

स्व० प्राचार्य श्री रघुनाथजी मं० के शिष्य वं० श्री ज्ञानचन्द्रजी
मं० के शिष्य वं० श्री श्रीशालातन्दसी महन्की ओर से तादृश

जैनधर्म शिक्षावली

ॐ पंचम भाग ॐ

लेखक

उपाध्याय जैनमुनि आत्माराम जी
महाराज पंजाबी

प्रकाशक

ला० शिवप्रसाद अमरनाथ जैन
अम्बाला शहर

ग्लोब प्रिन्टिंग वर्क्स लिमिटेड में
प० चन्द्रवल के प्रबन्ध से
छपा कर प्रकाशित किया।

वि० सं० १९६६

पहलीवार १०००

॥ नमः श्री वर्द्धमानाय ॥

प्रथम पाठ ।

(ईश्वर स्तुति)

प्रिय बालको ईश्वर 'सिद्ध' परमात्मा 'खुदा' 'रब्ब' 'गाह' (GOD) इत्यादि यह जा नाम हैं सब उस परमेश्वर के ही नाम हैं जो कि ससार के तमाम प्राणियों के मानोंको जानता है परमात्मा सर्वज्ञ और अनंत शक्तिमान होने से वह हमारे अन्दर के सब भावों के जानने वाला है हम जो भी पुण्य पाप करते हैं वे सब उसे ज्ञात हो जाते हैं इसलिये यदि कोई भी बुरा या अच्छा काम हम कितना ही छुपा कर भी करें अगर वह उस से छुपा नहीं रहता वह सब कुछ जानता है इसलिये सदा उसका ही स्मरण करो और कोई भी बुरा काम न करो ताकि तुम्हारी आत्मायें पवित्र हों ।

हे बालको यह भी याद रखो कि परमात्मा न किसी को मारता और न ही जन्म देता है और न ही वह

आप कण्ठ मण्डल या और किसी रूप में खुद इस संसार में आता है वह तो इन बातों से भिरलोप है न ही उसका इन से कोई सम्बन्ध है वह परमात्मा तो मुक्त रूप हमेशा सत चित्त आनन्द है ।

जो लोग यह कहते हैं कि वह जन्म लेता या अब तार नारण करके इस संसार में आकर दुष्टों का नाश करता है वह सब उस से अज्ञात है ईश्वर का क्या आवश्यक्ता है कि वह इन भगवत्ओं में पड़े इस लिये यह कहना कि यदि कोई मरजावे कि हे ईश्वर तू ने क्या किया या इसका पार दिया यह महा पाप है जन्म मरण आदि जो जो सुख दुख संसार में जीव यागत है वह सब अपने २ कर्मों का आपीन है इस में किसी का कोई बारा नहीं है इस लिये ईश्वर को ऐसे कामों में दोष देना उल्टा पाप का यागी बनना है सो ऐसा मत कहा कि दुख सुख ईश्वर ही दता है सुख दुख तो अपना कबल कर्तव्य ही है ऐसा समझ कर ह बालको मित्य बलि ईश्वर का ही भजन करत रहा ताकि तुम्हें सदा सुख प्राप्त उसका भाव करन से विग्रह दूर होमाव है शान्ति की प्राप्ति होती है । भेष्ट व्यापार में आत्मा लगे जाता है

जिस से उसको आत्म ज्ञान की प्राप्ति होजाती है सो इस लिये सिद्ध परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिये ।

द्वितीय पाठ

[गुरु भक्ति]

प्रियवर ! शान्तिपुर नगर के उपाश्रय में प्रातःकाल और सायंकाल में दोनों समय नगर निवासी प्रायः सब श्रावक लोग एकट्ठे होकर संवर, और सामायिक वा स्वाध्याय आदि धर्म क्रियाएं करते हैं जिस से उन लोगों को धर्म परिचय विशेष होरहा है स्वाध्याय के द्वारा हर-एक पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होजाता है यथार्थ ज्ञान के होने पर धर्म पर दृढ़ता विशेष बढ़ जाती है स्वाध्याय करने वाला आत्मा उपयोग पूर्वक हर एक पदार्थ के स्वरूप को भली प्रकार से जान लेता है जब यथार्थ ज्ञान होगया तब उस आत्मा ने हेय, ज्ञेय, और उपादेय, के स्वरूप को भी जान लिया अर्थात् त्यागने योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, पदार्थों को जब जान गया

(४)

तब आत्मा सञ्चरित्र में भी आसङ्ग होसकता है । अतः स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये ।

आज मातःकाल का समय है हर एक भयछोपासक अपने २ आसन पर बैठे हुए नित्यकर्म कर रहे हैं—कोई सामायिक कर रहा है कोई सम्भर के पाठ को पढ़ रहा है, कोई स्वाध्याय द्वारा अपने या अन्य आत्माओं के संशयों का हर कर रहा है ।

इतने में बापू कपूरचन्द्रजी जीन धी ए० अपने किए हुए सामायिक क काल का पूरा हुआ जानकर सामायिक की आलोचना करके शीघ्र ही आसन का बांध कर तप्या हाकर चः न छोड़े तब बापू-हमचन्द्रजी न पूछा कि—आप आज इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हैं तब बापू कपूरचन्द्रजी न प्रति बचन में कहा कि—आप क्या आप का म लूप नहीं है कि भीष्टु महाराम पपारने बाल हैं ।

हेमचन्द्र ! जब गुरुपहाराम पपारने बाल हैं तो फिर आप इतनी शीघ्रता क्यों करते हो यहाँ पर ही ठहरिये । जिस स गुरु महाराम जी क दर्शन भी आजाएँ ।

कपूरचन्द्र ! गुरु महाराज के दर्शनों के लिए ही शीघ्रता कर रहा हूँ !

हेमचन्द्र ! जब गुरु महाराज के दर्शनों की उत्कण्ठा है तो फिर शीघ्रता क्यों करते हो ।

कपूरचन्द्र ! गुरु महाराज की भक्ति के लिए ।

हेमचन्द्र ! गुरु महाराज की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए ।

कपूरचन्द्र ! जब गुरु महाराज पधारें तब आगे उनको लेने जाना चाहिए । जब वह पधार जाय तब क्या व्याख्यान आदि कृत्यों में पुरुषार्थ करना चाहिए । जब वह आहार पानी के लिये कृपा करें तब उनको निर्दोष आहार देकर वा दिलावा कर लाभ लेना चाहिये । जब तक वह विराजमान रहें तब तक सांसारिक कार्यों को छोड़ कर उन से हर एक प्रकार के प्रश्नों को पूछ कर संशयों से निवृत्त हो जाना चाहिये । क्योंकि जब गुरु महाराज जा से प्रश्नों के उत्तर न पूछे जाएं तो भला और कौन सा पवित्र स्थान है जिस से सन्देह दूर हो सके ।

हेमचन्द्र ! गुरु-भक्ति से क्या होता है ।

कपूरचन्द्र । विषयर । गुरु भक्ति से—धर्म प्रचार पड़ता है परस्पर संप की भुद्धि होती है बहुत सी आत्माएँ गुरु भक्ति में लग जाती हैं जिस से गुरु भक्ति की प्रथा बनी रहती है और कर्मों की महा निर्भरा होजाती है अतएव ! गुरु भक्ति अपरिग्रह का भी चाहिये ।

हेमचन्द्र । सखे ! जब गुरु इस प्रथाभ्य में प्रचार जाएंगे तब पूर्वोक्त बातें हा 'सकती हैं वा फिर बाहिर जाने की प्रथा आवश्यकता है ।

कपूरचन्द्र । वयस्य । जब गुरु प्रचारें तब उनका आगं छुने जाना जब वह बिहार करें तब उनका शक्त अनुसार बहुत दूर तक पहुंचाने जाना इस प्रकार भक्ति करने से नगर में धर्म प्रचार होजाता है फिर बहुत से लोग गुरुओं को प्रचार हुए जान कर धर्म का काम ठठात है इस लिये । अब स्वामी जी के प्रचारने का समय निकट होरहा है हम सब भावकों को उनकी भक्ति के लिए आगे जाना चाहिए तब बाबू हेमचन्द्रजी ने सब भावकों का सूचित कर दिया कि—स्वामी जी महाराज प्रचारने वाले है अतः हम सब भावकों को उनकी भक्ति के लिए आगे जाना चाहिये ।

हेमचन्द्र जी के ऐसे कहे जाने पर सब श्रावक इकट्ठे होकर गुरु महाराज जी के लेने को आगे चले तब जो जो श्रावक मार्ग में मिलते जाते थे वह सब साथ होते जाते थे जब मुनि महाराज बहुत ही निकट पधार गये तब लोगों ने गुरु महाराज जी के दर्शनों से अपनी आँखों को पवित्र किया । तब बड़े समारोह के साथ गुरु महाराज बहुत से अपने शिष्यों के साथ जैन उपाश्रय में पधार गये ।

वहाँ पीठ (चौंकी) पर विराजमान हाकर लोगों को एक बड़ी ही रमणीय जिनेन्द्र स्तुति सुलाई उसके पश्चात् अनित्य भावना के प्रतिपादन करने वाला एक मनोहर पद पढ़कर सुनाया गया जिसको सुन कर लोग संसार की अनित्यता देख कर धम ध्यान की ओर रुचि करने लगे तब मुनि महाराज जी ने मंगली सुनाकर लोगों को प्रत्याख्यान करने का उपदेश किया तब लोगों ने स्वामी जी के उपदेश को सुनकर बहुत से नियम प्रत्याख्यान किये !

फिर दूसरे दिन उपाश्रय में जब श्रावक लोग वा जैनेत्तर लोग इकट्ठ हुए तब मुनि महाराज जी ने धर्म

विषय पर एक बड़ा मनोहर व्याख्यान दिया जिसको सुनकर लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए क्योंकि वह व्याख्यान क्या भी यामों अमृत को बर्षा भी सब 'सर्वाभय' में लोगों के बैठ कर विचार किया कि यदि इस प्रकार के व्याख्याने पब्लिक में हो जायें तब जैन धर्म को प्रभावना भी हो सकती है और सांघ ही जा लाग यहाँ पर नहीं आवे इनको धर्म का लाभ भी हो सकता है।

जैन मण्डल ने इस सम्मति को स्वीकार करके नगर में पत्रों द्वारा सूचित किया कि विषय आह्वान। हमारे शुभोदय से स्वाामी जी -
महाराज यहाँपर पधारे हुए हैं और आज दिन २ बजे से लेकर बार बजे तक स्वाामी जी का "मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है" इस विषय पर व्याख्यान होगा— अतः आप सर्व सज्जन जन व्याख्यान में पधार कर धर्म का लाभ उठाइये और हम लोगों का कृतार्थ कीजिये। जब इस शेष के पत्र भंगर में वितीर्ण किए गये तब सैकड़ों नर नागरियों विषय समय पर व्याख्यान में उपस्थित हुए। उस समय स्वाामी जी ने अपना व्याख्यान में मनुष्य जीवन के मुख्य दो उद्देश्य बतलाये— एक तो "सदापरिणाम"।

दूसरे “परिपकार” इन दोनों शब्दों की पूर्ण रीति से व्याख्या की” तब लोग बड़े प्रसन्न होते हुए स्वामी जी को चतुर्मास की विज्ञप्ति करने लगे परन्तु स्वामीजी ने इस विज्ञप्ति को स्वीकार नहीं किया तब लोगों ने कुछ व्याख्यानो के लिये अत्यन्त विज्ञप्ति की । स्वामीजी ने पांच व्याख्यान देने की विज्ञप्ति स्वीकार करली फिर उन्होंने धर्म विषय, अहिंसा-विषय, स्त्री शिक्षा, विद्या विषय, कुशीतिनिवारण विषय, इन पांचों विषयों पर पृथक् २ दिन दो २ घंटे प्रमाण व्याख्यान दिये जिन को सुनकर लोग मुग्ध होगये बहुत से लोगों ने उन व्याख्यानो से अतीव लाभ उठाया । बहुत से लोगों ने स्वामी जी से अनेक प्रकार के प्रश्नों को पूछ कर अपने २ शंश्यों को दूर किया ।

जब स्वामी जी के विहार करने का समय निकट आगया तब स्वामी जी ने विहार कर दिया उस समय सैकड़ों लोग भक्ति के बश होते हुए स्वामीजी को पहुंचाने के वास्ते दूर तक गये । फिर स्वामीजी ने वहाँ पर भी उन लोगों को अपने मधुर वाक्यों से “प्रेम” विषय पर एक उत्तम उपदेश सुनाया और उसका फलादेश भी वरण किया।

जिसको मुनकर लोग अत्यन्त बसम होत हुये : स्वामी
जी को बंदना प्रसकार करके अपने २ स्वामी में छो
आए ।

विश्व बरो ! एक भक्ति इसी का माय है जिसके
करने से बर्म प्रसाधना और कर्मों की निर्मला होजावे ।

अनेक आत्मायें धर्म से परिचित होजायें । सो एक
भक्ति सदैव करनी चाहिये एकको का ध्यान भी अपने
मन में सदैव रखना चाहिये जैसेकि जिस दिन एक देवों
ने जिस नगर से बिहार किया हो वही दिन से ध्यान
रखना कि वह कब तक यहाँ पकार आयेंगे । यदि किसी
कारण वज से वह नियत समयके हुये समय पर न पकार
सकें तब किसी द्वारा वनका समाचार लेना उसके
अनुसार एक देव की फिर सेवा भक्ति करनी यह नियम
प्रत्येक मूहस्य का होना चाहिये ।

वयपि । एक देव अपनी वृत्तिके विरुद्ध कुछ भी काम
नहीं करवाते किंतु एहस्थों के सदा माय उनके वर्तनों
के बने रहने चाहिये । और, धर्मके गुल से जिस राष्ट्री
मुक्तने के भी माय सदैव होमे चाहिये । सो यही एक
भक्ति है ।

तृतीय पाठ

(जैन सभा विषय)

वर्द्धमान नगर के एक विशाल चौक में बड़ा ऊंचा एक भवन बना हुआ है जो कि उस बाजार में पड़िले वही दृष्टि गोंचर होता है उस समय "शान्ति प्रशाद" श्रावक नगर में भ्रमण करता हुआ वहाँ पर ही आ निकलो जब उस स्थान के पास गया तब उसने एक मोटे अक्षरों में लिखा हुआ साइनबोर्ड (Sign-board) देखा जब उसने उसको पढ़ा तब उसको मालूम हो गया कि— यह जैन सभा का स्थान है क्योंकि—“साइनबोर्ड” पर लिखा हुआ था कि—

“श्री श्वेताम्बर (स्थानक वासी जैन सभा) ”

“उसी समय शान्ति प्रशाद ने विचार किया कि”
 बल्ले ऊपर चल कर देखें कि इस नगर की जैन सभा की क्या व्यवस्था है इस प्रकार विचार करके वह ऊपर चला गया तब वह क्या देखता है कि जैन सभा के

सभासद बैठे हुये हैं और बहुत स साग जैन वा अन्य
 भी आ रहे हैं सभापति जी भी व्ययन नियत स्थान पर
 बैठे हुए हैं । सभा यही ही सुसज्जित हो रही है 'मेज'
 और 'कुर्सी' भी लगी हुई है और "वेज" पर बहुत
 सी पुस्तकें रखी हुई हैं । तब शान्ति प्रसाद ने पूछा
 कि— इस सभा के नियम क्या हैं और सभासद वा
 जवाबिदारी किन्ने हैं । उस समय सभापति ने उत्तर
 में कहा कि—यह सभा साप्ताहिक है वा प्रत्येक रविवार
 के दिन के दो बजे लगती है और सभापति "असभा-
 पति" "मन्त्री" "उपमन्त्री" "काशाध्वज" सभाकार
 प्रदाता" इत्यादि सभी जवाबिदारी हैं और दो सौ के
 अनुमान सभासद हैं सभा की ओर से एक "जैन
 पाठशाला" भी लगी हुई है और एक "उपदेशक क्लब"
 भी है जिसमें भिन्न-भिन्न उपदेशक तय्यार करके बाहिर
 भ्रम प्रचार के लिये भेजे जाते हैं सभा के पर्य प्रचार के
 लिये हुये पत्र प्रत्येक रविवार को सर्व सभान्तों को
 सुनाय जाते हैं और सभा का आय (लाभ) और व्यय
 (खर्च) भी सुनाया जाता है ॥

सभा में अनेक विषयों पर व्याख्यान दिये जाते

हैं इतनी बातें होते ही सभा का काम आरम्भ किया गया सभा की भजन मण्डली ने वड़े सुन्दर भजन गाने आरम्भ करदिये जिनको सुनकर प्रत्येक जन हर्षित होता था । भजनों के पश्चात् सभापति अपने नियत किये हुये आसन पर बैठ गये । तब मंत्री जी ने बाहिर से आये हुये पत्रों का पढ़कर सुनाया जिनमें दो पत्र अतीव उपयोगी थे वह इस प्रकार सुनाये गये ।

श्रीमान् मन्त्री जी जय जिनेन्द्र देव !

विनय पूर्वक सेवा में निवेदन है कि—आप की सभा के उपदेशक पण्डित साहिब कल दिन यहाँ पर पधारे उन का एक आम (प्रकट) व्याख्यान करवाया गया अन्यमतावलम्बियों के साथ ईश्वर कर्तृत्व विषय पर एक बड़ा भारी संवाद हुआ नियम विषय पूर्वक प्रवन्ध किया हुआ था उन की ओर से दो सन्यासी पूर्व पक्ष में खड़े हुए थे हमारे पण्डित जी उत्तर पक्ष में खड़े हुए थे सात दिन तक नियम बद्ध शास्त्रार्थ होता रहा अंत में उन सन्यासियों ने इस पूर्व पक्ष को उपस्थित किया कि फल प्रदाता ईश्वर

अपरम है ॥ क्योंकि-उसको फल देने की स्वतः ही
 स्फुरणा उत्पन्न होजाती है ॥ इसके चरित्र में हमारे पैरि
 जी ने कहा कि-जब ईश्वर को आप सर्वव्यापक मानते
 हैं तब आप यह भी बतलाइय कि-स्फुरणा उस ईश्वर के
 एक अंग में होती है वा सर्व अंगों में ॥ यदि एक अंग
 में स्फुरणा होती है तब स्वतः नही ॥ यदि सर्व अंगों
 में स्फुरणा होजाती है तब फल तो एक जीव का देना वा
 परम्यु मिल गया सब जीवों का' यह अच्छा पद्यवा ईश्वरीय
 न्याय हुआ ॥ और कर्मों का फल (दण्ड) वा इसलिये
 देना होता है कि-और लोग हुए कर्म करन छोड़ दें परम्यु
 जब हम एक बरमा की पुत्री का देखते हैं वा कि एक
 बड़े सुन्दर रूप को धारण किए होती है तब हम इस बात
 का विचार करने लगते हैं कि-यदि इसको परमात्मा न ही
 जन्म दिया है तब वा परमात्मा ने अपने आर हो क्यमि
 वार का फलाना चाहा क्योंकि-यदि वह ऐसा रूप म
 दता वा फिर छाव क्यों व्यभिचार करते यदि उस ने
 अपने किए हुए कर्मों के कारण से ऐसा रूप स्वयमेव
 प्राप्त किया है तो फिर परमात्मा का फल मदाता यामन
 की क्या आवश्यकता है ॥ वा वह सन्यासी इस बात

पक्ष के खंडन करने में असमर्थ हो गए।” सभापति ने जय की ध्वजा हमारे हाथ में दी—अनेक लोगों ने ईश्वर कर्तृत्व भ्रम को छोड़ दिया।” अब यहाँ पर जैन सभा की स्थापना हो गई है ।

प्रति रविवार सभा लगती है जिस से धर्म प्रचार खूब ही हो रहा है ।

भवदीय—

“मन्त्री—जिनेश्वरदास—सिंहल द्वीप”

श्रीयुत मन्त्री जी जय जिनेन्द्र !

प्रार्थना है कि—भाप की सभा के उपदेशक पण्डित श्रीयुत.....। यहाँ पर पधारे उन्होंने का एक सार्वजनिक व्याख्यान “जैन संस्कार विधि” पर कराया गया सभा में लोगों की संख्या अतीव थी लोगों ने जैन संस्कार विधि को सुन कर अति हर्ष प्रकट किया ।

और आनंद का विषय यह हुआ कि—लाला “प्रमोदचंद्र” जी ने अपने सुपुत्र “शान्ति कुमार का” जैन संस्कार विधि के अनुसार विवाह किया है और १००० सहस्र

(११,)

स्वयं आप के सफ़ेद फल को दाग़ किये हैं आ, मेझे भावे
हैं छपया पहुंच से कृतार्थ करें । ॥

— मन्त्रीय—

मन्त्री-यधि, द्वीप—

जब मन्त्री जी ने इन दोनों पक्षों को धुना दिया तब
लोगों ने अति हर्ष प्रकट किया तब सभापति ने धर्म प्रचार
दिपक पर एक मनाहर व्याख्यान दिया जिस को सुन कर
लोग अति प्रसन्न हुए । तदनु सभा की प्रजन मंडली ने
एक मनाहर अति स्तुति गाकर सभा का साप्ताहिक
महोत्सव समाप्त किया इस महोत्सव का हेतु कर शान्ति
प्रसाद जी बड़े प्रसन्न हुए और यह मन में निश्चय किया
कि—इस भी प्रजन नगर में इसी प्रकार अनुकूल करवहुये
धर्म प्रचार करेंगे ॥

चतुर्थ पाठ

(भवन जैन कन्या पाठ शाला)

प्रामन्य पुर नगर के एक बड़े पवित्र मंदिर में जैन
कन्या पाठ शाला का स्थान है वहां लौकिक वा पार्ष्णिक

दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है साथ ही शिल्पकला भी योग्यता पूर्वक सिखलाई जाती है इस पाठशाला में मुख्यतः अध्यापकाएँ काम करती हैं कन्याओं की संख्या १०० सौ की प्रति दिन हो जाती है ।

नगर में इस पाठशाला की शिक्षा विषय चर्चा फैली हुई है कि—जैसी इस पाठशाला की पढ़ाई का प्रबन्ध है ऐसा और किसी पाठशाला का प्रबन्ध नहीं है ।

प्रायः हर एक कन्या वार्षिक महोत्सव में पारितोषिक लेती है और विदुषी बन कर यहां से निकलती है ।

आज पाठशाला के वार्षिक महोत्सव का दिन है अत्येक कन्या अपने पवित्र वेष को धारण करके आ रही हैं चारों ओर झंडियाँ लगी हुई हैं पाठशाला में “दया सूचक” वैराग्य प्रदर्शक “मनोरंजक” अनेक मनोहर चित्र लटक रहे हैं पाठशाला के कर्मचारी—सभा पति आदि भी बैठे हुए हैं तब उसी समय “जिनेन्द्रकुमार” और “देवकुमार” दोनों मित्र भी वहाँ पहुँच गए आपने

भीषुत सुग्री, ली डी, आशा के डर पाठ शाखा ने प्रवेश
 किया। सुद, माप, ने, वस वसन को देखा, तब आप चक्र
 रुद गए, और वन कन्याओं की योग्यता देख कर सुद ही
 प्रसन्न हुये—सैकड़ों कन्याएं भिन्न स्तुति, यतोहर स्वर से
 गा रही हैं बहुत सी कन्याएं पर्य शास्त्र की पढ़ाई में
 पारितोषिक ले रही हैं भी भगवान् महावीर खापी की
 भय शोक रही हैं ।

नाटक समाप्त होने के पीछे एक “संरक्षणी” नाम
 वाली कन्या न भिनेन्द्र स्तुति पढ़ी है परन्तु उसी स्तुति
 में मनुष्य जीवन के उद्देश का फोह (बिच) स्वीच दिया
 है जिस स वसन वह पारितोषिक भी प्राप्त किया है वस
 के पश्चात् एक कन्या वसोवती ने लड़े हाकर स्त्री समाज
 की आश उच्च ले कर भिन्न प्रकार से अपने मुख से
 उद्गार निकाले, जैसे कि—

६॥ प्यारा प्यारा ! आप को यह भली भाँति मालूम ही
 है ॥— आज एक महा शुभ दिन है ओ प्रति वर्ष में यह
 दिन एक हा बार आता है इसमें हमारी पापिण्ड, परीक्षा
 व ती जती है तब समाज को वर्तमान में आशा

होरही है वह अवश्य शोचनीय है कारण कि हमारी स्त्री समाज अशिक्षित प्रायः बहुत है इसी कारण से वह अवनति दशा को प्राप्त हो रही है जो पूर्व समय में जिस स्त्री को रत्न कहा जाता था आज वह स्त्रीस्त्री समाज में भार रूप हो रही है उसका मूल कारण यह है कि—मेरी बहनें ! अपने कर्तव्यों को भूल गई हैं केवल 'रोंपे' 'पति से लड़ाई' 'अति दृष्टा सासू से विरोध' तथा जो पड़ोसी हैं उनमें अनमेल सदा रखनी हैं—सारा दिन घर के काम काज को छोड़ कर व्यर्थ निंदा, जुगली, हर एक बात में छल व झूठ इत्यादि व्यर्थ बातों से दिन व्यतीत करती हैं ।

जो शास्त्रीय शिक्षाओं से जीवन पवित्र बनाना था उन को छोड़ ही दिया है भला पति से कलह तो रहता ही था साथ ही जो सतान उत्पन्न हुई है उस के साथ भी कर्तव्य अच्छा देखने में कम आता है जैसे—पुत्रों को प्रयोग्य, गालियों देना, कन्याओं को शर्मभय वचन बोलने, गर्भ रक्षा की यह दशा देखने में आती है कि—चुल्ले की मिट्टी, कोयले, स्वाहा, करिक, पवित्र पदार्थों

के स्थान पर यह स्थान में आते हैं, सारा दिन यैस की तरह छोटे रहना यदि शिखा की भावे का सुहाई करन में पीछ ही बचा है ।

कभी यह समय का कि-इयारी बहनें ! पति का साथ देती थी । सासू सुसरे का देव की नाई पूजती थी । पर की लक्ष्मी करवाती थी, सुख दुःख में सहायक बनती थी, उनकी कृपा से पर एक स्वर्ग की लपटा को बाण्ड किए रहता था ।

यदि पति किसी कारण से चबराहर में भी आ जाता था तो वह घर में आकर स्वर्गीय आनन्द मानता था । आज यदि पति घर में शान्ति पारण किए हुए भी आता है तो घर में आते ही माद की आग के धमान तप्त हो जाता है । कारण कि-इयारी बहनें ! आज कल खान पान की मूखी हैं । बस्त्रों की मूखी हैं । आभूषणों की मूखी हैं । एका-उ होने का मूखी हैं । मान को मूखी है । इतना ही नहीं किन्तु लड़ाई की मूखी तो बहुत ही हैं । जिस से पर बाण्ड का सुरक्षा वास्तु सब रस आनाट हैं यह सब कारण हमारा समाज के ध्वनति क ही है ।

जब लौकिक कार्यों में ऐसी दशा है तो भला धर्म विषय तो कहना ही क्या है। जैसे कि—घर के काम काज हमें बिना देखे न करने चाहिए। खान पान के पदार्थ भी बिना देखे ग्रहण न करने चाहिए। जैसे कि—पेशी बहुत सी बध्नें। दाल, शाक, चा चुन्न, आदि के पकाते समय, कोढ़ी, घुसगी, आदि जीवों को न देखती हुई उन्हें भी शाक आदि पदार्थों के साथही प्राणों से विमुक्त करदेती हैं। जिससे खाना ठीक नहीं रहता और कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः मेरी प्यारी बहनों ! हमें हर एक कार्य में सावधान रहना चाहिये। हमारा पवित्रत धर्म सर्वोत्कृष्ट है जैसे हर एक प्राणी को अपने जीवन की इच्छा रहती है। उसी प्रकार हम को अपना जीवन भी पवित्र बनाना चाहिये। जिससे कि—हम औरों के लिये आदर्श रूप बन जायें। पवित्र जीवन धर्म से ही बन सकता है सा हम को धर्म-कार्यों में आलस्य न करना चाहिये। बल्कि—सम्बर,—सामायिक, प्रतिक्रमण पौषध, दया, आदि शुभ क्रियाएँ करनी चाहियें मुनि महाराजों के वा साध्वियों के, नित्यप्रति दर्शन करने चाहियें और उन के व्याख्यान नियम

पूर्वक सुनमें चाहिये—जो विधियाँ सब क कम हैं जैसे—शीवखा पूजन, देवी पूजन, मटिया पूजन, आदि धर्म, इत्यादि धर्मों में धिक्क इतना चाहिये । पुत्र ग्रन्थ, विषाद आदि शुभ कर्मों में जो पार्षिक सस्याधों का दान दिया जावे है साथ ही गजो हरण, वा रजो हरणी, मुस वस्त्रिका, आसन, माला, इत्यादि पार्षिक उपकरणों का दान भी करना चाहिये जिससे पार्षिक काय सुख पूर्वक हो सके । फिर मायिकादि कर दंड वद समय स्वाध्याय वा ध्यान में हो गाना चाहिये । मुझे शोक में रहना पड़ता है कि—मरी गद्गल की रहम ! सबकार मन्त्र का पाठ भी नहीं जानती है । और साधु का भार्याओं के दर्शन में भी नहीं जाती इस स्थिति में और इसमें कहती हूँ अपनी प्यारी बहनों से अतिथि पड़ी भार्याना कर क बैठती हूँ कि—आप अपना पवित्र जीवन शास्त्रीय शिक्षाओं में व्यक्तकृत करें । जिससे हम औरों के किये आदर्श बन जायें क्योंकि—भी भगवान् ने हम को पारो तीर्थों में एक तीर्थ रूप पतलापा है जैसे कि—साधु, साध्वी, मावक, और मापिका, सो हम को तीर्थ ही बनना चाहिये ।

जब पद्मावती देवी का भोषण हो चुका तब श्रीमती विद्यावती देवी ने इस भोषण का अनुमोदन किया अनुमोदन क्या था वह एक प्रकार की पवित्र पुष्पों का हार गुंथा हुआ था । उस के पश्चात् “शान्ति देवी” उठ कर इस प्रकार कहने लगी । कि—मेरी प्यारी वहनों वा माताओ ! मैं आप का अधिक समय न लूंगी मैं अपनी वक्तृता को शीघ्र पूरा करूंगी—क्योंकि—श्रीमती “पद्मावती” देवी ने जो कुछ स्त्री समाज का दिग्दर्शन कराया है वह बड़े ही उत्तम शब्दों में और संक्षेप में वर्णन किया है जिस का सारांश इतना ही है कि—हमें गृहस्था वास में रहते हुए प्रेम से जीवन निर्वाह करना चाहिये जैसे एक राजा ने अपनी सुशीला कुमारी से पूछा । कि—हे पुत्री ! मैं तुम्हारा विवाह संस्कार करना चाहता हूँ किन्तु मुझे तीन प्रकार के वर मिलते हैं जैसे कि—रूपवान् ! विद्वान् ! और धनवान् ! इन तीनों में से जिस पर तेरा विचार हो सो तू कह तब कन्या ने इस के उत्तर में कहा कि—हे पिता जी मुझे तीनों की इच्छा नहीं है । तब पिता ने फिर कहा कि—हे पुत्री ! तेरी इच्छा किसपर है । उसने फिर प्रतिवचन में कहा कि—

पिता जो ! मा। मेरे से “मेव,, करे मुझे तो वसी की
 इच्छा है” सो इस कहाणी का सोरांश इतना ही है कि—
 हर एक कार्य मेव से ठोका बन सकता है—व म से ही,, पर
 संस्था कार्य कर रही है इस का विचारविचार इस प्रकार
 से है इततरह संस्था का पूर्ण मुक्तान्त कह चुकने पर शान्ति
 देवी ने यह भी कहा कि—हमें जो स्त्रियाँ जिसो प्रकार,
 का शान पुन उत्पन्न होने पर या विवाह अथवा मृत्यु
 आदि संस्कारों या सम्बन्धों आदि पर्वों पर देती है “हम
 उनसे समाधि करने की “पाणिनी,, आनु पूर्णिमा”
 “आसन” “रत्नाहरिणी,” “मुस्तवास्त्रिकापे” या “आदि
 मंगल करार स्त्रियों में ही बाँट देती हैं,, और जो जैन
 विधवा,, बहनें या कि—इततरह से अशुक्त हैं उनको सहा-
 यताप कृप दे देती है इस प्रकार यह संस्था काम कर
 रही है सो जिस बहन को चाहिये वह पर्य पुस्तकें और
 साधनादि करने का सामान ले सकती हैं और जो जैन
 विधवा स्त्री सहायता के योग्य हो उस का पता इवेंदेकर
 उसको सहायता पहुँचा सकती हैं इस प्रकार शान्ति देवी
 के करे चुकने पर फिर समापति म यथा योग्य सब
 कथाओं को पारिवारिक देह-वार्षिक प्रोत्सव समाप्त

किया, जय ध्वनि के साथ षष्ठोत्सव मनाया गया इस दृश्य को देखकर जिनेन्द्र कुमार" वा" देव कुमार" बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हम भी अपने नगर में इसी प्रकार जैन कन्या पाठशाला स्थापन करके धर्मोन्नति करें क्योंकि धर्मोन्नति करने का यह बड़ा ही उत्तम मार्ग है इस के द्वारा धर्म प्रचार भली भाँति से हो सकता है।

पांचवा पाठ

(जैन सूत्रानुसार मुहूर्तादि के नाम)

प्रियवरो ! समय विभाग करने के लिये गणित विद्या की आवश्यकता पड़ती है सो गणित विद्या का नाम ही ज्योतिषः शास्त्र है यद्यपि गणित एक साधारण शब्द है किन्तु जब खगोल विद्या की ओर ध्यान दिया जाता है तब चाँद सूर्य ग्रह आदि की गमन क्रिया की गणित द्वारा काल सख्या मानी जाती है फिर उन ग्रहों की राशि ए आदि के देखने से गणित के द्वारा शुभाशुभ फल का ज्ञान भी हो जाता है परन्तु यह बड़ा गहन विषय है किन्तु यहाँ पर तो केवल मुहूर्त आदि के ही सूत्रानुसार नाम

दिन पाते हैं जिस से जब बासादि के नाम विप्रादि
के कण्ठास्थ हो जायें । दिन रात के तीस महर्षि होते हैं
(महर्षि दो घड़ी के कालका नाम हैं) उनके निम्नलिखित
नुसार नाम बतलाए गए हैं । जैसे कि—रीद्र १ ज्योति २
मिथ ३ वायु ४ सुपीत ५ अमिषन्द्र ६ माहेन्द्र ७ बलबाम्
८ ब्रह्म ९ बहुसत्य १० ईशान ११ स्वप्ना १२ पांविता-
त्मा १३ वैभय १४ वाक्य १५ आनन्द १६ विजय १७
विरचयन १८ आभापत्य १९ उपशम २० तपस्य २१
अग्निवेश्य २२ शतपुत्र २३ अक्षिपयान् २४ अमम २५
अष्टबाण २६ मौम २७ कृष्ण २८ अश्वत्थ २९ राक्षस ३०
इस प्रकार तीस महर्षि के नाम बतलाए गए ।

एक पक्ष के पंचदश दिन होते हैं सो पंचदश दिनों
के नाम यह हैं जैसे कि—पूर्वाह्न १ सिद्धमनोरम २-
ममाहर ३ यशो मद्र ४ यशोपर ५ सर्वकाम समुद्र ६ इन्द्र
मूर्धाभिषिक्त ७ सौ मनस ८ मनमय ९ अर्धसिद्ध १०
अभिजात ११ अस्पृश १२ शतज्जय १३ अग्नीवेश्या
१४ उपशम १५ जब दिनों के नाम हैं, तब पंच देश
रात्रियों के नाम भी जाने चाहिए इस भाँति की अक्षर
करके इन रात्रियों के नाम इस प्रकार से बतलाए हैं

जैसे कि—एतमा १ सुक्लपत्नी २ एतापत्नी ३ यशोधरा ४
सौमनसी ५ श्री सम्भूता ६ विजया ७ वैजयन्ती ८ जयन्ति
९ अपराजिता १० इच्छा ११ समारोहा १२ तेजा १३
अति तेजा १४ देवानन्द्रा १५ ।

इस प्रकार वर्णन करते हुए साथ में यह भी वर्णन
कर दिया है कि दिन और रात्रियों की तिथियाँ भी
होती हैं वह इस प्रकार से हैं जैसे कि दिवसों की तिथियाँ
यह हैं । जन्मा १ अद्रा २ जया ३ तुच्छा ४ पूर्णा ५ इन
को तीन बार गिनने से यही पंच दश दिवस तिथियाँ
होती हैं ।

पंच दश रात्रि तिथियाँ यह हैं जैसे कि—अग्रवती १
भोगवती २ चशोमती ३ सर्वसिद्धा ४ शुभनामा ५ इन
को तीन बार गिनने से यही पंच दश रात्रि तिथियाँ कही
जाती हैं । और एक वर्ष के बारह मास होते हैं उनके
नाम दो प्रकार से कथन किए गए हैं जैसे कि—लौकिक—
और लोकोत्तर—जो लोक में सुप्रसिद्ध हैं उन्हें लौकिक
नाम कहते हैं जो केवल शस्त्रों में ही प्रसिद्ध हैं। उन्हीं का
नाम “लोकोत्तर” नाम है । सो लौकिक नाम बारह

मासों के पद हैं जैसे कि—माघ १ भाद्रप २ आश्विन
 ३ कार्तिक ४ मृगशीर्ष ५ पौष ६ माघ ७ फाल्गु
 ८ चैत्र ९ वैशाख, १० ज्येष्ठ ११ आषाढ़ १२
 अपिदु छोड़कर नाम यह हैं जैसे कि—
 अभिनन्द १ सुमतिष्ठ २ विमय ३ मोतिवर्द्धन ४ श्रेयान्
 ५ शिव ६ शिशिर ७ हैमवान् ८ वसन्त मास ९ कुसुम
 संपन्न १० निवाध ११ वन विरोधी (वन विरोध) १२
 यह पारह मास छोड़कर बड़े माते हैं अपिदु सूर्य मङ्गल
 शुक्र के दशह मास के लग्नोसब मास मास की टीका
 में लिखा है कि—“मघमः आपणरूपायासा अभिनन्दः
 इत्यादि इन शब्द से यह सिद्ध होता है कि—मिस्त को
 छोड़ पछ में आबण मास रहते हैं वही को जैन मत में
 “अभिनन्द” नाम से लिखा है इसी क्रम से हर एक
 मास के विषय में जानना चाहिये ।

जो कि नीचे दिये हुये कोष्ठक से जान लीजिये

लौकिक मास

जैन मास

- १ श्रावण
- २ भाद्रपद
- ३ आश्विन
- ४ कार्तिक
- ५ मृगशीर्ष
- ६ पौष
- ७ माघ
- ८ फाल्गुण
- ९ चैत्र
- १० वैशाख
- ११ ज्यैष्ठ
- १२ आषाढ़

- १ अभिनन्द
- २ सुप्रतिष्ठ
- ३ विजय
- ४ पीतिवर्द्धन
- ५ श्रेयान्
- ६ शिव
- ७ शिशिर
- ८ ह्रीमवान्
- ९ वसन्त मास
- १० कुसुम सप्तव
- ११ निदाघ
- १२ वन विरोधी—
वा वन विराध

और जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में—“अभिनन्द” के स्थान में “अभिनन्दित” कहा गया है “वमविराधी” के स्थान

परन्तु “अग्निविरोधः” “अग्निविरोधः” इस प्रकार से विस्तार प्राप्त है परन्तु “अग्निविरोधः” आश्विन मास का ही लोकोचर नाम धर्मान किया हुआ है जैसे कि—“प्रथमः आश्विनो अग्निविरोधः” द्वितीयः प्रतिष्ठितः इत्यादि आश्विन मास को ही अग्निविरोध वा अग्निविरोध कहते हैं इसी प्रकार माघ मास का कहा जाता है चारह मासों के नाम इसी प्रकार आश्विन कहिये । कौटिल्य मास नक्षत्रों के आधार पर बने हुए हैं जैसे कि—आश्विन नक्षत्र के कारण से “अश्विनः” “माघपक्षः” “माघः” इत्यादि किन्तु लोकोचर मास ऋतुओं के आधार पर कहे हुए हैं जैसे माघ ऋतु के दो मास इसी प्रकार अन्य ऋतुओं के दो दो मास गिन कर चारह मास हो जाते हैं ।

यद्यपि आज कल सम्बत्सर का आरम्भ चैत्र मास से किया जाता है परन्तु प्राचीन समय में सम्बत्सर का आरम्भ आश्विन मास से होता था इस का कारण यह था कि—प्राचीन समय में सायन पक्ष के अनुसार कार्य होता था जैसे कि— जब सूर्य दक्षिणायन रास में तब ही सम्बत्सर का आरम्भ हो जाता था और “रवि” सोमः

मंगल" बुध" वृहस्पति" शुक्र" शनैश्चर" इन चारों का प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों में नाम नहीं पाया जाता परन्तु जो अर्वाचीन काल के ग्रन्थ बने हुये हैं उन्हीं में इन चारों का उल्लेख अवश्य किया हुआ है इस का कारण विद्वान् लोग यह बताते हैं कि जब से हिन्दुस्तान में यवन लोगों का आगमन हुआ है तभी से इन चारों का इस देश में प्रचार हुआ है ।

पहिले से लोग दिनों वा तियों से ही काम लिया करते थे ! और जो चांद वा सूर्य को ग्रहण लगता है उसका कारण यह है जैन शास्त्रों में दो प्रकार के राहु वर्णन किए गए हैं जैसे "अ-नित्य राहु" और पर्व राहु नित्यराहु तो चांद के साथ सदैव काल रहता है जो कृष्ण पक्ष में चांद की कला को आवरण करता जाता है शुक्ल पक्ष में कलाओं को छोड़ देता है उसी के कारण से कृष्ण पक्ष वा शुक्ल पक्ष कहे जाते हैं । पर्व राहु चांद वा सूर्य दोनों को ही लग जाते हैं राहु का दिसान कृष्ण रंग का है इस लिये उस की बायां उन्हीं पर जा पड़ती है लोग कहते हैं चांद वा सूर्य को ग्रहण लग गया है किंतु

“लोग माया में” ग्रहण “कहा जाता है वास्तविक में
 “राहु” के विमान की प्रतिच्छाया ही होती है और “हु”
 नहीं हाता जो लोग यह कहते हैं कि । चांद धरती है
 इस लिए राहु उस का पकड़ता है वा पृथ्वी की छाया
 चांद वा सूर्य पर पड़ती है इस लिए चांद वा सूर्य को
 लोग पक्ष में ग्रहण लग गया ऐसा कहा जाता है तो यह
 कथन जैम सूत्रा नुसार प्रमाणिक नहीं है सूर्य में तो
 बल ही कथन का स्वीकार किया गया है विचारियों को
 योग्य है कि-वेह जैन मासादि को धरण करके वेह अपने
 ब्रह्म में लाने का रण कि-जब इमेन वा यवन लोगों
 के मासों के नाम काम में लाए जाते हैं तो मटा अपने
 श्री भिनेद्र देव क प्रति पादम किए हुए जैन मासों के
 नाम क्यों न व्यवहार में लाने चाहिए । अपितु अवश्य में
 वही लाने चाहिए ॥

१

और यदि सम्पूर्ण ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप जानना
 होवे तो “चन्द्रमहाष्टि” “सूर्य महाष्टि” अथ “हीममहाष्टि”,
 “विवाह व्यासुपायमहाष्टि” इत्यादि शास्त्रों का नियमपूर्वक
 स्वाध्याय करना चाहिए ॥

छटा पाठ

साधु वृत्ति

सज्जनों तुम बली प्रकार जैन धर्म शिक्षावली के चौथे भाग में गृहस्थ सम्बन्धी गृहस्थों का धर्म क्या है पठन कर चुके हो मगर अब तुम्हें हम यहाँ पर चंद बातें मुनियों के धर्म के बारे में बतलावेंगे यद्यपि मुनियों की भी कुछ वृत्तिवर्गी भाग में दर्शा चुके हैं तो भी मोटी २ आवश्यक बातें मुनियों सम्बन्धी जानने योग्य फिर यहाँ पर लिखते हैं।

यह बात तो ससार में नि-विवाद प्रायः सिद्ध ही है कि जैन मुनियों जैसी अग्निसत्त्व और सच्ची साधु वृत्ति अन्य साधुओं में नहीं हैं जैन साधु जब से जैन मुनि का वेष धारण करते हैं तब से ही हर प्रकार के कष्टों को सहन करते हुये केवल धर्म क्रिया और संसार के उपकार के लिये ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं लोग अक्सर उन्हें मत द्वेष के कारण से तरह तरह के निरमूल दोष देते और उन्हें अप शब्द भी कहते हैं परन्तु यह शान्त

रहते हुये उन्हें भी धर्म का ही उपदेश देते हुये अपने ४ महाव्रत रूप धर्म का पालन करते हैं जो इन्हीं के लिये जैन सूत्रों में बतलाये गये हैं क्योंकि हर एक जीव शान्ति की सोच में लगा हुआ है' अपनी समाधि की इच्छा रखता है किन्तु पूर्ण ज्ञान न जानने के कारण से वे ३ पुण्य २ मार्ग की अभ्यसना करते हैं ।

जैस किसी ने शान्ति वा "समाधि" धन की प्राप्ति होन में ही समाप्तो हुई है इसी लिय वह मदैव धन इकट्ठे करने में ही लगा हुआ है किसी ने समाधि विषय विचार में जानी हुई है इस लिय "वह काम मार्गों में व्यासक्त हो रहा है" किसी ने समाधि अपने परिवार का बुद्धि हा में मानली है अतः वह इसा धन में लगा हुआ है "किसी ने समाधि" सांसारिक कलाओं के जाल में मानली है सो वह अभी कला के ध्याम में लगा रहता है तथा किसी ने "उपासना" जूझा" मांस" मदिरा" शिख "परपासना" पर स्त्री सवन" चार" इत्यादि कर्मों में ही सदा मान लिया है इस लिय वह पूर्वोक्त कामों में ही लग रहता है वा बहुत से लोगों ने अनार्य

क्रियाओं के करने में ही वास्तविक में शान्ति समझी है इसी लिये वेह अनार्य कर्मों में ही लगी रहते हैं ।

वास्तव में उन लोगों ने पूर्ण प्रकार से शान्ति के पा^१ को जाना नहीं इस लिये वेह शान्ति की खोज में भटकते फिरते हैं क्योंकि—आशावान् को समाधि कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती है जब समाधि की प्राप्ति होगी “निराश को होगी” क्योंकि—संसार में आशा का ही दुःख है जब किसी पदार्थ की आशा ही नहीं तो भला दुःख कहाँ से उत्पन्न हो सकता है ।

निराश आत्मा ही शान्ति को आनन्द का अनुभव कर सकते हैं, अपितु संसार पक्ष से निराश होना चाहिए धर्म पक्ष से नहीं किन्तु धर्म पक्ष में वह सदैव कठिवद्ध रहता है—

सर्व संसार के बन्धनों से छूटा हुआ भिक्षु जिस आनन्द का अनुभव कर सकता है उस आनन्द के शर्ताशर्वे भाग का चक्रवर्ती राजा भी अनुभव नहीं कर सकता ।

क्योंकि—बस विष्णु योग मूत्रा द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव या दर्शन करता है आत्मा का दर्शन करने के लिए इस मुनि को पाँच समिति॥ तीन मुनियें भी साधन रूप धारण करनी पड़ती है ।

पाँच महाव्रत निम्न प्रकार स हैं ॥

अहिंसा महाव्रत

माणी मात्र मे मोक्ष (वैभी) करने के लिए और सब जीवों की रक्षा के वास्ते श्री मगराज ने ॥ पाश्चात्तिपात विरमण॥ महाव्रत प्रति पादन किया है उसका वाच यह है कि—साधु ५ न बचन और काय से हिंसा करने नहीं जाँगे से हिंसा कागये नहीं हिंस करने वालों की अनुपेक्षना भी न कर यह अहिंसा व्रत सर्वोत्कृष्ट महाव्रत है जिसन इस का ठाक पादन किया यह आत्मा अपना सुदार कर सकता है यह सर ना हितेषा है अहिंसा माणी मात्र की माता है इस की कथा स कानन आत्मा म सु लागए है वर्तमान में बहुत स आत्मा पात पापन कर रहे हैं यदिव्यक्त काल में अनंत आत्मा मास प्राप्त करेंगे जिस का शुभ का

मित्र परसमय भाव होता है अहिंसा धर्म पालन करने वाले प्राणी की यही पूर्ण परीक्षा है कि—यदि इसका जीव भी उसके पात चले जावे तो वेह अपने स्वभाव को छोड़ कर दयालू भाव धारण कर लेते हैं ।

सत्य महाव्रत--

अहिंसा महाव्रत को पालन करते हुए द्वितीय सत्य महाव्रत भी पालन किया जाता है जिस आत्मा ने इस महाव्रत का आश्रय ले लिया है वह सर्व कार्यों में सिद्धि कर सकता है क्योंकि 'सत्य' में सर्व विद्या प्रतिष्ठित है सत्य आत्मा का प्रदर्शक है तथा आत्मा का अद्वितीय मित्र है उस की रक्षा के लिए ! क्रोध—भय—लोभ—हास्य इन कारणों को छोड़ देना चाहिए । साधु मन वचन काय से मृषा वाद को न बोले न औरों से बोले प जो मृषावाद (भूठ) बोलते हैं उनकी अनुमोदना भी न करे क्योंकि अमृत्यवादी जीव विश्वास का पात्र भी नहीं रहता अतएव ! इस महाव्रत का धारण करना मर्दान् आत्माओं का कर्तव्य है ।

दत्त महाव्रत

सत्य को पाखन करते हुए चौर्य परित्याग तृतीयमहाव्रत का पाखनभी सुख पूर्वक हो सकता है यह महाव्रत शूरवीर आत्मा ही पाखन कर सकते हैं बिना आशा किसी वस्तु का न ब्रताना यही इस महाव्रत का मुख्य कार्य है किसी स्थान पर कोई भी साधु के होने योग्य पदार्थ पड़ा हो उसे बिना आशा न ग्राह्य करना इस महाव्रत का यही मुख्यापदेश है मन बचन काय से आप चोरी करे नहीं चौरों से चोरी कराए नहीं चोरी करने वालों की वस्तु मोहना भी न करे तथा चोरी करने वालों की जो दशा शाक में हात है वह सब के मत्पक्ष है इस लिए साधु महात्मा इस महाव्रत का विधि पूर्वक पाखन करते हैं ।

ब्रह्मचर्य महाव्रत ।

दत्त महाव्रत का पाखन ब्रह्मचारी ही पूर्णतया कर सकता है इस लिये चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत कथन किया गया है ब्रह्मचारी का ही मन स्थिर हो सकता है ब्रह्मचारी ही श्याम व्यवस्था में अपने आत्मा को समा सकता है ।

सर्व अधर्मों का मूल मैथुन ही है इसका त्याग करना शूरवीर आत्माओं का ही काम है इस से हर एक प्रकार की शक्तियों (लब्धियों) प्राप्त हो सकती है यह एक अमूल्य रत्न है ।

सब नियमों का सारभूत है ब्रह्मचारी को देव गण भी नमस्कार करते हैं जगत् में यह महाव्रत पूजनीय माना जाता है ।

अतएव ! मन वाणी और काय से इस को धारण करना चाहिये क्योंकि—चारित्र धर्म का यह महाव्रत प्राण भूत है निरोगता देने वाला है चित्त की स्थिरता का मुख्य कारण है इस के धारण करने से हर एक गुण धारण किये जा सकते हैं ।

इस लिये ! मुनियों के लिये यह चतुर्थ महाव्रत धारण करना आवश्यकीय बतलाया गया है सो मुनि जन—आप-तो मैथुन सेवन करें नहीं औरों को इस क्रिया का उपदेश न करें ।

जो मैथुन क्रिया करने वाले जीव हैं उन के मैथुन की अनुमोदना न करे मनुष्य—देव—पशु—इन तीनों के

पैपुन की वस्तु में भी लाक्षा के करे तथा ही यह महाव्रत
शुद्ध पक्ष सङ्गता है ।

अपरिग्रह महाव्रत ।

साथ ही महाव्रतरी अपरिग्रह महाव्रत का भी पालन
करे क्योंकि—वन पालन का मूर्च्छा से रहित होना यों
अपरिग्रह महाव्रत है ग्राम जान गर आदि में ना वस्तु
पढ़ो हो उस का समस्त भाष न करना वही, अपरिग्रह
महाव्रत होता है साधु जन मन नचन और काय से वन
का सबन न कर अनर्थ । आप येन पास रखते नहीं
औरों का रखने का उपदेश दब नहीं जा वन में ही
सूचित रहत है उन की अनुपादना भाष कर इस महा
व्रत के धारण करने में अतिबल प्रतिपादना हा जाता
है । जिस स वह विषय हा कर विचरता है अपरिग्रह
बाल मनुष्य का जीवन ऊप्य काज का वन जाता है वह
सर्व परापहार करने व समर्थ और समाधिपुच्छ होता है
प्राकृतिक संसार पक्ष में श्रेष्ठ उत्पन्न होने क कारण है
वन में मुख्य कारण पतिग्रह का संघर्ष है वा यमत्व भाष
है सो वृत्ति अपरिग्रह जाता हा कर अपने आत्मा की
क्षामना करे ।

रात्रि भोजन परित्याग ।

फिर जीव रक्षा के लिये वा संनाप वृत्ति के लिये रात्रि भोजन कदापि न करे रात्रि भोजन विचार शीलों के लिये अयोग्य बतलाया गया है रात्रि भोजन करने में अहिंसा घ्नत पूर्ण प्रकार से नहीं पल्लव बढ़ता अतः दया वास्ते निश भोजन त्यागना चाहिये तथा मुनि अन्न की जाति, पानी की जाति, मिठाई आदि की जाति, चूर्ण आदि जाति, इन चारों अपारों में से कोई भी प्याहार न करे ।

इयना ही नहीं किन्तु सूर्य की एक कला दब जाने से भी रात्रि भोजन के त्याग में दोष लग जाता है यदि रात्रि भोजन परित्याग वाने जीव को रात्रि में मुख में पानी भी आजवावे फिर वह उस पानी को बाहिर न निकाले फिर भी उसको दोष लग जाता है इस लिये रात्रि भोजन में विवेक अती प्रकीर से उखना चाहिये ।

मिछु रात्रि भोजन आपन करे, औरों से न कराये, जो रात्रि में भोजन करते हैं उन की अनुमोदना

भी न करे यह अथ भी मन बचम औरों काय से कुछ
पाखन करे क्योंकि— यह सब साधन धात्मा की शुद्धि
के लिये ही हैं ।

ईर्ष्या समिति ।

हिर यत्ना के साथ गमन क्रिया में प्रवृत्त होना
चाहिये क्योंकि—यत्न क्रिया ही संन्य के साधन हारी है
दिन को बिना देखे नहीं चलना रात्रि को रजो हरण के
बिना भूमि प्रमार्जन किए नहीं बख्शना क्योंकि—धर्म का
मूल यत्न ही है इस लिये अपने शरीर पराण आगे
भूमि को देख कर पैर रखना चाहिये । और चलते हुए
बातें न करनी चाहिये । ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।
स्वाध्याय भी न करना चाहिये । ऐसे करने से यत्न पूर्ण
प्रकार से नहीं रह सकता यद्यपि यमन क्रिया का निषेध
नहीं किया गया किन्तु अयत्न का निषेध अवश्य किया
हुआ है ।

भाषा समिति ।

जब गमन क्रिया में अयत्न का निषेध किया गया
है तो सोचने का भी यत्न अवश्य होना चाहिये । भूमि

भाषा समिति के पालन करने वाला बिना विचार किये कभी भी न बोले तथा जिस शब्द के बोलने में पाप लगता होवे और दूसरा दुःख मानता होवे इस प्रकार की भाषा मुनि न बोले यद्यपि भाषा सत्य भी है किन्तु उस के बोलने से यदि दूसरा दुःख मानता होवे तो वह भाषा मुख से न निकालनी चाहिये जैसे काणो को काणा कहना इत्यादि भाषाएं न बालनी चाहिये ।

क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य, भय, मोह, इन के बश होकर वाणी न बोलनी चाहिये कारण कि जब आत्मा पूर्वोक्त कारणों के बश होकर बोलता है तब उस का सत्य व्रत पलना कठिन हो जाता है । इस लिये सत्यव्रत की रक्षा के लिये भाषा समिति का पालन अवश्य ही करना चाहिये । जिस आराम के भाषा बोलने का विवेक होता है वह क्लेशों का नाश कर देता है जब बोलने का विवेक हो गया तो फिर—

एषणा समिति ।

भोजन का विवेक भी अवश्य होना चाहिए ! जैसे कि—
मुनि निर्दोष भिक्षा द्वारा जीवन व्यतीत करे शास्त्रों में

मिष्टानां विपि बड़े विस्तार से प्रति-पादन की गई-हैं उसी के अनुसार मिष्टानां लाघे किन्तु तात्पर्य यह है कि-मिष्टानां प्रकार किसी जीव को दुःख न पहुँचे उसी प्रकार मिष्टानां लाघे शास्त्रों में लिखा है जैसे फूलों में रस लेने को माने हैं किन्तु रस से अपने आत्मा की वृत्ति तो कर लेते हैं फूलों को पीरित नहीं करते उसी प्रकार मिष्टानां वृत्ति से अहार लाघे जिस प्रकार किसी आत्मा को दुःख न पहुँचे इतना ही नहीं किन्तु फिरभी अन्न-आहार कर ।

रस आहार भी परिमाण न अधिक लाया हुआ हानि कारक हो जाता है जैसे सुबके १ घन से आग और मा पर्वट रूप पागल कर जाती है तद्वत् शुष्क अहार भी मिष्टानां के लिए दुःख कारक नहीं होता तथा जैसे कोड़े स्फोटक व आपत्ति का प्रयोग किया जाता है केवल राग शमन के लिए भी हाता है शरीर की सुन्दरता के लिए नहीं है उसी प्रकार मिष्टानां माणों की रक्षा के लिए वा सत्य निर्वाहके लिए ही निर्वाह करे अपितु पक्ष आदि की वृत्ति के लिए न करे वस्तु पूर्वक आहार अन्न आदि फिर जिस वस्तु को इठाले वा रखे वस्तु में भी यत्न होना, परिपक्व

आदान निक्षेपण समिति

जैसे कि जो वस्त्र पात्र उपकरण आदि उठाना पड़े वा रखना पड़े उसमें यत्न अवश्य होना चाहिए ।

यत्न से दो लाभ ही प्राप्ति होती है एक तो जीव रक्षा द्वितीय वस्तु का स्थान सुयत्न रहता है ।

आलस्य के द्वारा उक्त दोनों कार्य ठीक नहीं हो सकते इस कारण इस समिति में ध्यान विशेष रखना चाहिए ।

यद्यपि चक्षणादि क्रियाओं में यत्न पहिले भी कथन किया गया है किन्तु इस समिति में वस्तु का उठाना वा रखना इत्यादि कार्यों में यत्न प्रति पादन किया गया है जब इस प्रकार यत्न किया गया तो फिर—

परिष्ठापना समिति ।

जो वस्तु गेरने में आती हैं जैसे मल मूत्र थूक—श्लेष्म आदि वा पानी आदि जो जो पदार्थ गेरने योग्य हों तो उस समय भी यत्न अवश्य होना चाहिये क्योंकि—

यदि इन क्रियाओं में यत्न न किया गया तो जीव हिंसा और घृणा उत्पादक स्थान बन जाता है अतएव ! परिष्ठापना समिति में यत्न करना आवश्यक है तथा जिस स्थान पर मल मूत्र आदि अशुभ पदार्थ बिना पत्थर गेरे, हुये हाते हैं वह स्थान भी घृणा स्पर्श हो जाता । लोग भी इस प्रकार की क्रियाओं के करने वालों का घृणा की दृष्टि से देखते हैं मल मूत्र आदि पदार्थों में जीव उत्पत्ति विशेष हो जाती है इसलिये जीव हिंसा भी बहुत लगेती है तथा दुर्गन्ध के विशेष बढ़ जाने से रागों की उत्पत्ति की भी समाधान का आ सकती है अतएव ! परिष्ठापना समिति विषय विशेष सावधान रहना चाहिये ।

सूत्रों में लिखा है कि—नगर के सुन्दर स्थानों में वा आश्रमों (बागों) में फल युक्त वृक्षों के पान अन्नादि के बनो में वा मृत्तक वृक्षों (कबजों) में पूर्वोक्त क्रियाएँ न करनी चाहियें । तथा मल मूत्रादि क्रियाएँ अदृष्ट में होनी चाहियें यह समिति तब तक सकती है जब यमो दृष्टि ठीक की गई हो ।

मनाशुद्धि ।

यत्र क सकल्पों का बन्ध करना यम स्थान वा शुद्ध स्थान में आत्मा का लगामा तब ही मनाशुद्धि तक सकती

है। जैसे कि—जिस का मन वश में नहीं है उस को चित्त की एकाग्रता कभी भी नहीं हो सकती चित्त की एकाग्रता बिना शान्ति की प्राप्ति नहीं होती जब चित्त को शान्ति ही नहीं है तब क्रिया कलाप केवल कष्टदायक ही हो जाता है अतएव ! सिद्ध हुआ एकाग्रता के कारण से ही शान्ति की प्राप्ति मानी गई है।

कल्पना कीजिये ! एक बड़ा पुरुष है उसको लौकिक पक्ष में हर एक प्रकार की सामग्री की प्राप्ति हुई है जैसे धन, परिवार, प्रतिष्ठा, व्यापार, लौकिक सुख, किंतु मन उस का किसी मानसिक व्यथा से पीड़ित रहता है जब उससे पूछो तब वह यही उत्तर प्रदान करेगा कि—मेरे समान कोई भी दुःखी नहीं है, अब देखना इस वास का है—यदि धन, परिवारादि के मिलने से ही शान्ति होती तो वह पदार्थ उस को प्राप्त हो रहे थे। तो फिर उसे क्यों दुःख मानना पड़ा, इस का उत्तर यह है कि—चित्त की शान्ति प्रवृत्ति में नहीं है, निवृत्ति में ही चित्त की शान्ति हो सकती है इस लिये जब चित्त की शान्ति होगी तब ही समय का जीव आराधक हो सकता है, यद्यपि समय

शब्द को हर एक प्रकार से व्याख्या की गई है वेद संप्रसारण-और "यस्य" पाठ "अथ" प्रत्यय से ही संप्रसारण शब्द बनता है सा प्रसिद्ध बात है । ज्ञान पूर्वक निवृत्ति का हाना जब सम्यग् ज्ञान से हेतु का निरापेक्ष किया जायेगा तब ही आत्मा अपने संप्रसारण के कारण कल सदा है तथा यमोद्यमि द्वारा हर एक प्रकार की शक्तियों की उत्पत्ति कर सकता है । वेदोक्त विद्या एक मन की शक्ति का ही फल है सो जब यमोद्यमि होगी तब वचन शक्ति का हाना स्वाभाविक बात है ।

वचन गुप्ति ।

वचन बना करने से सब प्रकार के क्लेश मिट जाते हैं प्रायः क्लेशों की उत्पत्ति वचन के ही कारण से हो जाते हैं क्योंकि ऊ-जब बिना विचार किए वचन बनाया जाय । तब वचन दूसरे के अनुकूल न हाना से क्लेश उत्पन्न बन जाते हैं शास्त्रों में लिखा गया है कि-शस्त्रों के महान् काम हुए विस्मृत हो जाते हैं हिंस्र पशुन स्त्री शस्त्र का महान् काम हुआ विस्मृत होना कठिन बात है शस्त्रों के आते समय उनके टाकने के शिव घने प्रकार

के उपाय किये जा सकते हैं उन उपायों से कदाचित् शस्त्र के प्रहारों से बचाव हो भी सकता है, किन्तु वचन रूपी शस्त्र बिना रोक टोक से कानों में प्रविष्ट हो जाता है, फिर श्रवण में गया हुआ वह प्रहार मन पर विजय पाता है जिस के कारण से मन औदासीन दशा को प्राप्त हो जाता है। अतएव! सिद्ध हुआ कि वचन के समान कोई भी और शस्त्र नहीं है। इस लिये वचन गुप्ति का धारण करना आवश्यक है जब वचन गुप्ति ठीक की जायेगी तब वचन के विस्फार से जीव रहित होता हुआ अध्यात्म वृत्ति में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात् आध्यात्मिक दशा में चला जाता है जिस के कारण से वह अपने आप को वा अनेक शक्तियों को देखने लगता है। यदि उस के मुख से अकस्मात् वचन भी निकल जावे तो वह वचन उसका मिथ्या नहीं होता, वर और शाप की शक्ति उस को हो जाती है इस लिये वचन गुप्ति का होना बहुत ही आवश्यक है तथा जो बहुत भाषी होते हैं उनकी सत्यता पर लोगों का विश्वास खण्डित हो जाता है। साथ ही वह अनेक प्रकार के कष्टों के मुंह को देखता है सो जब वचन गुप्ति होगई तब काय गुप्ति का होना भी सुगम बात है।

(४५०)

काय गुणि

कायगुणि के बिना भारण किए लौकिक पक्ष में जीव यश प्राप्त नहीं करसकते देखिये । चित्तक काय बशमें नहीं है येही खोरी और व्यभिचार में प्रवृत्त होते हैं जिनका फल मत्स्यक्ष सोमों के दृष्टिगोचर हारहा है यदि उनका काय बश में होता तो फिर क्यों वेद नाना प्रकार के कष्ट भागत । बिना । काय के बिना बश किये ज्ञान और ध्यान दोनों ही नहीं प्राप्त होसकत । क्योंकि बिना हृद आसन चारे उक्त दोनों ही कार्य सिद्ध नहीं हासकते ।

अथपि—मम के भावों से आत्मा नाना प्रकार के कर्मों का बाधन न पान्तु लौकिक-पक्ष में काय का पाप वक्षस्वाम् बत जाया गया है क्योंकि—यश और अश यश काय के द्वारा ही जीव प्राप्त करत है अतएव । काय का बश करना परमावश्यक है । सो जब काय बश में होगा तब दूर्यन्था संवर पोषण ज व होता है किंर पूर्ण संवर न पंथ पर हाशाना है हि-पा आत्मा पुण्य भाग जपस्वः आभय में रहित होती है ।

जो आत्मा आश्रय से छूट गया और उसके पुण्य पाप क्षय होगा तो वही समय उस आत्मा के मोक्ष का माना जाता है यदि किञ्चित् मात्र पुण्य पाप की प्रकृतियों रह गई हों तब वेह जीवन मुक्त की दशा को प्राप्त हो जाता है अतएव ! सिद्ध हुआ काय का बन्ध करना आवश्यक है ।

यद्यपि साधु वृत्ति के सदस्य गुण वर्णन किए हुए हैं किन्तु मुख्य गुण यही हैं जो पूर्व कहे जा चुके हैं इन्हीं गुणों में अन्य गुण भी आ जाते हैं इसलिए साधु वृत्ति के द्वारा जीवन व्यतीत करना पवित्र आत्माओं का मुख्य कर्तव्य है और शान्ति की प्राप्ति इसी जीवन के हाथ में है और किसी स्थान पर शान्ति नहीं मिल सकती—न्यो कि—क्षमा, दमन इन्द्रिय—और निरा रंभ रूप यही पूर्वोक्त वृत्ति कथन की गई है ॥

सातवाँ पाठ

(नियम करने के भाँगे विषय)

जिन मुक्त पुरुषों ! इस असार ससार में केवल धर्म ही एक सा पदार्थ है जिसके करने से प्राणी हर एक

मकार के मुक्त पा सकता है जैसे एक बड़ा पिशाच प्रफुल्लित हुआ बाग देखने में आता है और उसको देख कर प्रत्येक आत्मा का चित्त आनंदित हो जाता है जब उस बाग की छवमी पर विचार किया जाता है तब यह निश्चय हुए बिना नहीं रहता कि—इस बाग का एक अच्छा पिल्ल चुका है उसी के कारण से इसकी छवमी अतीव बढ़ गई है। इसी हेतु से जाना जाता है कि—मिस आत्मा के मन के मनोरथ पूरे हो जाते हैं और वह सर्व स्थानों पर प्रसिद्धा भी पाता है इसका मूल कारण एक धर्म ही है। जैसे भावों से बसने धर्म किया या वैस ही फल उस आत्मा को मिल गया। इस लिए ! धर्म का करना अत्यावश्यक है।

अब परम यह खड़ा होता है कि—कौनसा धर्म ग्रहण किया जाए ! तब इसका उत्तर यह है कि—शास्त्रों में तीन अंग धर्म के कथन किए हैं जैसे कि तप, दान, और दया, सो तप इत्यादि निराप का नाम है वा कष्टों का सहन करने को भी तप ही कहते हैं जब कष्टों का समय आ जाए तब उन कष्टों को शान्ति पूर्वक

सहन करना यही ज्ञान धर्म है तथा जिन आत्माओं ने कष्ट दिया है उन्हें पर मन से भी द्वेष न करना यह " दया " धर्म है परन्तु ज्ञान और दया का भी मूल कारण तप ही है अतएव ! सिद्ध हुआ तप कर्म अवश्य ही करना चाहिए ।

संसार भर में हर एक पदार्थ की प्राप्ति हो सकती है जैसे कि—धन, परिवार, लाभ, मन इच्छित सुख परन्तु तप करने का समय प्राप्त होना अति कठिन है क्यों कि—तप कर्म उस दशा में हो सकता है जब शरीर पूर्ण निरोध दशा में हो और पाँचों इन्द्रिय अपना २ काम ठीक करती हों फिर तप कर्म करते हुए इस विचार की भी आवश्यकता होती है कि—जिस प्रकार तप (प्रत्याख्यान) ग्रहण किया गया है उसको उसी प्रकार से पालन किया जाए । इस विषय में प्रत्याख्यान करते समय ४६ भागों कथन किए गए हैं—भागों शब्द का यह अर्थ है कि एक प्रकार से प्रत्याख्यान किया हुआ है दूसरे प्रकार से प्रत्याख्यान नहीं है ! जैसे कल्पना करो किसी ने प्रत्याख्यान किया कि—मान मैं मन से कंदमूल नहीं खाऊंगा—

तब वह अपने हाथों से धनस्थिति का स्पर्श करता है और वचन से औरों को उपदेश देता है कि—तुम भ्रष्ट पक्ष का तो परन्तु स्वयं इसका मन खाने का नहीं है इसी प्रकार यदि वचन से प्रत्याख्यान किया हुआ है तब इसका मन और काय से प्रत्याख्यान नहीं है तथा आप अनेक कार्य नहीं करेगा तब हमके औरों ने कार्य करने या औरों के किए हुए कार्यों की अनुमोदना करना इन बातों का त्याग नहीं है इस से सिद्ध हुआ कि—जिस प्रकार से प्रत्याख्यान कर लिया है फिर इसका वही प्रकार पाठन करना चाहिए ।

यदि कदा समय स्वयं ज्ञान नहीं है या शुरू को उचित है कि—प्रत्याख्यान करने वाले को प्रत्याख्यान के भदों का समझ देवे जब इस प्रकार से कार्य किया जाएगा तब कर्म में दोष नहीं लगेगा बस इसी क्रम का पालन करना है ।

प्राणों का ज्ञान हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जिस से वह इस पूर्वक उपग्रहण करने में समर्थ हो जाए ।

और यह भाँगे अंक और करण तथा योगों के आधार पर कथन किए गए हैं जिसमें करण तीन होते हैं जैसे कि—करना, कराना, अनु मोदना इन्हीं को करण कहते हैं मन, बचन, और काय को योग कहते हैं।

सुगम बोध के लिए एक इन के विषय का यन्त्र दिया जाता है। यथा—

अंक	११	१२	१३	२१	२२	२३	३१	३२	३३
भाँगा	६	६	३	६	६	३	३	३	१
करण	१	१	१	२	२	२	३	३	३
योग	१	२	३	१	२	३	१	२	३

भाँगा—६ वां १८ वां २१ वां ३० वां ३६ वां ४२ वां ४४ वां ४८ वां ४६ वां यही इन भाँगे को जानने का यन्त्र है अब इनके उच्चारण करने की शक्ती लिखी जाती है जैसे कि—

अंक ११ का १^८ करण १ योग से कहना चाहिये—
यथा—करुं नहीं मनसा १ करुं नहीं वयसा (वचसा)

२ करक नहीं कायसा (कायेन) ३ करारक नहीं बनसा
 ४ करारक नहीं बयसा (बयसा) ५ करारक नहीं कायसा
 (कायेन) ६ अनुमोद नहीं बनसा ७ अनुमोद नहीं
 बयसा (बयसा) ८ अनुमोद नहीं कायसा (कायेन)
 ९॥ इव प्रकार एकादश अंक के सब भागे बनने हैं
 किन्तु इनको इसी प्रकार कण्ठ करने की शैली बखी
 जाती है इस लिए (बयसा) “कायसा” यह दोनों
 शब्द प्राकृत भाषा के व्योम के शब्द ही रहस्ये गये हैं
 किन्तु पाठकों को चाहिये कि बालकों को इनके अर्थ
 समझा दें कि—“बयसा” बचन से “कायसा” काय से
 मत्स्याख्यान आदि करता हूँ भागे वी सर्व भागों के
 विषय इसी प्रकार आनमा चाहिये १

२ अंक १२ भाग—भाग सब एक करण दो योग से
 कहने चाहिये । जैसे कि—रक नहीं बनसा बयसा
 करक नहीं बनसा कायसा करक नहीं बयसा कायसा
 करारक नहीं बनसा बयसा करारक नहीं बनसा
 कायसा करारक नहीं बयसा कायसा अनुमोद
 नी बनसा बायसा अनुमोद नहीं बनसा कायसा
 अनुमोद नहीं बयसा कायसा ।

३—अंक एक १२—का भागे ३ एक १ करण ३
 योग से कहने चाहिये—जैसे कि—रक नहीं बनसा

वैसे कायसा १ कराज नहीं मनसा वयसा कायसा २ अनुमोदं नहीं मनसा वयसा कायसा ३ ॥

४—मंरु-एक-२१ का भागे ६ । दो करण एक योग से कहने चाहिए—जैसे कि—करुं नहीं कराज नहीं मनसा १ करुं नहीं कराज नहीं वयसा २ करुं नहीं कराज नहीं कायसा ३ करुं नहीं अनुमोदं नहीं मनसा ४ करुं नहीं अनुमोदं नहीं वयसा ५ करुं नहीं अनुमोदं नहीं कायसा ६ कराज नहीं अनुमोदं नहीं मनसा ७ कराज नहीं अनुमोदं नहीं वयसा ८ कराज नहीं अनुमोदं नहीं कायसा ९ ॥

५—अक एक २२ का भागे ६ । दो करण दो योग से कहने चाहिए । करुं नहीं कराज नहीं मनसा वयसा १ करुं नहीं कराज नहीं मनसा कायसा २ करुं नहीं कराज नहीं वयसा कायसा ३ करुं नहीं अनुमोदं नहीं मनसा वयसा ४ करुं नहीं अनुमोदं नहीं मनसा कायसा ५ करुं नहीं अनुमोदं नहीं वयसा कायसा ६ कराज नहीं अनुमोदं नहीं मनसा वयसा ७ कराज नहीं अनुमोदं नहीं मनसा कायसा ८ कराज नहीं अनुमोदं नहीं वयसा कायसा ९ ॥

((५२))

६—अंक एक २३ हो करण ३ योग से कहने चाहिये । जैसे कि—कर नहीं कराक नहीं बनसा बयसा कायसा १ कर नहीं अनुमोद नहीं बयसा बयसा कायसा २ कराक नहीं अनुमोद नहीं बनसा बयसा कायसा ३॥

७—अंक एक ३१ का भागे ३ । तीन करण एक योग से कहने चाहिये । कर नहीं कराक नहीं अनुमोद नहीं बनसा १ कर नहीं कराक नहीं अनुमोद नहीं बयसा २ कर नहीं कराक नहीं अनुमोद नहीं कायसा ३॥

८—अंक एक ३२ का भागे ३ । तीन करण हो योग से कहना चाहिये । कर नहीं कराक नहीं अनुमोद नहीं बनसा बयसा १ कर नहीं कराक नहीं अनुमोद नहीं बनसा कायसा २ कर नहीं कराक नहीं अनुमोद नहीं बयसा कायसा ३ ।

९—अंक ३३ का भागा ३ तीन करण तीन योग से करण चाहिये । जैसे कि—कर नहीं कराक नहीं अनुमोद नहीं बनसा बयसा कायसा १॥

इस प्रकार ४६ भागों का विवरण किया गया है । हर एक नियम करने वाले को इनका ध्यान रखना चाहिये । जैसे कि—जब भागों के अनुसार नियम किया जायगा । तब नियम का पालना बहुत ही सुगम होगा और उसके पालने का ज्ञान भी ठीक रहेगा जब प्रत्याख्यान की विधि को जानता ही नहीं तब उसके शुद्ध पालने की क्या आशा की जा सकती है अतएव ! इनको कण्ठस्थ अदृश्य ही करना चाहिये ।

इनका पूर्ण विवरण देखना होवे तो मेरे लिखे हुए पच्चीस बोल के थोड़े के २४ वें बोल में देखना चाहिये ।

तथा श्री भगवती सूत्र में इनका विस्तार पूर्वक कथन किया गया है जब कोई आत्मा प्रत्याख्यान करता है तब उसको देश वा सर्व चारित्र्य कहा जाता है सो चारित्र्य ५ प्रकार से प्रतिपादन किये गए हैं जैसे कि—सामायिक चारित्र्य १ छेदोपस्थापनीय चारित्र्य २ परिहार-विशुद्धि चारित्र्य ३ सूक्ष्म संपराय चारित्र्य ४ यथाख्यात चारित्र्य ५ सामायिक चारित्र्य सावध कर्म का निवृत्ति रूप होता है १ पूर्व दीक्षा का छेद रूप छेदोपस्थापनीय चारित्र्य

होता है २ दोषों के दूर करने के वास्ते परिहार विद्युद्धि
(तप) चारित्र कहा गया है ३ सुख कषायरूप सुख
संप्रदाय चारित्र कथन किया गया है ४ जिस प्रकार
कहता है वसी प्रकार करता है उसे ही यथाख्यात
चारित्र कहते हैं ५ इन चारित्रों का पूर्ण वृत्तान्त विचार
विमर्श आदि सुत्रों से जान लेना चाहिये ।

वास्तव में चारित्र का अर्थ आचरण करना ही है
सा जब तक जीव आचरण नहीं करता जब तक
सुमार्ग में नहीं आसकता सदाचार शब्द भी इसी पर्याय
का बापी है ।

- १८

किन्तु चारित्र दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया है
जैसे कि-द्रव्य चारित्र और वाच चारित्र-द्रव्य चारित्र से
पुण्य का रूप पौद्गलिक सुख उपलब्ध होनाते हैं
वाच चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होनाती है अपितु पाँचों
चारित्रों का आदि पून सामाधिक चारित्र ही है क्योंकि जब-
सावय (पाप मय) पापों का ही त्याग किया गया है,
तब उत्तराचर गुणों की प्राप्तिरूप अन्य चारित्रों का
वर्णन किया जाता है इस विषय १ सामाधिक चारित्र में

पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिये और इस चारित्र के दो भेद किए गये हैं जैसे देश चारित्र वा सर्व चारित्र सो देश चारित्र गृहस्थ सुख पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं सर्व चारित्र मुनि जन धारण करते हैं सो गृहस्थों को देश चारित्र में विशेष परिश्रम करना चाहिये जिस से वह सुगति के अधिकारी बनें ।

पाठ आठवां ।

(संयतराजर्षि का परिचय)

पूर्व समय में काम्पिलपुर नामक एक नगर था जो नागरिक गुणों से मण्डित था, सुन्दरता में इतना प्रसिद्ध था, कि-दूरदेशान्तरों से दर्शक जन देखने की तीव्र इच्छा से वहां पर आते थे, और नगर की मनोहरता को देखकर अपने २ आगमन के परिश्रम को सफल मानते थे, उस नगर के बाहिर एक उद्यान था, जिसका नाम "केशरी वन" ऐसा प्रसिद्ध था, नाना प्रकार के सुन्दर वृक्षों का आलय था, विविध प्रकार की प्रभा को उत्तेजित कर रही थीं, जिनमें

पद्मवर्धन के पुण्य विषयान रहते थे, अनेक प्रकार के पक्षीगण अपने २ मनोरुचक राग बजाए रहे थे, मृगों की पक्षियों भाँकीमाँगी मुलाक़ाति को लिए स्वस्ततः घाबन कर रही थीं, जिनके मिय कोचन बछवे हुए पक्षियों के हृदयों को अयस्कान्त के सपान आकर्षण करके थे ये कदाचित् उस वन की कपमा हिसें ! पावत जो पुरुष उसका एकबार देखलेता था, वह अपने जन्म को उसदिन से ही रफ़्तक समझता था ।

सो पूर्वोक्त नगर में बसि प्रभावशाली, पुण्य पुंन परम विख्यात "संयत" नामक राजा राज्य अनुशासन करता था जिसका पूरे आग्नेय से घम, आम्ब, जन घाइन अरब गजादि राज्य के योग्य सर्व सामग्री पूर्यथा प्राप्त थी, एकदा वह राजा चतुर प्रकार की सना का साथ लेकर आलेखक निमित्त अर्थात् शिखर खेचने के लिए कशरी वन में गया, वहाँ एक सुन्दर सुन्दर श्याम वर्णीय मृग हृष्टिगोचर हुआ, और-हाकर राजा से सृष्ट होने की ख्या करके भाग गया, - जिसका पालन हुआ अपनी मनहरण की आकर्षण शक्ति का वान राजा के हृदय में छुपित कर गया, फिर गया था ।

राजाजी के मुख में शीघ्र पानी भर आया, और चाहा कि—इस मृग का वध करूं, उसी के लोलुपी राजा ने सेना को वहां ही खड़े रहने की आज्ञा दी, केवल दो दासों को ही साथ लेकर उसके पीछे अपने पवन जीत अश्व को दौड़ाया प्रारम्भ किया, और बड़े बल से एक ऐसा घनुष मारा, जो मृग के हृदय को छिदीष्ट करता हुआ उसकी दूसरी ओर जानिकता वह मृग, घाव से दुःखित होकर मृत्यु के भय में भाग कर एक अफोव (लताओं के) मंडप में जा गिरा, राजा अपने लशाने पर विश्वास करके—अर्थात् मेरे घनुष मंदार से मृग अवश्यमेव ही घायत होगया होगा, अतः वह कदापि जीवित नहीं रह सकेगा, ऐसा विचार करके उसके पीछे २ भागता हुआ वहां पर ही आगया, और उस घाययुक्त हरिण को देख अपने परिश्रम की सफलता का विचार ही कर रहा था, कि, अकस्मात् उसकी दृष्टि एक जैन साधु पर पड़ी, जो कि—धर्म और शुद्ध ध्यान को ध्या रहे थे, स्वाध्याय में प्रवृत्त थे तथा वराहपोषध क्षमा (शान्ति) निरहे रहता, निर्दिष्टता तथा पाच बहिर्गत (अहिंसा, सत्य, अवीर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,) करके विमुक्ति के

और उस अफोस मंथन में अर्थात् नगिबद्दी दासों, खत
 भुवादि करके आकीर्ण स्थान में इकट्ठे ही ध्यान कर रहे
 थे, तदनन्तर, राजा मुनि को देखकर बचभीत होगया,
 और विचार करने लगा कि—सुमर्मदशामी ने पाँच के
 स्वाद के बावजूद इस मुनि के युग को पारदिया, तो पर
 महत् प्रकाय हुआ, यदि यह मुनि कोषित होगए तो
 फिर मेरे दुःख की सीमा न रहेगी, ऐसा सोच कर
 अश्रु पा विसर्जन करके (स्थापन करके) मुनि महाराज
 के समीप आया, और सविनय बदन नमस्कार (प्रणाम)
 की मुद्रा से ऐसे बोला कि—हे भगवन् ! मेरे अपराध
 को क्षमा करा, मुनि मीन भूषि में ध्यान कर रहे थे, इस
 कारण उम्हारे राजा को दुःख भी बचर न दिया, अतः
 अपने इवान में बैठे रहे, मुनि के न बोखने से राजा
 बचभीत होगया, तथा बचभ्रान्त होकर इस प्रकार
 भाषण करने लगा कि—हे भगवन् ! मैं काम्पिम्बपुर का
 संपत नामक राजा हूँ, इसलिये ! आप मेरे से शर्चासाप
 करें, हे स्वामिन् ! आप जैसा साधु क्रुद्ध होने पर अपने
 तप के पद से सरसों, लणों, करोड़ों, गुरुओं का दाह
 करने में समर्थ हैं, अतः आपको क्रुद्ध न होना चाहिए ।

राजा के इस प्रकार वचनों को श्रवण करके मुनि ने विचार किया कि—पैरों यह धर्म है कि—किसी प्राणी को भी भय न उपजाऊँ तथा जो मेरे से भय करें, उनका भय दूर करूँ, इसी प्रकार शास्त्रों का उल्लेख है, (निर्भय करना परम धर्म है) ऐसा विचार कर मुनि बोले,—हे राजन् ! भय मत कर ! मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम्हीं जीवों को अभय दान प्रदान कर, किसी प्राणी को दुःखित करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है ।

हे पार्थिव ! इस क्षणभंगुर, अनित्य, संसार में स्वल्प जीवन के वास्ते क्यों प्राणी वध करता है ।

हे नृप ! एकदिन सर्वराष्ट्र अन्तःपुरादिक, भाण्डागारादिक त्यागने पड़ेंगे, और परवश होकर परलोक को जाना पड़ेगा, फिर ऐसे अनित्य संसार को देखकर भी क्यों राज्य में मूर्च्छित होकर जीवों को पीड़ित करने से स्वआत्मा को पापों से बोझिल कर रहा है ।

हे महीपते ! जिस जीवित तथा रूप में तू इतना मृग्य हो रहा है, और परलोक के भय से निर्भय हो रहा है, वह आयु तथा शरीर की सौन्दर्य विधुत् के समान

बंशक है, पौवन बंदी के योग की उपमा वाला है "पौवन तुणानि के समान स्वल्पकाल का है" योग धरतुष्टु के मेषों की आया सदृश है, मित्र, पुत्र, कलम, मृत्युवर्ग, सम्पत्ती जयादि सर्व स्वप्न तुल्य है ।

४ भूपत ! मारा, पुत्र, बाम्बद, आठादि प्रसूत सब अपने २ स्वार्थ के साथी हैं "और जीवित रहने तक ही जीत है" मृत्यु के समय कोई भी साथ नहीं जाता, हम पुरुष के पीछे उसी के घन से अपने सम्पत्तियों का पालन पोषण करते हैं, आनन्द से शप आशु का व्यतीति करते हैं, और उस मृतक पुरुष का स्मरण भी नहीं करते — इसलिये ।

५ राजन् ! कुतघ्न दास, राज्यादि में व्यर्थ दुःखार्थ न करना चाहिए जिससे संसार की कैसी साधनीय दशा है कि—अत्यन्त शाकारित पुत्र अपने मृतक पिता को घर में बाहर करते हैं, उसी प्रकार पिता भी महा दुःखी दास दुःखी मृतक पुत्र को समग्र मृषिका में समाकर स्नान से उसका दाह करता है, बाम्बद, बधु का, मृत्यु संस्कार करता है ।

हे राजन् ! ऐसे विचार कर तप को ग्रहण, धर्म का आचरण, करना आवश्यक है ।

हे पृथिवीपते ! जिस जीवने जैसे शुभ अथवा अशुभ कर्म तथा सुख दुःख उपार्जित न किए होते हैं, उन्हीं के प्रभाव से परलोक को चला जाता है, और वेह कर्म ही उसके साथ जाते हैं, अन्य कोई भी जीव का साथी नहीं बनता ।

हे महीपते ! इस प्रकार की व्यवस्था को देख कर भी क्यों वैराग्य को प्राप्त नहीं होता, अर्थात् इन सांसारिक विनाशी, क्षणिक, अध्रुव सुखों के समस्त भाव को त्याग कर कैवल्य रूपी नित्य ध्रुव सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न कर ।

इस प्रकार मुनि के परम वैराग्य उत्पादक, स्वल्पाक्षर, बहुष अर्थ सूचक, शराव (प्याले) में सागर को भरने की कड़ावत को चरितार्थ करने वाला, सत्योपदेश श्रवण करके, वह संयत राजा अत्यन्त संवेग को प्राप्त हुए, और गर्द भालि नामक अनगर के समीप वीतराम धर्म में दीक्षा के लिए उपस्थित होगए, राज्य को त्याग

बंश है, पौवन नदी के बेग की सपना बाका है "जीवन
दुष्काग्नि के समान स्वल्पकाल का है" भोग शरद्वृद्ध
के मेघों की छाया सरश है, मित्र, पुत्र, कलत्र, सुत्पत्नी,
सम्पत्ती जनादि सर्व स्वप्न दुष्प्र है ।

हे भूपते ! दारा, पुत्र, बाम्पद, छातादि महत्
सप अपन २ स्वार्थ के साथी हैं "भीर जीवित रहने
तक हो जीत है" मृत्यु क समय कोई भी साथ नहीं
जाता, उस पुरुष क पीछे उसी के घन से अपम सम्प
त्तिषों का पालन पापण करते हैं, ध्यानम् स शेष आयु
को व्यतीत करत है, भीर उस मृतक पुरुष का स्मरण
भी नहीं करत,—इसलिये ।

४ रामन् ! कुतम् दाता, राज्यादि में व्यर्थ सुगर्भा
न करना चाहिए नित्य संसार की कैसी साधनीय
दशा है । ६-अत्यन्त शाकारित पुत्र अपन मृतक पिता
का घर में बाहर करत है, उसी प्रकार पिता भी महा
दुःखी राता दुष्प्र मृतक पुत्र को स्वर्गाम भूमिका में
लगाकर स्वर्ग से बसका दाह करता है, बाम्पद, वन्धु
का, मृत्यु संस्कार करता है ।

हे राजन् ! ऐसे विचार कर तप को ग्रहण, धर्म का आचरण, करना आवश्यक है ।

हे पृथिवीपते ! जिस जीवने जैसे शुभ अथवा अशुभ कर्म तथा सुख दुःख उपार्जित न किए होते हैं, उन्हीं के प्रभाव से परलोक को चला जाता है, और वेह कर्म ही उसके साथ जाते हैं, अन्य कोई भी जीव का साथी नहीं बनता ।

हे महीपते ! इस प्रकार की व्यवस्था को देख कर भी क्यों वैराग्य को प्राप्त नहीं होता, अर्थात् इन सांसारिक विनाशी, क्षणिक, अध्रुव सुखों के ममत्त्व भाव को त्याग कर कैवल्य रूपी नित्य ध्रुव सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न कर ।

इस प्रकार मुनि के परम वैराग्य उत्पादक, स्वप्नाक्षर, बहुवचन अर्थ सूचक, शराव (प्याले) में सागर को भरने की कड़ावत को चरितार्थ करने वाला, सत्योपदेश श्रवण करके, बड़ संयत राजा अत्यन्त संवेग को प्राप्त हुए, और गर्द भाति नामक अनगार के समीप वीतराम धर्म में दीक्षा के लिए उपस्थित होगए, राज्य को त्याग

दिया, तथा मुनि के पास ही स्थित होकर सभी के शिष्य होगए । अविष्ट साध्यायोगदि तथा तत्त्व ज्ञान को ग्रन्थ के पास से अध्ययन प्रारंभ किया ।

पुष्टि की प्रगल्भता से स्वल्पकाल में ही तत्त्वज्ञान जैसे कठिन विषय के पारगावी होगए । एकदा गुरु की आज्ञा शिरोधारय करके आप अकेले ही विहार करगए, मार्ग में आपको एक सन्धिय मुनि मिले जाकि,—महान् विद्वान् थे उनसे चिरकाल तक वार्तालाप हुआ, तथा उन्होंने आपको प्राचीन राजों, महाराजों, चक्रवर्तियों के इतिहास अतीव विस्तार पूर्वक सुनाए, और संयम मार्ग में पूर्व में भी अधिक रङ्ग दिया, जिनका विस्तीर्ण विवरण जैन सूत्र भीषदुत्तमाख्यपन के अष्टादशवें अध्याय में पृथक्पृथक् विद्यमान है जिस द्वादशव को अधिक हस्तान्त रत्न की अभिरापा हो, वह पूर्वोक्त सूत्र के एक अध्याय की स्थापना करें, यहाँ केवल परिचय मात्र ही मिला गया है । तथा यही इन विषय का परिचय है ।

नाट - संज्ञत राजर्षि के शरिण परितप्य नमक लेख स्वर्गीय जैनमुनि पं० कानकन्द जी महाराज का लिखा हुआ था जो कि कमकी सन्धिका में ग्यु का ग्यु पड़ा था और यह विषय हस्त लिखित एक प्राचीन महारे स उपहास्य हुआ था ।

नवाँ पाठ ।

(जैन सिद्धान्त विषय)

मश्र

सत्तर

संसार अनादि है या
आदि है ।

भला यह दोनों बातें
कैसे हो सकती हैं, या तो
अनादी कहना चाहिये या
आदि ।

अनादी किस प्रकार से
है ।

मवाह किसे कहते हैं ।

इसमें कोई दृष्टान्त दो ।

अनादि भी है आदि
भी है ।

प्रियवर ! संसार दोनों
स्वरूपों का धारण करने
वाला है अतएव ! संसार
अनादि भी है और आदि
भी है ।

मवाह से ।

जो क्रम से कार्य चला
आता हो ।

जैसे पिता—और पुत्र का
अनादि सम्बन्ध चला आ-
ता है तथा जैसे कुक्कड़ी से
अण्डा, और अण्डा से
कुक्कड़ी—इसी क्रम को
मवाह कहते हैं ।

प्रश्न

परिच्छे कुम्हड़ी क्यों न मानकी जाए।

यदि बिना अण्डा से कुम्हड़ी नहीं होसकती तो फिर परिच्छे अण्डा ही मानलेना चाहिए।

मिस समय परमात्मा सृष्टि की रचना करता है उस समय अपनी शक्ति द्वारा बिना माता, पिता के पुत्र उत्पन्न होजाते हैं।

क्या कारण भी कई प्रकार के होते हैं।

उपादान कारण का क्या अर्थ है।

उत्तर

क्या-बिना अण्डा से कुम्हड़ी होसकती है।

प्रियवर ! क्या-कुम्हड़ी क बिना अण्डा उत्पन्न कभी होसकता है।

विप्रवर्य ! कारण के बिना कार्य की उत्पत्ती कभी भी नहीं होसकती- जैसे मिट्टी क बिना घर नहीं बन सकता, वसी प्रकार जब परमात्मा ने मनुष्य बनाए, तब परिच्छे जिस 'कारण से बनाए, और तुम कीनसा कारण मानते हो।

हाँ-कारण दो प्रकार के होते हैं-जैसे उपादान कारण, और निमित्त कारण।

अपनी शक्ति से कार्य करना।

निमित्त कारण किसे
करते हैं ।

हम तो सृष्टि कर्ता पर-
मात्मा को उपादान कारण
से मानते हैं ।

परमात्मा अपनी शक्ति
द्वारा सब कुछ करसकता है ।

ईश्वर इच्छा से रहित है
इसलिए ! उसको इच्छा
नहीं होती ।

वह सर्वशक्तिमान् है । जो
चाहे सो करसकता है ।

उत्तर

जैसे—कुंभकार घट के
बनाने में निमित्त मात्र होता
है किन्तु मिट्टी आदि द्रव्य
पड़िले ही विद्यमान होते हैं ।

उपादान कारण निमित्त
कारण विना सफलता प्राप्त
नहीं करसकता, जैसे कुंभ-
कार—घट बनाने का वेत्ता
तो है किन्तु मिट्टी आदि
द्रव्य उसके पास नहीं है
तो भला ! वह किस प्रकार
घट बना सकता है ।

क्या—ईश्वर के इच्छा भी
है ।

जब ! ईश्वर इच्छा से
रहित है तो फिर बिना
इच्छा शक्ति का स्फुरण
कैसे संभव होसकता है ।

क्या—ईश्वर अपने स्थान
में दूसरे ईश्वर को बना
सकता है । और अपना
नाश कर सकता है ।

प्रश्न

यह दोनों असम्भव कार्य हैं इन्हें ईश्वर क्यों करे ।

असम्भव कार्य ईश्वर नहीं करता ।

माता पिता के बिना सृष्टि का उत्पन्न कर देना कोई असम्भव बात नहीं है क्यों कि—बहुवसी सृष्टि बिना माता के हो उत्पन्न होती दिख पड़ती है जैसे—बेटक सृष्टि बिना माता पिता के हो जाती है ।

उत्तर

पियर ! जब सर्वशक्ति मान् मानते हो फिर यह असम्भव क्यों होसकते है ।

क्या—बिना माता पिता के सृष्टि की रचना करना यह असम्भव कार्य नहीं है ।

रस्स ! बेटक सृष्टि ! बर्षा क निमित्त से उत्पन्न होती है—क्योंकि—जिस पृथिवी में बेटक उत्पन्न होना क परमाणु होता है उसी में वर्षा के कारण ॥ पूर्व वर्षों क कारण ॥ बेटक य नि बावें भी उत्पन्न होमाव है—क्योंकि—यदि ऐसे न पाना जायगा तब ॥ वर्षा के समय किसीन पाली आदि बर्तन (यामन) रस्सदि ए फिर वह जल से भागए किन्तु बेटकों की उत्पत्ति उस जल में नहीं दखीजाती अतः

प्रश्न

उत्तर

सिद्ध हुआ-वर्षा केवल नि-
मित्त मात्र होती है वास्तव
में उन जीवों की योनि
वही है ।

जैसे वनस्पति समूर्च्छिम
उत्पन्न होजाती है उसी
प्रकार सृष्टि के विषय में भी
जानना चाहिए ।

मित्रवर ! वनस्पति आदि
जीवों की जैसे योनि होती
है वेह उसी प्रकार उस
योनि में पानी आदि नि-
मित्तों के द्वारा उत्पन्न हो-
जाते हैं किन्तु बिना माता
पिता के पुत्र उत्पन्न कभी
भी नहीं होसकता ।

मनुष्यों की सृष्टि के
विषय में जैन शास्त्र क्या
बतलाते हैं ।

जैन सूत्रों में लिखा है कि
अनादिकाल से यह नियम
चला आता है-स्त्री पुरुष
के परस्पर संयोग (मैथुन)
से गर्भजन्य मनुष्य सृष्टि
उत्पन्न होती चली आरही
है और आगे को भी यही
नियम चला जायगा ।

प्रश्न

उत्तर

सखे ! यदि सृष्टि मीथुनी
नहीं होती तब तो मीथुनी
सृष्टि होजाती है ।

बचस्व ! जब ! अपैथुनी
सृष्टि कल्पमान होती नहीं
संजानी तो बड़ा सृष्टि दुर्
करा से जो आपने तब
सृष्टि मीथुनी होती है ऐसे
मानसिकता है, तो बड़ा
पहिछी सृष्टि में परमात्मा
में क्या दोष देखा भिन्नसे
उसको मयम नियम बदलना
पड़ा ।

तो फिर हमको क्या मानना
चाहिए !

तो बड़ा यदि संसार किस
प्रकार माना जासकता है ।

पर्याय किसे कहते हैं ।

हमको मयार से संसार
अनादि मानना चाहिए ।

पर्याय से !

पदार्थों की रक्षा परिवर्तन
हो जाता जैसे शुभ पदार्थ से
अशुभ होजाते हैं और अशुभ
पदार्थों से शुभ बन जाते हैं
मृतम से पुरातन, और
मापीन से फिर मृतम—जैसे
अनादि पदार्थ बधुण करते

प्रश्न

उत्तर

के पश्चात् मल मूत्र की पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं फिर वही मल मूत्र स्वेत आदि स्थानों में पड़ कर फिर अन्नादि पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं ।

मनुष्यों का पर्याय समयर परिवर्तन होता रहता है, और स्थूल पर्याय—यह है जैसे—बाल, युवा, और वृद्ध ।

मनुष्य आदि भी है और अनादि भी है ।

जीव अनादि है मनुष्य की पर्याय आदि है जैसे जब मनुष्य उत्पन्न हुआ उस समय उसकी आदि हुई और जब मृत्यु होगया तब मनुष्य की पर्याय का अंत होगया ।

हा—हर एक—जीव इसी प्रकार माने जाते हैं जैसे—देव योनि के जीव आदि भी हैं—और अनादि भी हैं—आदि तो वेह इस लिए हैं कि—देव

मनुष्यों का पर्याय किस प्रकार परिवर्तन होता है ।

मनुष्य आदि क्या अनादि हैं ।

किस प्रकार अनादि और आदि है ।

क्या हर-एक जीव इसी प्रकार से माने जाते हैं ।

उत्तर

योनि में उत्पन्न होने के कारण से क्योंकि—बिसर्प उत्पत्ति है उसकी आदि है और भय आदि सिद्ध हुई तब बेह अन्त वाले भी सिद्ध होगए। अतएव ! बेह सादि सान्त है किन्तु जीव द्रव्य की अपेक्षा से बेह अनादि अनन्त हैं इस प्रकार हर एक के विषय में जानना चाहिये ।

असादि अनन्त कौन २ से द्रव्य हैं ।

धर्म—अधर्म, आकाश, अन्न जीव और पुत्रक, यह वे द्रव्य अनादि अनन्त हैं ।

अनादि सान्त क्या है ॥

वक्ष्य जीवों के कर्म अनादि सान्त हैं अर्थात् जो जीव माया जाने वाले हैं उनके साथ जो कर्मों का सम्बन्ध है वह अनादि सान्त हैं क्योंकि—कर्मों को छेद करके बोझ नार्पने ।

प्रश्न

सादि अनन्त पदार्थ कौन सा है ।

सादिसान्त पदार्थ कौन से हैं ।

चारों जातियों के जीवों की पर्याय सादि सान्त कैसे हैं ।

पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं ।

उत्तर

जिस समय ! जां जीव मोक्ष में जाता है उस समय उसकी आदि होती है परन्तु वह अपुनरात्ति वाला होता है इस लिये उसे सादि अनन्त कहा जाता है ।

चारों जातियों के जीवों का पर्याय सादि सान्त है तथा पुद्गल द्रव्य का पर्याय सादि सान्त है ।

नारकीप १ देव २ मनुष्य ३ और त्रियम्बक ४ इन जीवों के उत्पन्न और मृत्यु धर्म के देखने से यही निश्चय होता है कि—इनका पर्याय सादि सान्त है और जीव की अपेक्षा अनादि अनन्त है ।

जिसके मिलने और विच्छुरने का स्वभाव है यावन्मात्र पदार्थ हैं वे सर्व पुद्गल द्रव्य हैं और यह रूप है ।

प्रश्न

प्रमाण किसे कहते हैं ।

प्रमाण कितने हैं ।

उनके नाम बताओ ।

प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ।

उनके नाम बताओ ।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ।

उत्तर

जो सर्व अंश प्राप्ति से अर्थात् सर्व प्रकार से पदार्थों का वर्णन करे ।

हो ।

प्रत्यक्ष प्रमाण १ और परोक्ष प्रमाण २ ।

दो प्रकार से ।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण १ और जो इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण ।

जो पाँचों इन्द्रियों के द्वारा होते हैं—जैसे जो शब्द सुनने में आते हैं वे इन्द्रिय के प्रत्यक्ष, होते हैं, जो रूप के द्वारा देखने में आते हैं, वे चक्षुरिन्द्रिय के प्रत्यक्ष हैं वही प्रकार पाँचों इन्द्रियों के विषय में आमना चाहिये । अर्थात् जिस पदार्थों को पाँचों इन्द्रियों द्वारा निर्णय किया जाता है, उन्हें ही इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं ।

पञ्च

उत्तर

नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष किसे कहते हैं।

नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष वह कहते हैं जो इन्द्रियों के बिना सहारे केवल आत्मा द्वारा ही पदार्थों का निर्णय किया जाए।

दो प्रकार से।

नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार से वर्णन किया गया है।

उनके नाम वतलाओ।

देश प्रत्यक्ष १ और सर्व प्रत्यक्ष २

देश प्रत्यक्ष किसे कहते हैं।

जिस आत्मा के ज्ञाना वरणीय और दर्शना वरणीय कर्म के सर्वथा आवरण दूर नहीं हुए हैं किन्तु देश मात्र आवरण दूर होगया है सो वह आत्मा जिन पदार्थों का निर्णय करता है वा अपने आत्मा द्वारा उन पदार्थों को देखता है उसे ही देश प्रत्यक्ष कहते हैं।

प्रश्न--

उत्तर--

देश मत्स्य के कितने
मेव हैं ।
वे कौन २ से हैं ।

हो मेव ।

अथपि ज्ञान ना इन्द्रिय
देश मत्स्य और मनः पर्य
ज्ञान मो इन्द्रिय दश मत्स्य ।

अथपि ज्ञान देश मत्स्य
किस कहते हैं ।

जी कपि पदार्थ हैं वह उनको
अपने ज्ञान में मत्स्य दस्तक
है किन्तु ना धर्मादि रूप हैं
उनका वह अपन ज्ञान में
मत्स्य नहीं देखता ।

मनः पर्याय ज्ञान देश
मत्स्य किसे कहते हैं ।

जा-मन क पर्यायों का भी
ज्ञान होता है मन क पर्यायों
का (याथा) ज्ञानता है ।

ना इन्द्रिय सर्व मत्स्य ज्ञान
किसे कहते हैं ।

ना इन्द्रिय सर्व मत्स्य
ज्ञान केवल ज्ञान का नाम
है क्योंकि- वस्तु ज्ञान
सापेक्ष माय में होता है
इसी ज्ञान वाले को सर्वज्ञ
और सर्वदर्शी कहते हैं ।

प्रश्न

प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होता है ।

उत्तर

यह अति निर्मल और विशद होता है केवल आत्मा पर ही इसकी निर्भरता है इन्द्रियों की सहायता की यह ज्ञान इच्छा नहीं रखता इसी लिए ! इस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहते हैं ज्ञानावरणीय १ दर्शनावरणीय २ कर्मों के ज्ञेय यह इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ।

परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं ।

जो इन्द्रियादि के सहारे से प्रादुर्भूत हो और फिर आत्मा द्वारा उस का प्रमाण सहित निर्णय किया जाए ।

परोक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं

पाँच—५

वे कौन २ से हैं ।

स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, और आगम (शास्त्र)

प्रश्न :

स्मृति ज्ञान किसे कहते हैं ?

L

प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं ?

तत्त्व ज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर :

पहिले संस्कार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे स्मृति ज्ञान कहते हैं—जैसे यह वही देवदत्त है इत्यादि।

जो-प्रत्यक्ष और स्मृति की सहायता से उत्पन्न होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं जैसे कोई पुरुष किसी के पास खड़ा है या उसको देखने वालों ने कहा कि—

यह वही पुरुष है जिसका मैंने वही पर देखा था या माँ के सर पर यह नीलगाय है इत्यादि ।

जो-अपत्य-और व्यक्तिरेक की सहायता से उत्पन्न होता है उसको "तर्क" ज्ञान कहते हैं ।

प्रश्न

अचय किसे कहते हैं ।

व्यतिरेक किसे कहते हैं ।

अचय का दूसरा नाम क्या है
व्यतिरेक का दूसरा नाम
क्या है ।

अनुमान किसे कहते हैं ।

हेतु क्रिये कहते हैं ।

अविना भाव किसे कहते
हैं ।

उत्तर

जिसके होने से दूसरे पदार्थ की सिद्धि पाई जावे, जैसे आग होने से धूआँ होता है उसे अचय कहते हैं ।

जिसके न होने से दूसरे पदार्थ की भी असिद्धि हो जावे—जैसे आग के न होने से धूम भी नहीं होता ।

उपलब्धि ।

अनुपलब्धि ।

साधन के द्वारा जो साध्य का ज्ञान होता है उसे ही अनुमान कहते हैं ।

जो साध्य के साथ अविनाभावान्न से निश्चित है, अर्थात् साध्य के बिना हो ही न सके उसे ही हेतु कहते हैं ।

जो सह भाव नियम को औपक्रम भाव को नियम को धारण किये हुए हो ।

संस्कारों में नियम कैसे करते हैं।

उत्तर
जो सबेरे साय २ ही रहे पदार्थ उसी का नाप सर माप नियम होता है।

जैसे—रूप में रस अवरूप ही होता है तथा “व्याप्य” भी। व्यापक पदार्थों में अविनाश भाव सम्बन्ध होता है जैसे पृथक् “व्यापक” और विच्छिन्न वात्सव्य व्याप्य है।

क्रम भाव नियम किस करते हैं।

पूर्व कर और उत्तर पदार्थों में तथा कार्य कारणों में क्रम भाव नियम होता है जैसे कृत्तिका उदय पहले होता है और उसके पीछे रोहिणी का उदय होता है तथा अग्नि के बाद धुआँ होता है इस प्रकार के पदार्थों का एक से निर्णय किया जाता है।

पश्च

उत्तर

साध्य किसे कहते हैं ।

आगम किसे कहते हैं ।

आप्त किसे कहते हैं ।

जो पक्षवादी का माना हुआ हो और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से असिद्धि न किया गया हो । वही साध्य कहा जाता है । अर्थात् जो सिद्ध करना है वही साध्य होता है ।

जो शास्त्र आप्त प्रणीत हैं वही आगम हैं तथा आप्त के वचन आदि से हाने वाले पदार्थों के ज्ञान को आगम कहते हैं ।

जो यथार्थ वक्ता हो और राग द्वेष से रहित हो वही आप्त होता है क्योंकि जो जीव राग द्वेष से युक्त है वह कभी भी यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता । किन्तु जिसका राग द्वेष नष्ट होगया है वास्तव में वही आप्त है और जो उसके वचन होते हैं उन्हें ही आप्त वाक्य कहते हैं ।

मन्त्र	उत्तर
वाक्याय ज्ञान का हेतु क्या है ।	जिसमें तीन वाक्यों पाई जायें जैसे—आकाशा—योग्यता—और सन्निधि—
आकाश क्या किस कहते हैं ।	एक पद का पदान्तर में व्यतिरेक (विशेष) प्रयोग किये हुये अन्वय (सम्बन्ध) का अनुभव (समरथा) न होना आकाश कहलाती है।
योग्यता किस कहते हैं ।	अर्थ के अवाप (बकावट का न होना) का नाम योग्यता है ।
सन्निधि किसे कहते हैं ।	पदों का अविवक्षित (शीघ्र) से उच्चारण करना ।

प्रश्न

इसमें कोई दृष्टान्त दो ।

उत्तर

जैसे—किसी ने कहा कि—
शास्त्र शीघ्र पढ़ो । इस वाक्य
में आर्कात्ता योग्यता—और
सन्निधि तीनों का अस्तित्व
है तब ही शास्त्र शीघ्र पढ़ो !
इस वाक्य से बोध हो सकता
है—यदि इन तीनों पदों को
भिन्न २ ता से पढ़ें । जैसे—
शास्त्र—फिर कुछ समय के
पश्चात् “शीघ्र” कह दिया
तदनु बहुत समय के पीछे
“पढ़ो” इस क्रिया पद का
प्रयोग कर दिया इस प्रकार
पढ़ने से वाक्य से यथार्थ
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो
सकती अतः उक्त अर्थ वाला
ही वाक्य प्रमाण हो सकता
है ।

अभाव किसे कहते हैं ।

भाव का न होना वही
अभाव होता है ।

प्रश्न

उत्तर

अभाव किन्तुमे कथन किये गये हैं ।

चार ।

उनके नाम बतलाओ ।

माग भाव, प्रवर्धसा भाव,
अल्पमता भाव, अन्याय्या
भाव,

माग भाव किसे कहते हैं ।

जैस पद की उत्पत्ति के
पहिले सिद्धी में पद का मात्र
भाव कहा जाता है अर्थात्
कारण रूप सिद्धी तो होती है
किन्तु कार्य रूप का अभाव
ही माना जाता है ।

प्रवर्धसा भाव किसे कहते हैं

जब कार्य रूप पद बनगवा
है तो फिर उस पद का विचार
भी अवश्य होगा अतः विचार
कास का प्रवर्धसा भाव कहते
हैं ।

प्रश्न

उत्तर

अत्यन्ता भाव किसे कहते हैं ।

जैसे जीव से अजीव नहीं होता अजीव से जीव नहीं बनसकता यह दोनों पदार्थ परस्पर अत्यन्ता भाव में रहते हैं इन्हींका नाम अत्यन्ता भाव है ।

अन्योऽन्या भाव किसे कहते हैं ।

जैसे घोड़ा बैल नहीं हो-सकता, बैल घोड़ा नहीं हो-सकता—जो जिसका वर्तमान में पर्याय है उसका भावपर्यन्त वही रहता है । अन्य नहीं—इसी का नाम अन्योऽन्या भाव है ।

प्रतिज्ञा किसे कहते हैं ।

जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है इस बात की अनुभूति को प्रतिज्ञा कहते हैं ।

हेतु किसे कहते हैं ।

जैसे यह पर्वत अग्नि वाला इस लिये है कि—इस से धूआँ निकलता है—इसका हेतु कहते हैं ।

प्रश्न

उत्तर

उदाहरण किसे करते हैं ।

जैसे जो जो धूम बाजा होता है सो सो आग बाजा होता है । वही उदाहरण है ।

अपनय किसे कहते हैं ।

जो उदाहरण का प्रमाण है वही विशद अपनय कहलाता है ।

निगमन किसे करते हैं ।

जैसे जो जो धूम बाजा होता है सो सो आग बाजा जाता है वसी प्रकार यह पर्वत भी धूप के देहम से निबिध होगया है कि—यह भी आग बाजा है ।

अनुमान प्रमाण के मुख्य किछने भेद हैं ।

तीन ।

उनके नाम बतलाओ ।

पूर्ववत् १, उपवत् २, इति साधर्म्यवत् ३ ।

प्रश्न

पूर्ववत् किसे कहते हैं ।

जैसे किसी स्त्री का पुत्र वाल्यावस्था में कहीं चला गया जब फिर वह अपने नगर में आगया तब उसकी माता ने उसके पूर्व चिन्हों को देख कर निश्चय किया कि—यह मेरा ही पुत्र है तथा बाढ़ का ज्ञान धूम के चिन्ह देखने से आग का ज्ञान इत्यादि को पूर्ववत् कहते हैं ।

शेषवत् के कितने भेद हैं ।

पाँच ।

उनके नाम वतलाओं ।

कार्य, कारण, गुण, अवयव, आभय,

कार्य किसे कहते हैं ।

कारण से कार्य का ज्ञान होना जैसे शस्त्र के शब्द से शंख का ज्ञान इत्यादि ,

कारण किसे कहते हैं ।

कारण से कार्य की उत्पत्ति होना—जैसे—तंतुओं से बस्त्र, मृत्पिण्ड से घट इत्यादि,

पञ्च-
गुण किसे कहते हैं ।

भुवर्ण, उच्चर
मिकष से बना
जाता है अर्थात् कसोटी वर
सुवर्ण के गुण वैसे होते हैं
पुण्य गर्भ से जन्मा जाता है,
सवर्ण रस से इत्यादि ।

अवयवज्ञान किसे कहते हैं ।

अवयव से अवयवी का
ज्ञान होजाता है जैसे-मृमसे
मृमी का ज्ञान, दातों से
दायी का ज्ञान, मोर पिच्छी
से मोर का ज्ञान, सुर से बाड़े
का ज्ञान, दो पद से मनुष्य
का ज्ञान, केसरसे सिंह ज्ञान
एक सिन्धु मात्र के देखने से
पावलोंके पकनका ज्ञान, कवि
का एक गाथा के बोलने से
कविबने का ज्ञान, इत्यादि
अवयवों से अवयवी का ज्ञान
होता है ।

प्रश्न

उत्तर

आधये ज्ञान किसे कहते हैं ।

जैसे—भूमि से भाग का ज्ञान,
बगलों से जल का ज्ञान,
बादलों से वृष्टि का ज्ञान,
शीलाचार से कुल पुत्र का
ज्ञान इत्यादि को आश्रय
ज्ञान कहते हैं ।

दृष्टि साधर्म्यवत् किसे
कहते हैं ।

दृष्टि साधर्म्य के दो भेद
हैं—जैसे सामान्य दृष्ट और
विशेष दृष्ट २

सामान्य दृष्ट किसे कहते हैं ।

जैसे—एक पुरुष है उसी
प्रकार और पुरुष भी होते
हैं तथा जैसे एक मुद्रा होती
है उसी प्रकार और मुद्रा भी
होती हैं ।

विशेष दृष्ट किसे करते हैं।

जैसे किसी जे-किसी को किसी स्थान पर रहना पड़े उसने वह निश्चय किया कि-
जैन इस को अधिक स्थान पर देना या वह बड़ी पुरुष है इत्यादि प्रत्यभिज्ञान को विशेष दृष्ट करते हैं।

जब हम प्रवाह से संसार को अनादि मानते हैं तो फिर-यह प्रवाहादि प्रवाह से अनादि क्यों नहीं है।

प्रियवर ! बुद्धिमान् द्रव्य के पर्याय में सादि साम्ब भांसा बतलाया गया है ना जब जैन शास्त्र ही इन कारणों को सादि साम्ब मानते हैं, तो फिर इस प्रवाहादि को प्रवाह से अनादि होने बतलाए कैसे मानें-तथा यह प्रवाहादि प्रवाह से बनान अनादि बतले जाते हैं किन्तु पर्याय से आदि है-जैसे-प्रवाह से यदुष्य अन,दि बतलाते हैं यदुष्य हा उन की कृतिये क्रियाएँ भी प्रवाह से अनादि हैं।

प्रश्न

हमारे विचार में बिना बनाये तो कोई वस्तु नहीं बन सकती ।

(१)

७७

जैन धर्म का मन्तव्य क्या है ।

उत्तर

प्रियवर ! जगत्पुरुष जीव ईश्वर और प्रकृति को अनादि मानते, हो तो बतलाईये यह बिना बनाये कैसे बन गये ।

जैन धर्म का मन्तव्य यही है कि—इस अनादि संसार चक्र में अनादि काल से जीव अपने किये हुये कर्मों द्वारा जन्म मरण करते चले आये हैं अपितु वेद कर्म प्रवाह से अनादि हैं पर्याय से धर्म आदि हैं उन कर्मों को सम्यग्-ज्ञान, सम्यग दर्शन, सम्यग चारित्र, द्वारा त्याग करके मोक्ष प्राप्ति करना है ।

सम्यग्-ज्ञान किसे कहते हैं ।

उच्छेदा ज्ञान—“ यथार्थ ज्ञान” ।

मंस

कछुए भास किसे कहते हैं ।

वर्षर

जो वास्तविक कछुए तो नहीं हो परन्तु कछुए सरीसा पाल्म वगैरे उस को कछुए भास कहते हैं ॥

अध्याति दोष किसे कहते हैं

जो कछुए के एक देश में रहे उसको अध्याति कहते हैं ॥
जैसे गौ का कछुए शाबकपना ।

आठ अध्याति दोष किसे कहते हैं ।

जो कछुए माघ में रह कर अकल्प में भी रहे उसको अति अध्याति कछुए कहते हैं जैसे—गौ का कछुए “पशु पमा” यद्यपि—गौ भी पशु है परन्तु वह कछुए मैसादि में भी पाया जाता है इसीलिए ।
यह अति अध्याति दोष कहा जाता है ॥

प्रश्न

उत्तर

असंभव दोष किसे कहते हैं।

जिस का लक्षण में रहना किसी प्रकार से भी सिद्ध न हो, जैसे मनुष्य का लक्षण सींग" यह मनुष्य का लक्षण किसी भी मनुष्य में घटित नहीं होता। इस लिये इस लक्षण को असम्भवी लक्षण कहते हैं।

स्याद्वादशब्द का क्या अर्थ है।

यह पदार्थ इस प्रकार से है और इस प्रकार से नहीं है, जैसे जो पदार्थ है वह अपने गुण में सद्रूप है पर गुण में अरुद्रूप है इस को स्याद्वाद कहते हैं।

वथा यह पदार्थ ऐसे भी है और ऐसे भी है इस प्रकार के कथन को स्याद्वाद कहते हैं।

मम

सम्यग् दर्शन किसे कहते हैं ।

सम्यग् चारित्र्य किसे कहते हैं ।

सम्यग् शब्द किस विषये बोझा गया है ।

संशय ज्ञान किसे कहते हैं ।

विपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं ।

अनप्यवसाय ज्ञान किसे कहते हैं ।

उपरा

सर्वथा विज्ञान—^१“वर्ण्य निर्वर्ण्य”

सर्वथा व्यापार्य—^१“वर्ण्य चारित्र्य”

संशय, विपर्यय, अनप्यवसाय, इन दार्ष्टों के दूर करने के लिए ।

जिस ज्ञान में संशय उत्पन्न हो जाये, जैसे क्या बर, स्वाद्यु है वा दुरुप है”

विपरीत ज्ञान, जैसे—सीप में बाँकी की बुद्धि तथा मृग वृष्णा का भ्रम ।

जैसे मार्ग दे पकते हुए, पाद में (पैर) में कण्टक लग गया तो फिर वह विचार करता कि—पाद में क्या लगा है इस प्रकार के संशय को अनप्यवसाय कहते हैं ।

प्रश्न

लक्षण किसे कहते हैं ।

लक्षण कितने प्रकार का होता है ।

उन के नाम बतलाओ ।

आत्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

अनात्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

उत्तर

अनिर्धारित वस्तु समूह में से किसी एक विवक्षित वस्तु का निर्धार कराने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं ।

दो प्रकार का ।

आत्म भूत लक्षण और अनात्म भूत लक्षण,,

जो वस्तु के स्वरूप से भिन्न न हो उस को आत्म भूत लक्षण कहते हैं, जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता “यह लक्षण अग्नि का आत्म भूत कहा जाता है।

जो आत्म स्वरूप से भिन्न हो उसी को अनात्म भूत लक्षण कहते हैं—जैसे, दण्डे वाले को लाओ “यह दण्ड लक्षण” “अनात्म भूत कहा जाता है”

कृषक
कृषक भास किसे करते हैं ।

कृषक
जो वास्तविक कृषक हो
वहीं हो परन्तु कृषक सरीसा
या मूष १५ वस को कृषक
भास करते हैं ॥

अध्यापि दोष किसे करते हैं

जो कृषक के एक देश में
रहे वस को अध्यापि करते हैं ॥
जैसे गौ का कृषक शाबकपना

आठ व्यापि दोष किसे
करते हैं ।

जो कृषक मात्र में रह कर
अकृषक में भी रहे वस को
अति व्यापि कृषक करते हैं
जैसे-गौ का कृषक "पशु
पना" यद्यपि-गौ भी पशु है
परन्तु वह कृषक मैसादि में
भी पाया जाता है इसीलिए
यह अति व्यापि दोष करा
जाता है ॥

प्रश्न

असंभव दोष किसे कहते हैं ?

उत्तर

जिस का लक्ष्य में रहना किसी प्रकार से भी सिद्ध न हो, जैसे मनुष्य का लक्षण सींग" यह मनुष्य का लक्षण किसी भी मनुष्य में घटित नहीं होता। इस लिये इस लक्षण को असम्भवी लक्षण कहते हैं ।

स्याद्वादशब्द का क्या अर्थ है ?

यह पदार्थ इस प्रकार से है और इस प्रकार से नहीं है, जैसे जो पदार्थ है वह अपने गुण में सद्रूप है पर गुण में अमद्रूप है इस को स्याद्वाद कहते हैं ।

तथा यह पदार्थ ऐसे भी है और ऐसे भी हैं इस प्रकार के कथन को स्याद्वाद कहते हैं ।

प्रश्न

उत्तर

आत्मा का आत्मभूत कस
सा कौनसा है।

चैतन्यता—उपयोग और
बलवीर्य यह दोनों लक्षण
आत्मा के आत्मभूत हैं

अनात्मभूत लक्षण कौन
सा है।

जैसे “क्रापी आत्मा”
इत्यादि क्योंकि क्राप के
परमाणु आत्मा के आत्म
भूत में नहीं होते किन्तु
वास्तव में पुद्गलास्तिकाय
का द्रव्य है राग द्वेष के
कारण से यह परमाणु
आत्मा में आते हैं—यदि इन
का आत्मभूत कहा जाए
तो यह कभी भी आत्मा से
पृथक् न होय परन्तु आत्मा
जम परमाणुओं को बाँट कर
पाछा हा जाता है या जीवम
बुल हा जाता है।

दशवां पाठ ।

(श्रमणो पासक विषय) ।

प्रिय सुज्ज पुरुषो ! इस असार संसार में सदा चार ही जीवन हैं सदा चार से ही सर्व गुणा की प्राप्ति हो सकती है जिस जीव ने सदा चार को मित्र नहीं बनाया उस का जीवन इस संसार में भार रूप ही होता है,, क्योंकि—यदि सदा चार से रहित जीवन है तो उस का जीवन पशु के समान ही होता है ।

खान, पान, भोग, शीत, उष्ण इत्यादि जा पशु कष्ट सहन करते हैं वही कारण सदा चार से पतित जीव को मिल जाते हैं आदर्श रूप वही जीव बन सकता है जो सदा चार से अलंकृत हो, जिस का जीवन पवित्र नहीं है, उस का प्रभाव किसी पर पड़ नहीं सकता, यम पथ से भी वह गिर जाता है, लोग उस को सुदृष्टि से नहीं देखते हैं ।

अतएव ! मनुष्यों के जीवन का सार सदा चार ही है संसार पक्ष में अनेक प्रकार के सदा चार होने पर भी

धुनियों की संगति करना और इन की यथोचित सेवा करना यह परम सत्य कोठि का सदा चार का अंग है, बहुत से व्यास्य अपने व्यापार वाले होने पर भी साधु संगति से वञ्चित ही रहते हैं वे सर्व प्रकार से सदा चार के फल को उपलब्ध नहीं कर सकते । ज्ञान और विज्ञान से वे पूर्यक् हो रह जाते हैं ।

इस लिये ! जो साधु गुणों से युक्त धुनि है वन्हीं का नाम भ्रमण है सदा चारियों के लिये यह “उपास्या” है सदा चारी उस के उपासक होते हैं इसी लिये ! सदा चारियों का नाम, “भ्रमणो पासक” कहा जाता है, अपिहु सदा चार की प्राप्ति गुणों पर ही निर्भर है ।

गुणों की प्राप्ति करना वत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है यह गुण कही स प्राप्त होजायें वहां से ही ले लेने चाहियें ।

सुझनो ! गुण ही जीवन का सार है गुणों से ही जीव सत्कार क पात्र बन सकते हैं, पविष्टा भी गुणों से ही मिल सकती हैं जैन ग्रन्थों में भ्रमणो पासक के २१ गुण वर्णन किए गये हैं जैसे कि—

१ जुद्ध वृत्तिवाला न होना और अन्याय से धन उत्पन्न न करना क्योंकि— जो अन्याय से धन उत्पन्न करते हैं वे सदा चारियों का पंक्ति में नहीं गिने जाते न वे धन्य-वाद के पात्र ही हैं मित्रो ! अन्याय करने का फल कभी भी अच्छा नहीं होता इसलिये अन्याय न करना चाहिये, और जुद्ध वृत्तिवाला पुरुष सभ्यता से गिर जाता है सदैव पिशुनता (चुगली) में ही लगा रहता है और धर्म कर्म से गिर जाता है इस लिए ! पहिला गुण यही है कि— अजुद्ध होना । २ रूपवान्—जैसे कोकिला का स्वरूप है कुरूपों का विद्या रूप है उसी प्रकार मनुष्यों का शील रूप है जो पुरुष शील से रक्षित होता है वह शरीर के सुन्दर होने पर भी असुन्दर ही गिना जाता है लोगों में माननीय नहीं रहता—यदि उसके पास धन भी है तो भी वह सभ्य पुरुषों में निंदनीय ही होता है जैसे—रावण—अतिसुन्दर होने पर भी लोगों में उस की सुन्दरता नहीं गिनी जाती अपितु जिन पुरुषों ने अपने शील को नहीं छोड़ा और प्रतिज्ञा में दृढ़ रहे हैं वे संसार की दृष्टि में पूजनीय हैं । अतएव ! सदाचारियों का रूप शील है यद्यपि पाँचों इन्द्रिय पूर्ण, शरीर निरोग्यता यह भी गुण रूपवान्

के गिने जाते हैं और इन्हीं गुणों से रूपवान् कहा जाता है परन्तु वास्तव में सृष्टि गुण ही प्रधान ग्रामा जाता है अतएव ! यह गुण अवश्य ही धारण करने चाहिये ।

३ प्रकृति सौम्य-स्वभाव से शुद्ध हृदय वाला होवे—क्योंकि जब आधार (भाजन) ठीक होगा तब ही उस में सुख निवास कर सकते हैं—मित्र की प्रकृति कठिन वा कुटिल है वे कदापि धर्म के पालन नहीं हो सकते—स्वच्छ भूमि में ही शुद्ध बीज की उत्पत्ति हो सकती है जो भूमि अशुद्ध है उस में शुद्धबीज भी अंकुर नहीं हो सकता इसी प्रकार जिस आत्मा का हृदय शुद्ध है प्रकृति सौम्य है वही गुणों का ग्रामन हो सकता है जैसे पशुओं में गी-धूम-आदि जीव कुटिल प्रकृति वाला न हाने के कारण लोगों के मेम के पास बन जाते हैं और गिरद (रयाल) लावड़ी पिछा आदि जोय सरल और सौम्य प्रकृति वाले न हाने से वे विरवास के पास नहीं होते अतएव ! प्रकृति सौम्य अवश्य ही हानी चाहिए ।

लावडिय—अपन गुणों द्वारा लोक में विप हाना चाहिए क्योंकि—विप कार्य करने वाला और विप

बोलने वाला किसी को भी अप्रिय नहीं लगता जो
उक्त गुणों से गिरे हुए हैं वे किसी का भी प्रिय नहीं
लगत क्यों कि लोक तो जिस प्रकार देखते हैं उसी
प्रकार कह देते हैं अतएव लोक प्रिय बनना अपने स्वा-
धीन हो है जब अवगुणों को छोड़ दिया तब अपने
आप सब का प्रिय लगने लग जाता है—जैसे क्रोध, माया,
लोभ, छल, जुगली, धूर्तपना, हठ, इत्यादि जब अव-
गुणों को छोड़ दिया तब लोक प्रिय बनना कोई कठिन
नहीं है फिर उत्तम वही होता है जो अपने गुणों से सुप्रसिद्ध
हो—किन्तु जो पिता के नाम से प्रसिद्ध है वह मध्यम है
इस लिये ! उत्तम गुणों द्वारा लोक में सुप्रतिष्ठित होना
चाहिये । इसी से लोक में वा राजादि की सभा में
माननीय पुरुष बन जाता है ॥

५-अक्रूरचित्त—चित्त क्रूर न होना चाहिए—जिन
आत्माओं का चित्त क्रूर होता है वह निर्दयी कहलाते
हैं क्रूर चित्त वाले आत्मा किसी पर भी परोपकार नहीं
कर सकते वे सदैव औरों को छलने के भावों में लगे
रहते हैं उन के सामने यदि कोई हिंसादि क्रियाएँ करते

हों फिर भी वह अक्रूरचित्त नहीं होते तथा क्रूर चित्त वाले जीव पारमिक कार्यों में भी माग नहीं लेते न वे पारमिक जनों को श्रेष्ठ ही, समझते हैं अपितु उन से सदैव क्रूर ही कर्म होत हैं जिन का फल उनके लिए पशु पक्षि वा नरक मति है ।

सख्तमर्तो ! इस प्लवृत्त बाला जीव कदापि श्रेष्ठ कर्म में प्रविष्ट नहीं होता जैस साँप का बिप बगलाने का स्वभाव होता है ठीक वही प्रकार क्रूरचित्त वाले जीव का स्वभाव भी निर्दय भाव में ही रहता है अतएव सदाचारी जीव का अक्रूर चित्त बाला ही हाना चाहिये ।

६-भीड़—पाप कर्म के करने से भय मानना यही भीड़ शब्द का अर्थ है अर्थात् पाप कर्म से सदैव भय मानता रहे जैस लोक—साँप वा बिहारी पशुओं से डरते हैं तथा शत्रु से भय मानत हैं व राजादि का भय मानत हैं, वसी प्रकार पाप कर्म का भी भय मानना चाहिये क्योंकि जो कर्म किया गया है वह फल अवश्यमेव देगा अतएव ! पाप करत भय खाना चाहिये, किन्तु धर्म करते हुए विर्यीक बन जाना चाहिये—माता पिता वा राजादि की यदि धर्म से मति

कल उपदेश दें तो उसे भी न मानना चाहिए किन्तु यदि देवते भी धर्म से गिगना चाहे तो भी न गिरना चाहिये, अतएव सिद्ध हुआ कि पाप कर्म करते समय भय युक्त और धर्म करते समय निर्भीक बनना सुपुरुषों का मुख्य कर्तव्य है ।

७-अशठ-धूर्त न होना-जो पुरुष मायावी होते हैं वह भी धर्म के योग्य नहीं होते क्योंकि-माया (छल) नाम एक प्रकार आभ्यन्तरिक मल है जब तक वह आत्मा से निकल न जाये तब तक आत्मा शुद्धि के मार्ग पर नहीं आसकता जैसे किसी रोगी के उदर में मल विकार विशेष है, फिर उस को बल प्रद औषधी भी फलदायक नहीं हो सकती जब तक कि-मल न निकल जाये । जब मल निकल जाता है तब उस का औषधियों का सेवन सुख प्रद हो जाता है उसी प्रकार जब आत्मा के अन्तःकरण से माया रूप मल निकल जाता है तब उसमें भी ज्ञानादि ठीक रह सकते हैं, इस लिये ! सदा चारी पुरुष धूर्तता से रहित होने चाहिये ।

८-दाक्षिण्य-निपुणता होनी चाहिये-क्योंकि-जो पुरुष निपुण होते हैं वही धर्मादि क्रियाएं कर सकते हैं

किन्तु जो मृदुनादि गुणों से युक्त हैं उन से चार्मिक
 आदि क्रियाएँ होती असम्भव प्रतीत होती हैं क्योंकि-
 शास्त्रों में लिखा है कि- तीन आस्पाएँ शिवा के अयोग्य
 हैं जैसे कि-दुष्ट, मूर्ख, और जेपी, यह तीनों आस्पा
 शिवा के अयोग्य होते हैं यद्यपि मूर्ख किसी का नाम
 नहीं है किन्तु जो अपने दिन की बात का नहीं सुनता
 यदि सुबह है तो उस को पानना नहीं है वही का नाम
 मूर्ख है जैसे किमो मूर्ख का उबर का आदेश हो गया
 किन्तु उस क फिर दूसरे उबर आन लग गया वह
 डाक्टर साहब ने पूछा कि-तुम्हें उबर नित्य पति आता
 है तो उस न उबर में निषेदन किया कि-डाक्टर साहब
 नित्य पति न नहीं आता किन्तु एक दिन आता है और
 एक दिन नहीं आता तो फिर डाक्टर साहब ने कहा
 कि-जग तुम्हें बारी का उबर है तो उस में उबर में कहा
 कि नहीं साहब बारी का उबर तो मुझे नहीं है
 साहब का जग, कि भाई, इसा का बार कादन है
 उस मूर्ख ने कहा कि-यै तो इस को बारी नहीं
 सकता फिर डाक्टर साहब ने कहा
 मानव हा तो उसन डाक्टर

साहब मैं बारी उस को मानता हूँ, यदि एक दिन ज्वर आप को चढ़ जाए और एक दिन मुझे चढ़ जाए, जब ऐसे हो जाए तो मैं बारी मानूंगा, इतनी बात सुन कर डाक्टर साहब हंस पड़े, इससे सिद्ध हुआ कि मूर्ख किसी का नाम नहीं है जो हित की बात नहीं समझता वही मूर्ख है—गृहस्थ को दान्तिएष होना चाहिये ।

६-लज्जालु-अकार्यों से लज्जा करने वाला, पाप कर्म करते समय लज्जा करनी चाहिये, लज्जा से ही गुणों की प्राप्ति हो सकती है जो पुरुष निर्लज्ज होते हैं वे पाप कर्मों में प्रवेश कर जाते हैं, इस लिए ! माता, पिता, गुरु, स्थावर (बृद्ध) इत्यादि की लज्जा करनी चाहिये, पापों से वचना चाहिए, पुरुषों और स्त्रियों की लज्जा ही आभूषण है इसी के द्वारा धर्म पंक्ति में आसकते हैं काम विगड़ते हुआ को लज्जा वाला पुरुष ठीक कर सकता है अतएव सिद्ध हुआ लज्जा करना स्रुपुरुषों का मुख्य कर्तव्य है ।

१०-दयालु-दया करने वाला तस और स्थावरों की सदैव रक्षा करने वाला इतना ही नहीं किन्तु जो

किन्तु जो मूढ़गादि गुणों से युक्त हैं उन से बार्दिक
 आदि क्रियाएँ हाथी असम्भव प्रतीत होती हैं क्योंकि
 जान्नों में लिखा है कि—तीन आत्माएँ शिक्षा के अयोग्य
 हैं जैसे कि—बुद्ध, मूर्ख, और क्रोधी, यह तीनों आत्मा
 शिक्षा के अयोग्य होते हैं यद्यपि मूर्ख किसी का नाम
 नहीं है किन्तु जो अपने हित की बात को नहीं सुनता
 यदि सुनता है तो उस को मानता नहीं है उसी का नाम
 मूर्ख है जैसे किमो मूर्ख का ज्वर का आवेग हो गया
 किन्तु उस को फिर उद्योग कर आन लग गया तब
 डाक्टर साहब ने पूछा कि—तुम्हें ज्वर मित्य मति आता
 है या उस न उठर में निवेदन किया कि—डाक्टर साहब
 मित्य मति तो नहीं आता किन्तु एक दिव आता है और
 एक दिन नहीं आता तो फिर डाक्टर साहब ने कहा
 कि—क्या तुम्हें बारी का ज्वर है तो उस ने उत्तर में कहा
 कि नहीं साहब, बारी का ज्वर तो मुझे नहीं है डाक्टर
 साहब कहने लगे, कि, भाई, इसी का बारी कहव है तो
 उस मूर्ख ने कहा कि—मैं तो इस को बारी नहीं मान
 सकता, फिर डाक्टर साहब ने कहा कि—तुम बारी किसे
 मानते हो तो उसने डाक्टर साहब से कहा कि—डाक्टर

साहब मैं बारी एस को मानता हूं, यदि एक दिन ज्वर आप को चढ़ जाए और एक दिन मुझे चढ़ जाए, जब ऐसे हो जाए तो मैं बारी मानूंगा, इतनी बात सुन कर डाक्टर साहब हंस पड़े, इससे सिद्ध हुआ कि मूर्ख किसी का नाम नहीं है जो हित की बात नहीं समझता वही मूर्ख है—गृहस्थ को दानिएय होना चाहिये ।

८-लज्जालु-अकार्यों से लज्जा करने वाला, पाप कर्म करते समय लज्जा करनी चाहिये, लज्जा से ही गुणों की प्राप्ति हो सकती है जो पुरुष निर्लज्ज होते हैं वे पाप कर्मों में प्रवेश कर जाते हैं, इस लिए ! माता, पिता, गुरु, स्थावर (वृद्ध) इत्यादि की लज्जा करनी चाहिये, पापों से बचना चाहिए, पुरुषों और स्त्रियों की लज्जा ही आभूषण है इसी के द्वारा धर्म पंक्ति में आसकते हैं काम विगड़ते हुआ को लज्जा वाला पुरुष ठीक कर सकता है अतएव सिद्ध हुआ लज्जा करना सुपुरुषों का मुख्य कर्तव्य है ।

१०-दयालु-दया करने वाला, तस और स्थावरों की सदैव रक्षा करने वाला इतना ही नहीं किन्तु जो

अपने ऊपर अपकार करने वाले हैं वन्हों पर भी दया माग करने बाधा होवे—क्योंकि जहाँ पर दया के भाव हैं वहाँ ही धर्म रह सकता है जहाँ दया के मान हो वहाँ ही तो फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिये । सब चीजों पर दया करना यही सुपुरुषों का लक्षण है किन्तु हिंसा तीव्र प्रकार से व्यवस्था की गई है जैसे मन, बाँधी और काँव, मन से किसी के हानिकारक भाव न करने चाहिये बाँधी से कड़क बचन न बोलना चाहिये, काँव से किसी को पीड़ा न देनी चाहिये, जिस के तीनों योगों से दया के भाव हैं वह सर्व प्रकार से दयालु कहा जा सकता है अतएव ! दयावान् ही एणों का माध्यम बन सकता है ।

११—माध्यम-माध्यम्य भाव को व्यवस्थित करने बाधा यदि कोई कार्य विपरीत किसी ने कर दिया है तो उस को शिक्षा करनी तो आवश्यककीर्ण है किन्तु उस के ऊपर राग द्वेष न करना चाहिये, क्योंकि जिस न अशुचित कर्म किया है उस का फल तो उसमें भोग्य ही है परन्तु उस के ऊपर रागद्वेष करके अपने कर्म न रूपायेने चाहिये, शिक्षा करमा पुरुषों का धर्म है मानना न मानना

इस की इच्छा पर निर्भर है इस लिए ! जो श्रेष्ठ गृहस्थ हैं वे सदैव माध्यस्थ भाव का अवलम्बन किया करते हैं जो पुरुष माध्यस्थ भाव का अवलम्बन नहीं कर सकते हैं वे धर्म में भी स्थिर भाव नहीं रख सकते हैं, अतएव ! सिद्ध हुआ कि—माध्यस्थ भाव अवश्य ही अवलम्बन करना चाहिये ।

१२—सौम्यदृष्टि—दर्शन मात्र से ही आनन्दित करने वाला, जिस की दृष्टि सौम्य होती है उस के मस्तक पर क्रोध के बिन्दु नहीं दिखाई पड़ते इस लिए ! जो उसके दर्शन कर लेता है उस का मन प्रफुल्लित हो जाता है—क्रोध, मान, माया, और लोभ के कारण से ही क्रूरदृष्टि हुआ करती है जब उस के चारों रूपायों मन्द हो जाती हैं तब उस आत्मा की दृष्टि भी सौम्य दृष्टि बन जाती है इसलिए ! यह गुण अवश्य ही धारण करना चाहिये ।

१३—गुण पक्ष पापी—गुणों का पक्ष पात करना चाहिए किन्तु—जो कुल क्रम में कोई व्यवहार आ रहा हो किन्तु वह व्यवहार सभ्यता से रहित है तो उसे के छोड़ने में पक्ष पात न करना चाहिए, तथा यदि मित्र

अपने ऊपर अण्डकार करने पाते हैं इन्होंने पर भी इसी भाव करने बाधा होवे—क्योंकि जहाँ पर दया के भाव हैं वहाँ ही धर्म रह सकता है जहाँ दया के भाव ही नहीं हैं तो फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिये ! सब जीवों पर दया करना यही पुरुषों का लक्षण है किन्तु हिंसा तीन प्रकार से कर्म की गई है जैसे मन, बाणी और कार्य, मन से किसी के हानिकारक भाव न करने चाहिये बाणी से कड़ुका बचन न बोलना चाहिये, कार्य में किसी को पीड़ा न देनी चाहिये जिस के तीर्थों योगों में दया के भाव हैं वह सर्व प्रकार से दयालु कहा जा सकता है अतएव ! दयावान् ही पुण्यों का भाजन बन सकता है ।

११—माध्यस्थ-माध्यस्थ भाव को अवलम्बन करने वाला यदि कोई कार्य विपरीत किसी में कर दिया है तो इस को शिष्टा करने का आवश्यकीय है किन्तु उस के ऊपर राग द्वेष न करना चाहिये, क्योंकि जिस ने अनुचित कर्म किया है उस का फल तो उसमें योग्य ही है परन्तु उस के ऊपर रागद्वेष करके अपने कर्म न बर्धने चाहिये, शिष्टा करना पुरुषों का धर्म है मानना न मानना

करे किन्तु यथार्थ ही कहने वाला होवे । तथा—जो हर मत वाले असत्कथा करने वाले हैं उन के संग को छोड़ देवे या असत्यकथा करने वालों की प्रशंसा भी न करे क्योंकि—उन की प्रशंसा करने से अज्ञात जन इन्हों पर विश्वास करने लग जाते हैं तब उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता अतएव ! सिद्ध हुआ कि—सत्कथा “स्वपक्ष युक्त” होना आवश्यकीय है तभी गुण आ सकते हैं ।

१५—दीर्घ दर्शी— जो कार्य करना हो, पहिले उस का फला फल जान लेना चाहिए जब विचार से काम किया जायगा तब उस में विकृतिपणा उत्पन्न नहीं होता यदि हर एक कार्य में औत्सुक्य ही किया जायगा तो फिर न तो कार्य ही प्रायः सुधरता है और नहीं लोगों में प्रतिष्ठा मिलती है तथा बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनके करते समय तो अच्छे लगते हैं किन्तु उन का परिणाम अच्छा नहीं निकलता और बहुत से कार्य ऐसे भी हैं जो करते समय तो यश विशेष नहीं मिलता परन्तु परिणाम में उस का नाम सदा के लिए स्थिर हो जाता है क्योंकि जो बुद्धि काम बिगाड़ कर उत्पन्न होती है यदि वह बुद्धि पहिले ही उत्पन्न हो

रूप में लड़ा हुआ है और शत्रु की क मार्ग पर स्थित है तो उस समय गुणों का पक्ष पाठ करना चाहिए ।

अपितु इत करना अच्छा नहीं है—जो पुरुष गुणों का पक्ष पाति है वह सब का ही मित्र है, किन्तु वह किसी का भी शत्रु नहीं है अपरप । गुणों का पक्ष पाठ करना सम्य पुरुषों का मुख्य कर्तव्य है जो गुणों के पक्ष पाती नहीं हैं किन्तु राग पक्ष हो दिखाने रहे हैं वे धर्म के योग्य नहीं मिते जाते—अतः गुणों का ही पक्ष पाठ करना चाहिये ।

१४—सत्कथा सुपक्ष युक्त—सत्कथा करने वाला और स्वपक्ष से युक्त अर्थात्—यथार्थ करने वाला, शुद्ध भाति वाला या अपने निर्णय किए हुए सिद्धांत में दृढ़ता रखने वाला होना चाहिए—जब स्वसिद्धांत में पूर्ण दृढ़ता हो जाये तो फिर असत्कथा कदापि न करनी चाहिये, यदि ऐसे कहा जाय कि—जब उस का सिद्धांत दृढ़ है तो फिर वह असत्कथा कैसे कर सकता है तो उस का समाधान इस प्रकार किया जाता है कि—सत्य सबकथा हुआ व्यवसायादि क्रियाओं में भी असत्कथा कदापि न

करे किन्तु यथार्थ ही कहने वाला होवे । तथा- जो हर मत वाले असत्यकथा करने वाले हैं उन के संग को छोड़ देवे या असत्यकथा करने वालों की प्रशंसा भी न करे क्योंकि-उन की प्रशंसा करने से अज्ञात जन उन्हें पर विश्वास करने लग जाते हैं तब उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता अतएव ! सिद्ध हुआ कि-सत्यकथा “स्वपक्ष युक्त” होना आवश्यकीय है तभी गुण आ सकते हैं ।

१५-दीर्घ दर्शी- जो कार्य करना हो, पहिले उस का फला फल जान लेना चाहिए जब विचार से काम किया जायगा तब उस में विकृतिपणा उत्पन्न नहीं होता यदि हर एक कार्य में औत्सुक्य ही किया जायगा तो फिर न तो कार्य ही प्रायः सुधरता है और नहीं लोगों में प्रतिष्ठा मिलती है तथा बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनके करते समय तो अच्छे लगते हैं किन्तु उन का परिणाम अच्छा नहीं निकलता और बहुत से कार्य ऐसे भी हैं जो करते समय तो यश विशेष नहीं मिलता परन्तु परिणाम में उस का नाम सदा के लिए स्थिर हो जाता है क्योंकि जो बुद्धि काम बिगाड़ कर उत्पन्न होती है यदि वह बुद्धि पहिले ही उत्पन्न हो

सा म तो लौग ही हैसे और नहीं काम बिगड़े अवस्था।
जो कार्य करना हो उस के फला फल। जानने के लिए
दीर्घ दर्शी होना चाहिये यदि दीर्घ दर्शी गुण उत्पन्न न
किया जायगा तो हर एक काम में शायः इसी का ही
होना बना रहेगा।

१६-विशेषज्ञ-गुण और अगुण के जानने वाली
होना चाहिये। क्योंकि-मा गुण और अगुण की परीक्षा
नहीं कर सकता वह कदापि धर्म की परीक्षा भी नहीं
कर सकता जिस की बुद्धि में पक्षपात नहीं है वही गुण
और अगुण को स्वाम में लग जाता है किन्तु जिसकी
बुद्धि पक्षपात से मलीमस हो रही है वो मला फिर वह
गुण और अगुण की परीक्षा कैसे कर सकता है जहां पर
ता उस का राग है वहां पर यदि अगुण भी पड़े हो तो
उस का तो वह गुण ही खिन्नाई देते हैं यदि उसका राग
महीं है वहां गुण होन पर मा अगुण हाथ गोबर होते
हैं अनर्थ ! विशेषज्ञ होना आवश्यकतोय सिद्ध हो गया
विशेषज्ञ है ना हा गुणों की परीक्षा करना है।

१७ इन्द्रादुगः इन्द्रों की शैला पर चलने वाला-
माता पिता गुठ आदि के विमय करन म हा पुरुष गुण

की प्राप्ति हो सकती है यदि विनय न किया गया तो हर एक गुण भी अवगुण हो जाता है, जैसे जल के सिंचन करने में वृत्त प्रफुल्लित हो जाता है उसी प्रकार विनय से हर-एक गुण की प्राप्ति हो जाती है वृद्धों के पथ पर चलने से लोकापवाद भी मिट जाता है अपितु वृद्धों का मार्ग यदि सुमार्ग होवे तो, यदि वृद्धों का मार्ग धर्म से प्रतिकूल होवे तो उस के त्याग देने में किंचित् मात्र भी संकुचित भाव न करने चाहिए जैसे—बहुत से लोगों की कुल क्रम से मांस भक्षण और मदिरा पान की प्रथा चली आती है तो उस के त्यागने में विलम्ब न होना चाहिये, और बहुत से कुलों में वार्षिक नियम कुल क्रम से चले आते हैं जैसे—“जूआ, मांस, मदिरा, वेश्या संग, परनारी सेवन, चोरी, शिकार” इन का त्याग चला आता है तो इन नियमों के ताड़ना न चाहिये वा—सम्बर, सामायिक, पौष्य, प्रतिक्रमण, के करने की जो प्रथा चली आती हो वा उसे भग न करना चाहिये—और विनय धर्म का परित्याग भी न करना चाहिये यही “वृद्धानुग” है ।

१८—विनीत—विनयवान् होना चाहिये—विनय से विगड़े हुए काम सुधर जाते हैं विनय धर्म का मूल है

बिनय करने से ज्ञान की भी शीघ्र प्राप्ति हो जाती है।
बिनय से सत्य में आसक्त हो जाता है, जैसे सुवर्ण और
रत्नों की हर एक काइया रहती है वसी प्रकार बिनयवान्
की भी इच्छा सब का लगी रहती है वसन्ती प्रतिष्ठा बढ़
जाती है वह सब के लिये आधार रूप हो जाता है—शास्त्रों
में प्रतीयता के कारण से वह सब स्थानों पर आदर
पाता है अनन्य। सब जीवों को बिनयवान् होना चाहिये।

१६—कृतघ्न—कृतघ्न नामा चाहिये—जिस में किसी
समय उपकार कर दिया है उस को विस्मृत न करना
चाहिये—अपि तु उस के लिए हुए उपकार को स्मरण
करके उस का उपकार विशेष मानना चाहिये, क्योंकि—
शास्त्रों में लिखा है कि—चार कार्यों से आत्मा अपने
एणों का नाश कर बैठता है जैसे कि—क्रोध करने से १,
और दूसरों की ईर्ष्या करने से २, मिथ्या इठ करने से ३,
कृतघ्न होने से ४ कृतघ्नता के समान कोई भी पाप नहीं
बतलाया गया इस लिये। कृतघ्न नामा चाहिये। अपि तु
जो कृतघ्न होते हैं वे विरहास पात्र नहीं रहते और जैसे
झोपी का बुझि छोड़ जाती है वा सुबक हुये सराबर का
पछि छोड़ जात है वसी प्रकार कृतघ्न पुरुष वा सज्जन

पुरुष भी छोड़ देते हैं ॥ सा कृतज्ञ भी बनना चाहिये ।

२०-परहितार्थकारी-सब जीवों का हितैषी होना
 श्रावक का मुख्य धर्म है-वा-जिस प्रकार उन जीवों को
 शान्ति पहुंचे अथवा अन्य जीवों के कष्ट दूर होवें उसी
 प्रकार श्रावक को करना चाहिए । परोपकार ही मुख्य
 धर्म है जो परापकार नहीं कर सकता उस का जीवन
 संग्राम में भार रूप ही माना जाता है-ज्ञान के साथ
 परोपकार करना यह परम शूरीरता का लक्षण है ।
 परोपकारी सर्व स्थानों पर पूजनीय बन जाता है । तीर्थ-
 कर्मा का नाम आज कल इस लिये लिया जा रहा है
 कि-उन्होंने असीम भर संसार भर में उपहार किया।
 लाखों जीवों को सन्मार्ग में स्थापन किया उसी कारण
 से वह महा अमर हैं और सब जीवों के आश्रय भूत हैं
 अतः परहितार्थकारी बनना गृहस्थ का मुख्य धर्म है ।

२१-लब्धलक्ष-माता पिता-गुरु आदि की चेष्टाओं
 को देख कर उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने और उनको
 पसन्द रखना यही लब्धलक्ष है तथा धर्म दानादि में
 अग्रणी बनना इतना ही नहीं किन्तु धर्म कार्यों में

अधिक धोग खोना और लोगों के धर्मकार्यों में उत्साहित करना यह सब क्रियायें लक्ष्मणसुता में ही गिनी जाती हैं तात्पर्य—यह है कि—यावत्पात्र भेष्ट कार्य हैं धर्म में बिना रोकर टोक के आगे हो जाना, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि संसारी कार्यों में लाग अग्रणीय होते ही हैं किन्तु जो धार्मिक कार्यों में अग्रणीय बनना है यही एक शूरवीर का लक्षण है धर्म दान और अधर्म दान का परस्पर इतना भिन्न है जैसे अयावस्था और पौर्यमासी का परस्पर भिन्न है, इसी प्रकार जो धर्मदान किया जाता है वह तो पौर्यमासी के समान है और जो अधर्मदान है वह अयावस्था की राश्री के तुल्य है । यदि ऐसे कहा जाए कि—धर्मदान कौनसा है और अधर्म कौनसा है तो इसका भिन्न इतना ही है कि—जिस दान करने से धर्म कार्यों में सहायता पहुँच या धर्मियों की रक्षा हो जावे उसे ही धर्मदान कहते हैं ।

“तथा जिस दान करने से अधर्म की पोषण हो और धर्म से रिक्त हो यही अधर्म दान कहलाता है जैसे हिंसक पुरुषों की सहायता करना और उनके किए

हुये। कार्यों की अनुमोदन करना यही अधर्म है।
 सो-धर्मदान करना गृहस्थों का मुख्य धर्म है अतएव।
 सम्पत्तिलक्ष्ण गुण वाला गृहस्थ को अवश्य ही हाना
 चाहिए।

और गृहस्थों का यह भी नियम शास्त्रों में वर्णन
 किया गया है कि-न्याय से लक्ष्मी उत्पन्न करते हुए
 गृहस्थों के योग्य है कि-यदि वे अपने समान कुल में
 विवाह करते हैं तब तो वे शान्ति से जीवन व्यतीत कर
 सकते हैं नहीं तो प्रायः अशान्ति उनकी बनी रहती है
 तथा देशाचार को जो नहीं छोड़ता है वह भी धर्म से
 पराक्रम्य नहीं हो सकता—यह बात मानी हुई है कि—
 जिस देश की भाषा या वेष ठीक रहता है वह देश
 सभ्यता के शिखर पर जा पहुँचता है, जिसकी भाषा
 और वेष बिगड़ जाता है उस देश की सभ्यता के दिन
 पीछे पड़ जाते हैं,

जो गृहस्थ देश धर्म को ठीक प्रकार से समझते हैं
 वे भुक्त वा चारित्र्य धर्म को भी पालन कर सकते हैं।

फिर किसी के भी अवगुणवाद न बोलने चाहिए

किन्तु जो अल्पज्ञ पुरुष हैं उनके ता अथवा बाद विशेष
 वर्जन योग्य हैं साथ ही जो गृहस्थ व्यास (आम) स्वयं
 (स्वयं) का विवेक रखते हैं वे कभी भी प्रतिष्ठा की हाँवि
 के दुःख का अनुभव नहीं करते जो इन बातों का विचार
 कम करने हैं वे अन्तिम दुःखों का ही अनुभव करते हैं
 और धर्म से या उनकी रुचि कम हो जाती है अतः
 एव ! धर्मार्थ सत्तों को बारह दुष्टों के साथ ही अनेक
 और दुष्टों के धारण करने की आवश्यकता है ।

जब दुष्टों का समूह इकट्ठा हो जाए, तब वे
 धर्मार्थ सत्तों की प्राप्ति कर सकेंगे, अतएव ! सिद्ध हुआ
 कि— शत्रु, जाति, और धर्म की, वही सेवा कर सकता
 है, जो पहिले अपने दुष्टों (कर्तव्यों) को जानता हो—सा
 अपने कर्तव्यों का ज्ञान कर धर्मादि की आवश्यक, ही सेवा
 करनी चाहिए ।

ग्यारहवाँ पाठ ।

(श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी)

प्रिय पाठकों ! जिस महान् आत्मा का आज हम
 आप को कुछ परिचय देना चाहते हैं वे परम पूज्य जगत्
 प्रसिद्ध श्री भगवान् महावीर स्वामी जी हैं जिन का कि
 दूसरा नाम श्री वर्द्धमान भी है—यह भगवान् जैन धर्म
 के अंतिम चौबीसवें तीर्थंकर थे इन का समय बौद्ध सम
 कालीन का था जिस को आज २५२० वर्ष के लगभग
 होते हैं यह महात्मा ईस्वी—५६६ वर्ष पहिले इस भारत
 वर्ष के तत्रिण कलंगपुर नामक नगर में जा उस समय परम
 रमणीय स्वर्णगुहा से पूर्ण था पानी के अतीव होने के
 कारण स दुर्मिन्न का तो बर्षा पर अभाव ही था किन्तु
 राजा के पुण्य के प्रभाव से सर्व प्रकार के उपद्रव बर्षा
 शान्त हो रहे थे, मरी आदि रागों से भी लोग शान्त
 थे किन्तु नई से नई कलाओं का आविष्कार करते थे
 जिस के कारण से वह “तत्रिण कुण्ड पुर” ग्राम ग्राम
 की अवस्था को छोड़ कर राजधानी की दशा को प्राप्त
 हो गया था ।

चारों ओर जड़-जड़, आरामों, और भस्माक्षयों से
 सुशोभित हो रहा था और व्यापार के लिये वह नगर
 “कैलाशस्थान” नाम राणा का “वर्णाश्रम” भाव भीति में
 हुआ “शास्त्र विचारदा” सर्व राणाओं के सुखों से
 अलंकृत-श्राव संसीध सिद्धार्थ महाराज अनुशासन करते
 थे भिन के न्याय से प्रभा अत्यन्त प्रसन्न थी इसी कारण
 से प्रभा का आर से प्रबे प्रकाश से सुप्रदर्श की शान्ति
 की कला कौशलता की अत्यन्त वृद्धि होती जाती थी
 महाराजा सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था जो “सुपा
 र्थ” नाम से सुप्रसिद्ध था महाराजा के अन्तरंग कार्यों
 में सहायक था भाग महाराजा सिद्धार्थ की राणी का
 नाम मिशला सत्रायणी था जो रानी के सुखों (लक्ष्यों)
 से अलंकृत थी ।

परन्तु पतिव्रत धर्म का अन्तः कथ्य से पावन करती थी
 इसा लिए “सतियों में शिरोमणी थी” अतएव महाराजा
 सिद्धार्थ के साथ जिस का अत्यन्त स्नेह था भिन से गृह
 की लक्ष्मी “दिम दो सुनी रात पौष्टनी” के न्याय से
 वृद्धि प्राप्त कर रही थी ।

महाराजा के एक "नन्दि बर्द्धन" नाम वाला कुमार था जो ७२ कलाओं में निपुण और राज्य की धुरा को मेम से उठाए हुए था। इसी कारण वह "युवराज" पदवी का भी धारक था और उस की एक कनिष्ठा भगिणी "सुदर्शना" नामा थी जो शीलवती और सुशीला थी, "महाराजा सिद्धार्थ" श्री भगवान् पार्श्वनाथ मधु के मुनियों के श्रावक थे, और श्रावक वृत्ति को प्रसन्नता पूर्वक पालन करते थे।

एक समय की बात है कि महाराणी "त्रिशला" जब अपने पवित्र राज्य भवन के पास भवन में सुख शय्या में सोई पड़ी थी, तब अर्धरात्रि के समय पर महाराणी ने १४ स्वप्न देखे जैसे कि—

१ हाथी २ वृषभ ३ सिंह ४ लक्ष्मी देवी ५ पुष्पों की माला ६ चन्द्रमा ७ सूर्य ८ ध्वजा ९ कलाश १० सरोवर ११ क्षीर समुद्र १२ देव विमान १३ रत्नों की राशि १४ अग्नि शिखा १५ । जब राणी जी ने इन चतुर्दश स्वप्नों को देख लिया तब उसकी आंख खुल गई फिर वह अपनी शय्या से उठकर महाराजा सिद्धार्थ के पास गई

राजा को मधुर वाक्यों से जगा कर अपने आप हुए चौदह स्वर्गों को विनय पूर्वक विवेदन किया। मित्र बन कर महाराजा अत्यन्त प्रसन्न हुए और राणी से कहने लगे कि : हे दूरी तुने बड़े पवित्र स्वर्गों को देखा है मित्रका कल यह हागा कि—हमारी सर्व प्रकार की वृद्धि इतनी हुए चक्रवर्ती कुमार उत्पन्न होगा।

इस प्रकार राणी को स्वर्ग के कल बतला कर मात कल में राजा ने अपने नगर के ज्योतिषियों को बुला कर चौदह स्वर्गों के कलादेश को पूरा तब बताने पर्यन्त कहा कि हे राजन् । इन स्वर्गों के कला देश से यह निश्चय होता है कि आप के घर में एक ऐसे राजा कुमार का जन्म होगा जो कि चक्रवर्ती या तीर्थङ्कर देव होगा मित्रकी माता का विवरण हम नहीं कर सकते हम भी महाराज ने उन स्वर्ग पाठकों का उत्तर और पारितोषिक लेकर विसर्जन किया किन्तु अभी विनय से महाराणी भी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार नर्म रक्षा करने लगी फिर सवा नौ मोस के परवासे चैत्र शुक्ल १३ अषाढी के दिन हस्त चतुरा फाल्गुणी मकर के पाग में आपो राशि के समय में श्री भमण जगैमान्

मागीर स्वामी का शुभजन्म हुआ, जन्म दिन बड़े समारोह के साथ मनाया गया राजा के यहाँ आप का जन्म होते ही हर प्रकार से सुख बढ़ने लगा और राजा ने उत्साह पूर्वक बहुत सा दान भी किया और प्रजा को पहले की भाँति उस से भी बढ़ कर हर प्रकार से सुख देने लगा इस प्रकार दिन व्यतीत होने लगे और आप के अन्य संस्कार भी समय २ पर बड़े समारोह से होते हुये पात्रना होती रही मगर आप का चित्त इस बान्धावस्था से ही ले कर संसार से उदास रहता था सदैव यही भाव उत्पन्न रहते थे कि मैं अपनी आत्मा का सुधार करके परोपकार करूँ परोपकार ही सत्-पुरुषों का धर्म है।

-- इस प्रकार के भाव होने पर माँ माता पिता के अत्यन्त आग्रह से "यशोदा" राज कुमारी से विवाह किया गया फिर आप के गृह में कुमारी का जन्म हुआ जिसका नाम, प्रिय सुदर्शना कुमारी रक्खा गया परन्तु वैराग्य भाव में जब अत्यन्त भाव उत्कृष्टता में आ गये तब माता पिता के स्वर्ग वास होजाने के पश्चात् ३० वर्ष की अवस्था में आप बड़े भाई "नन्दिबर्द्धन"

राजा को मधुर वाक्यों से भगा कर अपने आप हुए चौदह स्वप्नों को विनय पूर्वक निवेदन किया। मित्रका सुन कर महाराजा अत्यन्त प्रसन्न हुए और राखी से कहने लगे कि ! हे देवी तुमने मुझे पवित्र स्वप्नों को देखा है जिसका फल यह होगा कि—हमारी सर्व प्रकार की वृद्धि होने हुए चक्रवर्ती कुमार उत्पन्न होगा।

इस प्रकार राखी को स्वप्न के फल बतला कर मातः कल में राजा ने अपने नगर के वयोतिथियों को बुला कर चौदह स्वप्नों के फलादेश को पूजा वर व्याख्यान कथा कि हे राजन् ! इन स्वप्नों के फलादेश से यह निश्चय होता है कि आप के घर में एक ऐसे राजकुमार का जन्म होगा कि चक्रवर्ती या तीर्थङ्कर हूँ होगा जिसकी मातृमा का विवरण हम नहीं कर सकते बस भी महाराज ने उन स्वप्न पाठकों को सरकार और पारितोषिक देकर विसर्जन किया किन्तु चमीदिन से महाराणी भी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गर्भ रक्षा करने लगी फिर सवा नौ मोंस के पश्चात् चैत्र शुक्ल १२ अषाढी के दिन हस्त चतुरा काष्ठपुणी नक्षत्र के प्रातः आपो रात्रि के समय में भी अमण भगवान्

शाहीर स्वामी का शुभजन्म हुआ, जन्म दिन बड़े समारोह के साथ मनाया गया राजा के यहाँ आप का जन्म होते ही हर प्रकार से सुख बढ़ने लगा और राजा ने उत्साह पूर्वक बहुत सा दान भी किया और प्रजा को पहले की भाँति उस से भी बढ़ कर हर प्रकार से सुख देने लगा इस प्रकार दिन व्यतीत होने लगे और आप के धन्य संस्कार भी समय २ पर बड़े समारोह से होते हुये पालना होती रही मगर आप का चित्त इस बाँयावस्था से ही ले कर संसार से उदास रहता था सदैव यही भाव उत्पन्न रहते थे कि मैं अपनी आत्मा का सुधार करके परोपकार करूँ परोपकार ही सत्-पुरुषों का धर्म है।

इस प्रकार के भाव होने पर भा माता पिता के अत्यन्त आग्रह से "यशोदा" राज कुमारी से विवाह किया गया फिर आप के गृह में कुमारी का जन्म हुआ जिसका नाम, प्रिय-सुदर्शना कुमारी रक्खा गया परन्तु वैराग्य भाव में जब अत्यन्त भाव उत्कृष्टता में आ गये तब माता पिता के स्वर्ग वास होजाने के पश्चात् ३० वर्ष की अवस्था में आप बड़े भाई "नन्दिधर"

। की अनुमति से दीक्षित हो गये। दीक्षा लेते समय ही आप ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि बारह वर्ष पर्यन्त मैं घोर सन्तपार कष्टों को सहन करूँगा और अपने शरीर की रक्षा भी न करूँगा। इतने काल में आप को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा।

मित्र का कि हरय इस कदर भयानक है कि उसे हिलाना तो दूर रहा उस के सुमने से भी हृदय काँपता है परन्तु यह भावकी भी महान् आत्मा और महान् शक्ति थी कि आप ने उसे सहन किया। हय भिष पाठकों के लिये यहाँ पर हम के इस जीवन की चन्द घटनायें देते हैं जिस से कि तुम को ज्ञात होगा कि भी भगवान् महावीर दब स्थायी किस कदर उच्च आत्मा और दृढ़ सहनशीलता होने के अतिरिक्त महान् तपस्वी थे यही कारण था कि उन्होंने महान् से महान् तपस्या करके अपने कर्मों का नाश करते हुये केवल ज्ञान को प्राप्त किया।

महात्मा महावीर जी त्यागी के जीवन की चन्द घटनायें ।

१—पाठकों जिस समय भगवान् महावीर जी न गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास काम का प्रगट

किया तो उस समय आप के बड़े भाई ने आपको धावा
 नहीं दी और आप अपने बड़े भाई का हुक्म मानते हुये
 दो-सात और ठहरे जब आप की अवस्था ३० साल की
 होगई तो आप ने अपना राज पाट अपने बड़े भाई को
 सौंप दिया और अपनी तमाम धन दौलत दान करते
 हुये अपनी आत्मा के साधन और पर उपकार के लिये
 चित्त में ठानी तो यह महान् आत्मा ने इस प्रकार की
 वृत्ति धारण की अपने चित्त में इस बात को सोचा कि
 पहले इस से कि मैं किसी और कार्य में लगू यह बेहतर
 मालूम होता है कि अपनी आत्मा को इस तरह साधन
 करूं कि वह तपस्या रूपी अग्नि से कुन्दन हो जावे
 इस पर विचार करते हुये उन्होंने कढ़ी से कढ़ी तपस्या
 की जो यहाँ तक थी कि अपने जीवन के १२ वर्ष इस
 तपस्या रूपी मनजिल के तै करने में आप को लगाने
 पड़े दो बार तो आप ने छः छः मास पर्यन्त अन्न जल
 नहीं किया चार-चार मास तो आप ने कई बार किये
 एक बार जब कि आप ध्यान में खड़े थे तो आप को
 एक-संगम-नाम वाला अमन्य देव मिला गया उस ने ६
 मास पर्यन्त आप को भयङ्कर से भयङ्कर कष्ट दिये किंतु

आप का मत ऐसा शान्त मन था कि उस पर रोम मान
 यी क्रोध नहीं, किया बल्कि यह विचार कि यह मेरे ही
 कर्मों का फल है जो कुछ भी यह कर रहा है, करे
 मुझे इस से बलायमान नहीं होना चाहिये इसका धम
 मुझे गिराना है और मेरा कर्तव्य अपने ध्यान में लगे
 रहना है ऐसा स्थापन करते हुये अहिंसा अपने ध्यान में
 ही रहे सब आप के मन मेरे को यह किसी प्रकार भी
 दिखा नहीं सका तो उदास सा होकर जान लगा इतने
 में मगबान् का ध्यान पूछे हो गया पश्चात् आप ने उस
 देव से कहा कि हे देव तुम इराश क्यों हो इराश तो मैं
 हूँ जो यह वस्त्र कर कि तू मेरे पास आया और कबल
 लाठी ही नहीं बल्कि बोग्ग रूप हो कर जा रहा है देव
 ने इन शब्दों को सुना और सुन कर कहा कि मगबान्
 यह कैसे मगबान् न कहा कि देव सुन जा मेरे पास आता
 है यह धम रूप उपदेश को सुन कर लाय जग लेता है
 जिस से यह स्रष्टा का अधिकारी बन जाता है परन्तु तू
 ने मेरे पास भी यास पर्यन्त यह कर महान् अशुभ कर्मों
 का बन्धन किया जिसका फल तुम्हें विरह्यात तक दुःख
 भोगना होगा इस प्रकार आप उस देव के दिव चित्त

करते हुये आप के दया भाव से नेत्र आर्द्र हो गये ।

२—श्री महावीर भगवान् ने जो तपस्या धारण कर रखी थी उस का समय अभी पूरा न होने के कारण आप अपने कर्मों के क्षय करने के वास्ते अनार्य भूमि में चले गये वहां पर भी अनार्य लोगों ने आप को असीम कष्ट दिये जिन के सुनने से रोमांच खड़े हो जाते हैं एक समय जब कि आप पर्वत पर ध्यानावस्था में बैठे हुये थे उन लोगों ने आप को पहाड़ से नीचे गेर दिया परन्तु आप अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए ।

जब कभी आप भिक्षा के लिये ग्राम में जाते तो कुत्ते आप के पीछे लोग लगाते थे । केश लुंचन किए शृष्टि आदि से प्रहार किए परन्तु आप का मन ऐसा दृढ़ था जो कि देवों से भी चल एमान नहीं हो सकता था इस प्रकार के कष्ट होने पर भी आप ने उन लोगों पर मन से भी द्वेष नहीं किया सदैव काल यही विचार करते रहते थे कि जैसे प्राणी कम करते हैं उन्हीं के अनुसार फल भोगते हैं अतः जैसे मैंने कर्म किये हैं वैसे ही मैंने

कल भोगना है यदि अब मैंने द्वेष किया तो आगे के
द्वेष और मये कर्मों का भय हा भायसा ।

अतएव ! अब तुम्हें शान्ति से ही इन क कल को
भोगना चाहिये इस प्रकार तब कस्तो हुये और जाना
मकर के कष्टों को सहन करते हुये भी आप अपने आत्म
ध्यान में ही लगे रहे ।

इस प्रकार यज्ञान् तब करते हुये जाना प्रकार के
कष्टों का सहन कर आप बिहार करते हुये नृपि नम्रक
नमर क बाहर शत्रु पाकिष्ठा नशे के उत्तर कुछ पर
स्यामाक नामक गुरु पाठ क कर्पण के समीपस्थ अव्यक्त
वैद्य (ध्यान) की इशान कुछुमें शास्त्र तब के समीप
विराजमान हा गये तब आप का वैसास शुद्ध दशरी
क दिन विजय नामक महूर्त में इस्ताचरा मन्त्र के पान्
क प्रकृत पदों में वा उपवास क साथ शुद्ध ध्यान में
प्रवेश हुये दुष्टों का केवल ज्ञान और कवल दर्शन की
प्राप्ति हा गई ।

अब आप का कवल ज्ञान प्राप्त हो चुका तब आपन
विचार किया कि अब मुझे संसार में वह परम निष्ठ का

कि मैंने अपने ज्ञान में अनुभव किया है जिस का कि फल निर्वाण (याने सच्चा सुख) हासिल करना है उस को इस संसार के दुःखों से पीड़ित हुये हुये प्राणियों को भी अनुभव करवा देना चाहिये इस उद्देश को सामने रखते हुये आप अनु क्रम से विहार करते हुये सब से पहले आपापा पुरी (पावापुरी) में पधारे ।

(भगवान् का उपदेश)

जब भगवान् महावीर स्वामी जी केवल ज्ञान को प्राप्त कर पावा पुरी में पधारे तो पहला उपदेश भगवान् का यहां पर द्रष्टा चौमठ इन्द्रों ने समस्त सरण को रचा आपने वहां सिंहासन पर विभाजमान हो कर सार्वजनिक हितैषी धर्म उपदेश किया जिस को सुन कर प्रत्येक जन हर्ष प्रगट करता था उसी समय उसा नगरी में समस्त ब्राह्मण ने एक यज्ञ रचा हुआ था जिस में उस समय के बड़े २ विद्वन् ब्राह्मण इन्द्र भूति, अग्नि भूति, वायु भूति, व्यक्त सुधर्मा महा पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित अचल आवा मैताय प्रभास अष्ट ११ विद्वान् अपनी २ शिष्य

मंडली के साथ उस पक्ष में जाये हुये थे जब उन्होंने श्री
 भगवान् महावीर स्वामी के धर्म उपदेश की मरिमा को
 आप लोगों के मुख से श्रवण किया तब वह उस को
 सरन न कर सके और आपस में विचार करने लग कि
 हमें महावीर स्वामी के साथ शास्त्रार्थ करके उन के धर्म
 को और उन की कीर्ति को उज्ज्वल न होने देना चाहिये
 जिससे कि हमारे श्रावण धर्म को हानि न हो ऐसा सोच
 कर वह महावीर स्वामी ने पास गये और धर्म सम्बन्धी
 उन्होंने प्रस्ताव दिये तब भगवान् ने अपने केवल ज्ञान
 के दान से उन के मनों को जगते हुये उन के प्रश्नों के
 उत्तर दिये तो वह मन्त्र मय उत्तर को पाकर वहीं समय
 सरण (व्रणमयान मंडप) में ही दीक्षित हो गये श्री
 भगवान् न पक ही दिन में चौतासीस सौ का दीक्षित
 किया इन में सब से बड़े उम्मे भूत जी महाराज थे जिन
 का गौतम गोत्र था इस लिये वह गौतम स्वामी के नाम
 से मुरसिद्ध है यही ११ श्री भगवान् के मुख्य शिष्य थे
 एतद् न चोन्दि पूरे रथ जैन धर्म का स्थान १ पर प्रचार
 किया लाखों लोगों के सपथ में आरुढ़ किया और
 स्थान २ पर शास्त्रार्थ करके अन धर्म का भ्रंश फैराया

और श्री भगवान् ने अनेक राजों और राज कुमारों को दीक्षित किया अपने सद् उपदेश से चौदह हजार साधु २६ हजार आर्यायें बनाईं लाखों श्रावक बनाये और महाराजा 'श्रेणिक' 'कुणिक' चेटक, जिनशत्रु, उदायन, इत्यादि महाराजों की आप पर असीम भक्ति थी एक समय की बात है आप विचरते हुये चपा नगरी के बाहिर पूर्ण भद्र उद्यान (वाग) में पधार गये तब महाराजा कुणिक बड़े समानोह के साथ आप के दर्शनों को आये और उनके साथ सहस्रों नर नागरियों थीं उस समय आप ने "अर्द्ध मागधी" भाषा में सार्व जन उपदेश किया जिसका सारांश यह था कि हे आर्यों मैं जीव का मानता हूँ और अर्न्तों को भी मानता हूँ इसी प्रकार पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बध, और मोक्ष को भी मानता हूँ और प्रवाह से संसार अनादि है पर्याय से आदि है सो इस संसार से छूटने का मार्ग केवल सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान, और सम्यग् चारित्र ही है अतः इन्हीं के द्वारा जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

हे आर्यों ! शुभ कर्मों के शुभ ही फल होते हैं । और

अष्टम कर्मों के अष्टम ही फल होते हैं, जिस प्रकार बाकी कर्म करते हैं बाकी कर्मों के फल भी सभी प्रकार भागते हैं।

हे भव्य जीवों ! तुम कभी भी धर्म कार्यों में आलस मत करो। यह समय पुनः पुनः मिलना अति कठिन है—आर्य देश, आर्य कृत वस्त्र संनन, शरीर निरोम, पाँचों इन्द्रिय पूर्ण, धृष्टों की संगति इत्यादि जो आप सबों का मायत्री प्राप्त हो रही है इस में धर्म का साधन हो और राम धर्म यही है कि—किसी से भी अप्रार्थ से बर्ताव न किया जाये ममा पर न्याय पूरेक अनुकंपा करना यही राजों का मुख्य धर्म है परन्तु ममा पर तब ही न्याय से बर्ताव हो सकता है जब राम सांग अपने स्वार्थ, और व्यसनों को बाढ़ दें।

हे देवानु वयो ! मनुष्य जन्म, शास्त्र अक्षय, धर्म पर हृद बिश्वास—धीर शास्त्रानुसार आचरण, जब यह चारों अक्ष भीष का प्राप्त हो जाये। तब ही माय मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार के पवित्र उपदेश का धुन कर सदा अभ्यस्त मसक्त हुई फिर यथा शक्ति नियमादि लोगों ने पारण किये। रामा बड़ा हर्षित हावा हुआ भयदाम् को बँदना करके अपने राज भवनों में पठा गया।

भगवान् महावीर स्वामी और अहिंसा का प्रचार।

जिस समय भगवान् महावीर व स्वामी का सत्य-
प्रयी और संसार में शान्ति लाने वाला सत्त्व
अहिंसक धर्म फैलने लगा तब उस समय के ब्राह्मण लोग
जो हिंसा में ही धर्म मानते थे जिन के यहां यज्ञ कानून
ही केवल महान् धर्म सब के लिये बताया गया था और
उन यज्ञों में घोर हिंसा यानी पशु वध जो होता था वह
धर्मानुकूल समझा जाता था और देश में उस समय
जिधर भी देखो यज्ञों ही यज्ञों का जोर होने से हिंसा ही
हिंसा की इतनी प्रवृत्ति थी कि मानो खून की नदियाँ
बह रही थीं इस अवस्था को देख कर भगवान् महावीर
स्वामी का हृदय कांप उठा और उन्होंने ने इस का
विरोध अति जोर शोर से करना आरंभ किया और उन
राजाओं ने भी जिनको कि आपने धर्म उपदेश सुना कर
अपने अनुयायी कर लिये थे उन्होंने भी अहिंसा प्रचार
बहुत ही किया किन्तु आपने उन यज्ञों में होम होते हुये
लाखों पशुओं को बचाया जिस का फल यह हुआ कि

इस संसार से ब्राह्मण धर्म के बड़े हिंसारियों पर बड़ा नये और अहिंसा धर्म का महान् प्रहार किया जब इस प्रकार अहिंसा धर्म का तार बड़न लगा और महावीर स्वामी की जब जब कार हमे लगी तो फिर ब्राह्मणों ने जैन धर्म से और भी ईर्ष्य करना प्रारम्भ कर दिया यही कारण था कि जैन धर्म पाशों का वास्तविक बंध निदक आदि तरह २ के दोष लगाये मगर उनके ऐसा काम पर भी जैन धर्म की गुंम पहले की पांति और भी ब्यादा होती गई ।

जब मगवान् महावीर स्वामी ने इन हिंसक पक्षों का देश से हटा देने में सफलता प्राप्त कर ली तब उन्होंने उस समय जो गौतम बुद्ध ने अफगानिस्तान का मत लड़ा किया था और गोशाला ने हानहार के सिद्धांत का ही सर्वोत्कृष्ट बख्ताया था तथा पूर्वक युक्तियों से युक्त हानों मतों का खण्डन भी किया ।

शिष्य निम्नप्रकार से प्रश्न पूछने लगे और आपने उनके संशय दूर किये—जैसे कि ।

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रथम लोक है किम्वा अलोक है !

उत्तर—हे रोह ! यह दोनों पदार्थ अनादि हैं क्योंकि—यह दोनों किसी के बनाये हुए नहीं हैं यदि इन का कोई निर्माता माना जाये तब यह पूर्व वा पश्चात् सिद्ध होसकते हैं सो जब निर्माता का अभाव है तब इनका अनादित्व स्वतः ही सिद्ध है अनादि होनेसे इनको प्रथम वा अप्रथम नहीं कह सकते हैं ।

प्रश्न—प्रथम जीव है वा अजीव है ?

उत्तर—हे भद्र ! जीव और अजीव दोनों अनादि हैं क्योंकि जब इनकी उत्पत्ति मानी जाए तब कार्यरूप जीव का नाश अवश्य ही होगा जब नाश सिद्ध होगया तब नास्तिक वाद का प्रसंग आजाएगा फिर पुण्य पाप बंध मोक्षादि आकाश के पुष्पवत् सिद्ध होंगे तथा दोनों का कारण क्या है ! इस प्रकारकी शंका होनेपर सकर वा अनवस्था दोष की भी प्राप्ति सिद्ध होगी इसलिये ! यह दोनों वस्तुएँ स्वतः सिद्ध होने से अनादि हैं ।

इस संसार से ब्राह्मण धर्म के बाद हिंसार्यो यह वह नये और अहिंसा धर्म का महान् प्रचार किया जब इस प्रकार अहिंसा धर्म का भार बढ़ने लगा और महावीर स्थायी की जब जब कार हमे लगी तो फिर ब्राह्मणों ने जैन धर्म से और भी हूँ करना प्रारम्भ कर दिया वही कारण था कि जैन धर्म पाण्डों का प्राक्त्व वेद मिथ्या आदि तरह २ के दाप लमाये मगर उनके पेटा करन पर भी जैन धर्म की गुंज पहल्ले की जाति और भी ब्यादा होती गई ।

जब भगवान् महावीर स्थायी ने इन हिंसक पक्षों का देख स रहा देने में सफलता प्राप्त कर ली तब उन्होंने न उस समय जो गौतम बुद्ध न अफगानिस्तान का मत लड़ा किया था और गोशाला न इनदर के सिद्धांत का ही सर्वोत्कृष्ट बतलाया था व्याप पूर्वक बुद्धियों से कुछ दानों पक्षों का समर्थन भी किया ।

एक समय की बात है कि—श्रीभगवान् बदमाश स्थायीजी से दिनपूर्वक रोहा नामक आपके सुयोग्य

शिष्य निम्नप्रकार से प्रश्न पूछने लगे और आपने उनके संशय दूर किये—जैसे कि ।

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रथम लोक है किम्वा अलोक है !

उत्तर—हे रोह ! यह दोनों पदार्थ अनादि हैं क्योंकि—यह दोनों किसी के बनाये हुए नहीं हैं यदि इन का कोई निर्माता माना जाये तब यह पूर्व वा पश्चात् सिद्ध होसकते हैं सो जब निर्माता का अभाव है तब इनका अनादित्व स्वतः ही सिद्ध है अनादि होनेसे इनको प्रथम वा अप्रथम नहीं कह सकते हैं ।

प्रश्न—प्रथम जीव है वा अजीव है ?

उत्तर—हे भद्र ! जीव और अजीव दोनों अनादि हैं क्योंकि जब इनकी उत्पत्ति मानी जाए तब कार्यरूप जीव का नाश अवश्य ही होगा जब नाश सिद्ध होगया तब नास्तिक वाद का प्रसंग आजाएगा फिर पुण्य पाप बंध मोक्षादि आकाश के पुष्पवत् सिद्ध होंगे तथा दोनों का कारण क्या है ! इस प्रकारकी शंका होनेपर संकर वा अनवस्था दोष की भी प्राप्ति सिद्ध होगी इसलिये ! यह दोनों वस्तुएँ स्वतः सिद्ध होने से अनादि हैं ।

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रथम यद्य् जीव (मोक्ष जाने वाले) है वा अप्रथम जीव (मोक्ष न जाने वाले) हैं ।

उत्तर—हे शोह ! मोक्ष भगवन् योग्य वा अप्रयोग्य यह भी दोनों प्रकार के जीव अर्थात् हैं ।

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रथम मोक्ष है किम्बा संसार है ।

उत्तर—हे शोह ! दोनों ही अर्थात् हैं ।

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रथम सिद्ध (अन्तर अन्तर) है वा संसार है ।

उत्तर—हे शोह ! संसार आत्मा वा माय आत्मा यह दोनों अर्थात् हैं इनको प्रथम वा अप्रथम नहीं कहा जा सकता—क्योंकि—आदि नहीं है इसलिये अक्षो अर्थात् आत्मा और संसार आत्मा यह दोनों अर्थात् हैं (सिद्ध आत्माओं का ही नाम ईश्वर है)

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रथम अन्तर और पीछे कुच्छी है वा प्रथम कुच्छी पीछे अन्तर है ।

उत्तर—हे शोह ! अन्तर कहाँ से उत्पन्न होता है हे भगवन् ! कुच्छी से, फिर कुच्छी कहाँ से उत्पन्न होती है, हे भगवन् ! अन्तर से । हे शोह ! जब इस प्रकार से दोनों

का सम्बन्ध है तब सिद्ध हुआ कि—यह दोनों प्रवाह से अनादि हैं प्रथम कौन है । इस प्रकार नहीं कह सकते ।

इस प्रकार रोह अनगार ने अनेक प्रश्नों को पूछा श्रीभगवान् ने उनके सर्व सश्यों को दूर किया ।

एक समय श्री गौतम स्वामी ने श्रीभगवान् से प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! गर्भावास में जीव इन्द्रिय लेकर आता है वा इन्द्रिय छोड़ कर गर्भावास में जीव प्रविष्ट होता है तब श्रीभगवान् ने प्रतिउत्तर में प्रतिपादन किया कि—हे गौतम ! इन्द्रियों को लेकर भी आता है छोड़ कर भी आता है तब श्री गौतम प्रभुजी ने फिर शंका की कि—हे भगवन् ! यह कथन किस प्रकार से है तब श्रीभगवान् ने फिर उत्तर दिया कि—हे गौतम द्रव्य इन्द्रियों को जीव छोड़ कर आता है और भावेन्द्रियों को (सत्तारूप) को जीव लेकर आता है जिसके द्वारा फिर द्रव्य इन्द्रियों की निष्पत्ति होजाती है गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! जीव शरीर को छोड़ कर गर्भावास में आता है वा शरीर को लेकर गर्भावास में आता है ।

तब भीमगवान् ने सत्तर में प्रतिपादन किया कि—
हे गौतम ! आत्मा शरीर को छोड़कर भी जाता है
और छोड़कर भी जाता है जैसे कि औदारिक शरीर,
वैक्रिय शरीर, आहारिक शरीर, इन तीनों शरीरों को
छोड़कर तैलस, और कर्मण्य शरीरों को छोड़कर जीव
गर्मावास में प्रवेश करता है क्योंकि-कर्मों के मार से
जीव इस प्रकार से घाली होरहे हैं जैसे कि-शृणो पुत्र,
शृणु के भार से मारी होता है यद्यपि शृणु की सिपर
प्रत्यक्ष में कोई भी मार नहीं दीसता तथापि उसकी
आत्मा मार से मुक्त होती है सभी प्रकार जीव को
कर्मों का मार है ।

इस प्रकार जीव को कर्मों का मार है ।

इस प्रकार से भीमगवान् ने ३४ अवशिष्टयुक्त और
३५ वार्णा से विरूपित देश २ में समोद्घातना करते
हुए अनक जीवों के संशयो का उच्छेदन किया ।

और सर्व प्रकार से अहिंसा धर्म का देश में प्रचार
किया लाखों इतन कुंड में जो पशुओं का बप होरहा
या उसका निषेध किया, करोड़ों पशुओं को अवबदाय

मिल गया, क्योंकि—जो लोग दया से पराङ्मुख हो रहे थे, उनको दया धर्म में स्थापना कर दिया ।

साथ ही आपके प्रति वचनों में न्याय धर्म ऐसे टपकता था जैसे कि—अमृत की वर्षा में कल्पवृक्ष प्रफुल्लित होजाता है ।

एक समय की बात है कि—आप देश में दया धर्म का प्रचार करते हुए—कौशाम्बी नगरी के बाहिर एक बाग में विराजमान हो गए—तब वहाँ पर “उदायन” नामी राजा भी व्याख्यान सुनने को आ गया और राणी आदि अन्तःपुर भी वहाँ पहुँच गया, व्याख्यान होने के पश्चात् एक जयन्ती राजकुमारो ने आप से निम्नलिखित प्रश्न किये, और आपने न्यायपूर्वक उनका निम्नलिखितानुसार उत्तर प्रदान किए । जैसे कि—

जयन्ती—हे भगवन् ! भव्य आत्मा स्वभाव से है वा विभाव से ।

भगवन्—हे जयन्ती ! स्वभाव से है विभाव से नहीं है ।

जयन्ती—हे भगवन् ! यदि भव्य आत्मा स्वभाव से है तो क्या सर्व भव्य आत्मा मोक्ष हो जायेंगे ।

भगवन्—हे आदिके ! सर्व जन्म आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करेगी क्योंकि—यह अनन्त है जैसे आकाश की भेड़िएँ अनन्त हैं वसी प्रकार जीव भी अनन्त हैं जिस प्रकार उन भेड़ियों का अन्त नहीं आता वसी प्रकार जीवों का अन्त भी नहीं है ।

जयन्ती—हे भगवन् ! अनन्त शब्द का अर्थ क्या है ।

भगवन्—हे जयन्ती ! जिसका अन्त न हो उसे ही अनन्त कहते हैं जब उसका अन्त है तब यह अनन्त नहीं कहा जा सकता । अतएव ! हे जयन्ती ! अमादि ससार में अमादि काल में अनन्त आत्मा निवास करते हैं अनन्त ही ज्ञान से उन का अन्त नहीं पाया जाता ।

जयन्त—हे भगवन् ! जीव पक्षवान् अच्छे होत है वा निबल अच्छे होत है ।

भगवन्—हे जयन्ती ! बहुत स आत्मा पक्षवान् अच्छे होत । बहुत स निबल अच्छे हाते है ।

जयन्ती—हे भगवन् ! यह जयन्त किस प्रकार स माना जाए कि बहुत स आत्मा स पक्षवान् अच्छे हात है और बहुत स निबल—

भगवान्—हे जयन्ती ! न्याय पक्षी, धर्मात्मा, धर्म से जीवन व्यतीत करने वाले, धर्म—के उपदेशक वा सन्यपथ के उपदेशक इस प्रकार के आत्मा बलवान् अच्छे होते हैं क्योंकि—धर्मात्माओं के बल से अन्याय नहीं होने पाता, जीवों की हिंसा नहीं होती पाप कर्म घट जाता है लोग न्याय पक्ष में वा धर्म पक्ष में आरुढ़ हो जाते हैं अतएव ! धर्मात्मा जन तो बलवान् ही अच्छे होते हैं । किन्तु जो पापात्मा हैं वे निर्वल ही अच्छे होते हैं क्योंकि—जब पापियों का बल निर्वल होगा तब श्रेष्ठ कर्म बढ़ जायेंगे किन्तु जब पापी बल पकड़ेंगे तब अन्याय बढ़ जाएगा । पाप बढ़ जाएगा । हिंसा, झूठ, चोरी—मैथुन, और परिग्रह,—यह पाचों ही आश्रव बढ़ जायेंगे, अतएव ! पापियों का निर्वल ही होना अच्छा है ।

जयती—हे भगवन् ! जीव सोए हुए अच्छे होते हैं वा जागते हुए !

भगवान् ! हे जयन्ती ! बहुत से आत्मा सोए हुए अच्छे हैं और बहुत से जागते हुए अच्छे हैं ।

जयंती ! हे भगवान् ! वह बात किस प्रकार मानी जाए कि—बहुत से आत्मा सोए हुए अच्छे हैं और बहुत से आमतो हुए अच्छे हैं ।

भगवान् ! हे जयन्ति ! मत्प्रभात्री, स्वाय करनेवाले, सर्व जीवों के हितैषी समयत्र, सर्व जीवों का अपने समान जानने वाले इत्यादि गुण वाले जीव जागते अच्छे होते हैं । पाप कर्मों के करने व से, सर्व जीवों से दूर करने वाले अनेकबाहो अघर्ष स मोहन व्यतीत करने वाले इत्यादि अवगुण वाले जीव सोए पड़े ही अच्छे हैं क्योंकि उनके सोने में बहुवर्ती आत्माओं को शान्ति रहती है ।

इस प्रकार अनेक प्रकार के मर्त्तों के यथेष्ट उत्तर पाकर जयंती रामकुमारी विजित होकर भीमती चन्दन बाह्या आर्षा के पास गइर मोछ प्राप्त होगई ।

श्रीभगवान् ने अपने पवित्र चरणरूपों में इस वराह का पवित्र किश और अनेक आत्माओं को सुसार कर स पार किया ।

इस प्रकार भीमभान् परोपकार करत हुए अग्नित्त चतुर्मास भीमभान् ने अवाणपुरी (पावापुर) मगरी

केह्मन्तीपाल राजा की शुक्रशाला में किया इस चतुर्मास में बहुत विषयों पर उपदेश किये । कार्तिक-कृष्ण-१५ पंचदशी-की रात्रि में १५५ अध्याय कर्मविपाक के और ३६ अध्याय उत्तराख्ययनसूत्र के वर्णन करके श्रीभगवान् निर्वाण होगए ।

उसी समय १८ देशों के राजे श्रीभगवान् के पास पाँपघ्न करके बैठे हुए थे जब उन्होंने श्रीभगवान् निर्वाण हुए जानलिये ! तब उन्होंने रत्नों का द्रव्य उद्योन किया तब ही श्रीभगवान् महावीरु स्वापी की स्मृति में “ढीप-माला” पर्व स्थापन किया गया जो आज पर्यन्त अव्य-वह्निचिह्नता से चला आता है । श्रीभगवान् ७२ वर्ष पर्यन्त इस धरातल का सुशोभित करते रहे ! उन्हीं का इन्द्रों वा मनुष्यों ने मृत्यु सस्कार बड़े समारोह के साथ अग्नि द्वारा किया सो हरएक भव्य आत्माओं को योग्य है कि—श्रीभगवान् की शिक्षाओं से अपने जीवन को पवित्र बनाएँ और सबके हितैषी बनें क्योंकि—शास्त्रों में श्रीभगवान् सब जीवों के हित के लिए निम्नलिखित आठ शिक्षाएँ करगए हैं । जैसे कि—

१ भिस शास्त्र को अवल नही किया उसको अवल करमा चाहिए ।

२ सुने हुए ज्ञान को विस्तृत न करना चाहिए ।

३ संभव के द्वारा माफीन कर्म सब कर देने चाहिए ।

४ नून कर्मों का सम्बर करमा चाहिए ।

५ भिसका कोई म रदा हो उसको रक्षा करनी चाहिये—(अमायों को पालना)

६ नव शिष्यों का शिष्य यों द्वारा शिक्षित कादेना चाहिये ।

७ रोमियों की पुण्या छोड़ के सेवा करनी चाहिये ।

८ यदि परम्परा कलह उत्पन्न होया हो तो उस कलह को मादकम्य मात्र अवलम्बन करके और विषय हाकर मिटानना न होय क्योंकि—कलह में अनेक गुणों की हानि होती है । यत्—यम—मृदु, यह सब कलह में बल्लभ न है । इन शिक्षाओं द्वारा अपना जीवन पवित्र करमा चाहिए ।

बारहवाँ पाठ ।

(श्राविका विषय)

प्रिय मुनि पुरुषो ! जैसे जैनमत में श्रावक को धर्माधिकारी बतलाया है वा श्रावक को चारों तीर्थों में एक तीर्थ माना गया है तथा जैसे द्रव्य तीर्थ के स्नान से शारीरिक मल दूर होजाता है उसी प्रकार श्रावक वा श्राविका रूप तीर्थ के सग करने से जीव पापों से छूट जाते हैं ।

जब श्रावक बारह व्रतों का धारी होता है फिर उस की धर्मपत्नी भी बारह व्रत ही धारण करले तब धर्म की साम्यता होने पर उनके दिन आनन्द पूर्व व्यतीत होते हैं ।

श्रावक और श्राविकाओं को अन्य द्रव्य तीर्थों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उनसे बड़े जो और बड़े तीर्थ हैं वे आनन्द पूर्वक उनकी यात्रा कर सकते हैं जैसे कि-साधु और साध्वी-इनके दर्शनों से

धर्म की प्राप्ति हासिल होती है अर्थों को निरर्थक माना है और ज्ञान से विज्ञान बढ़ाया है जब विज्ञान हो गया तब संपन्न होता है संपन्न का अर्थ ही है कि-आश्रय से रहित हो जाना, जब आश्रय से रहित हो गया तब उसका परिणाम साफ होता है ।

मित्र ! आधिकार्यों को जैन सूत्रों ने धर्म विषय बड़ी अधिकार दिए हैं जो आधिकार्यों का दिए गये हैं । यनएव ! सिद्ध हुआ कि-आश्रय और आधिकार्यों का 'धर्म' एक ही होता चाहिये ।

धर्म की साम्यता होने पर हर एक कार्य में फिर शान्ति बढ़ सकती है जब धर्म में विषयता होती है तब प्रायः हर एक कार्य में विषयता हा जाता है ।

स आधिकार्यों का योग्य है कि-पर सम्बन्धि काम न करना । हुई यत्न को न छोड़े-जैसे स्त्रियों की मृत्यु । कलाप वर्णन की गई है उनमें पर भी कला वर्णन । ग' है कि-जा पर क काम हो उनका भी स्त्री यत्न बिना न कर ।

जैन-धर्म, बौद्ध, जैन, इत्यादि कार्यों में परन बिना काम न करना चाहिये । क्योंकि-धर्म-धर्म ही

क्रिया करते समय यदि विवेक न किया जाएगा तब अनेक जीवों की हिंसा होने की संभावना की जाती है। तथा चक्की की क्रिया में भी सावधान रहने की अत्यन्त आवश्यकता है यदि बिना यत्न काम किया जायेगा तब हिंसा होने की संभावना हो जाती है और साथ ही अपनी रक्षा भी नहीं हो सकती क्योंकि—यदि बिना यत्न से काम करते हुए कोई विष वाला जीव चक्की द्वारा पीसा गया तब उस के परमाणुओं से रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिस से वैद्यों वा डाक्टरों के मुंह देखने पड़ते हैं तथा इस समय जो अधिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसका मूल कारण यही प्रतीत होता है कि—खान, पान, में विवेक नहीं रहा है इसी वास्ते मशीन द्वारा चुन्न पीसा हुआ विवेकी पुरुषों को त्याज्य है क्योंकि—मशीनों में प्रायः यत्न नहीं रह सकता फिर अनर्थ दण्ड का भी पाप अतीव लगता है जो घरों में अपनी चक्की द्वारा काम किया जाता है उस में अनर्थ दण्ड का पाप तो टनाही जाता है परन्तु यत्न भी हो सकता है और वह यत्न भी स्वच्छ होता है तथा स्वच्छता के कारण से रोगों से भी निवृत्ति हो जाती है ।

और घर्म में भी भाव बने रहते हैं इसलिए । स्त्रियों को याग्य है कि—पर के काम बिना यत्न न करें ।

जिन पदों में यत्न से काम नहीं किया जाता और प्रसाद बहुत ही जाया हुआ रहता है उन घर्मों की कृषी की वृद्धि नहीं हो सकती इस लिए । आदिवासी को याग्य है कि—पर के काम बिना यत्न कभी न करें तथा पुष्कल सङ्ग्रहि काम जैसे बिना दस्त लकड़ियों न जलायें, ना ग मय (पायिर्पा या पापिर्पा) भा मलाना पड़ता है व हे म बिना दस्त पुष्कल में न हों क्योंकि गा मय में बहुत म लक्ष्य भाव उत्पन्न हो जाता है ना गीत ईषत में बहुत से नाव हात हैं इस लिए इन काषों में विशेष धन का प्रयत्न करना है ।

और म जन शाला की लक्ष पर म। बस्त्राच्छादन का प्रत्यापनपद्धति होता है क्योंकि—धूप के लक्ष पर लग जाने में बहुत से जीव उत्पन्न हो जाते हैं या पसी (यरी) क्षत पर लगी हुई होती है जब वह भामनादि किपार्ण करत समय मोष गिर जाती है या फिर रोग के उत्पन्न करने वाली या भामन का बिगाड़न वाली होती है अथ

पब ! सिद्ध हुआ कि—भोजन शाला (मंडप) में अत्यन्त यत्न की आवश्यकता है ।

तथा चारपाई वा वस्त्रादि भी विना यत्न से न रखने चाहिये, विना यत्न से इन में भी जीवोत्पत्ति हो जाती है और जो खांड आदि पदार्थ घरों में होते हैं वा घृण तलादि होते हैं उन के वर्त्तन को विना आच्छादन किये न रखने चाहिये अपितु सावधानी से इन कार्यों के करने से जीव रक्षा हो सकती है और घर के सामान्न को ठीक रखते हुये, स्वभाव कटु कभी न होना चाहिये—स्वभाव सुन्दर होने से ही हर एक कार्य ठीक रह सकता है—सन्तान रक्षा, पशु सेवा, स्वामी आज्ञा पालन, इत्यादि कार्य श्राविकाओं को विना विवेक न करने चाहिये । कारण कि—पत्नियों का देव शास्त्रकारों ने पति ही बतलाया है जा—स्त्री अपने प्रिय पति की आज्ञा पालन नहीं करती अपितु आज्ञा के अतिरिक्त पति का सामना करती है और असभ्य वर्ताव करती है वह पतिव्रत धर्म से गिरी हुई होती है ।

और मरकर भी सुगति में नहीं जाती किन्तु श्राविकाओं

को एक बर्ताव न करना चाहिये, धर्म में सहायक परस्पर भेय, मित्र के समान बर्ताव घुस घुस में सहन शीखतीं ससु, जेठाजी, आदि से ग्रीतिभाव, और अपने परिवार को धर्म में लगाना, निस्प क्रियाओं में लगा रहता भी-भीत राम प्रसू के धर्म का पाठान करना यही आधिकार्यों का मुख्य कर्तव्य है, बच्चों को पढ़ाये ही धर्म शिक्षाओं से अवसंकुच करना और उन को माखी आदि के देने से राकना इत्यादि क्रियाओं के करने में नव स्त्री की कुशलता बढ़ जाती है तब स्त्री अपने मन पर भी विजय पा सकती है ।

किन्तु जिस की क्रियाएँ अनुचित होती हैं वह स्त्री अपने मन पर विजय नहीं पा सकती किन्तु व्यवहार में प्रवृत्ति करने लग जाती है अतएव । सिद्ध हुआ, कि-
 हर्ष पूर्वक धर्म पथ में अपने माख प्यारे पति के साथ व्यवहार करनी चाहिये । जिस में पति सेवा का ही आद दिया उस में अपने धर्म कर्म को भी शिक्षाओं से ही, किन्तु पति का भी चाहिये, कि अपनी धर्म परनी को दुष्ट मार्गों में प्रवृत्त न करे और विषया मन्दिनी उस

को न बनावे किन्तु आप श्रावक धर्म में प्रवृत्ति करता हुआ उस को सुशिक्षा से अलंकृत करे ।

और परस्पर प्रेम सम्बन्धि वार्त्तालाप में धर्म चर्चा भी करते रहें सदैव काल प्रसन्न मुख से परस्पर निरीक्षण करें क्यों कि—जिस घर में सदैव कलह ही रहता है उस घर की लक्ष्मी चली जाती है,

इस लिए ! वमः पूर्वक प्रेम पालन के लिए जा कुछ स्त्री की न्याय पूर्वक मांग होती है यदि उसको पालन (पूर्ण) न किया जाए तब अनुचित वर्ताव होने की शंका की जाती है सो उसकी मांग पूरी करने से उसका वित्त अनुचित वर्ताव से दूर करना ही है परन्तु स्त्रियों को भी उचित है कि—अपने घर की व्यवस्था ठीक देख कर पदार्थों की याचना करनी चाहिए ।

वह भी एक सकोमल और मृदु वाक्यों से करनी चाहिए ।

क्योंकि—कठिन वाक्यों के परस्पर प्रयोग करने से प्रेम टूट जाता है असम्यक् वर्ताव बढ़ जाता है ॥

साथ ही अपनी माँ को होनहार संतान के समस्त कार्य भी अनुचित वर्तव्य न होना चाहिए क्यों कि—जब बच्चे अपने माँ और बाप के अनुचित वर्तव्य को देखते हैं तब उनके मन से अपने माँ और बाप का पुण्य याद रह जाता है फिर वह उनके साथ अनुचित वर्तव्य करने लग जाते हैं इतना ही नहीं किन्तु कुसंग में पड़ जाते हैं अपने माँ और बाप की शिक्षा की भी मनाह नहीं रखते जिसका कि परिणाम आगे के लिए सुखप्रद नहीं रहता ॥

अतः एक ! सिद्ध हुआ कि—बरदार अनुचित वर्तव्य कर्तव्य न होना चाहिए,

और जो घर में स्वयंभी मारी जा जाए तो उसके साथ सम्पत्ति पूर्वक वर्तव्य करना चाहिए । जैसे शंख भावक के घर में पुण्य कनी भावक के पधारने पर शंख भावक को धर्म पत्नी "हृत्पत्नी" भाविका धमके धाते हुआ का देख कर साधवां आठ पाद (पैर) उनके सामने उनके लगे बाँधते गई थी ।

और उनको बन्दना नमस्कार किया फिर उनको आसन की आमंत्रणा की, जब वह शान्ति पूर्वक बैठ गए फिर उन से प्रेम पूर्वक पूछा कि—आप कैसे पधारे आप का क्या पयोजन है इत्यादि तब उन्होंने ने उत्तर में प्रति पादन किया कि—मैं शख जी के मिनने के वास्ते आया हूं, वह कहाँ पर हैं ।

तब “उत्पला” ने उत्तर में कहा कि—उन्होंने आज पात्तिक पौषध शालामें पौषध की हुई है—वह आज ब्रह्मचारी और उपवासो हैं अकेले ही बैठे हुये हैं इत्यादि,

इस कथन से—यह स्वतः ही सिद्ध हो गया कि—श्राविकाओं का स्वधार्मियों के साथ कैसा पवित्र वर्ताव होना चाहिये ।

श्राविकाएँ—चारों तीर्थों में से एक तीर्थ रूप हैं इन का धार्मिक जीवन बड़े ऊंच कोटिका होना चाहिये ।

साधु वा साधवियों की सगति शास्त्रों का स्वाध्याय, पति सेवा गृह कार्यों में कुशलता—धार्मिक पुरुषों वा स्त्रियों से प्रेम अनुकंपा युक्त—ईर्ष्या—असूया, कलह,

जुगली, घर के अथवा छत पर, अम्बाकपान (कलश)
इत्यादि दूर्गुओं को स्नान देना चाहिये । इस का अन्तिम
परिणाम यह होगा कि—इस जाका में—सुख पूर्वक जीवन
व्यतीत होया और परलोक में—सुख वा मोक्ष के सुख
अपकृम्भ होंगे ॥

तेरहवां पाठ ।

(देव गुरु और धर्म विषय)

सुश्रुक्पा । इस असार संसार में माछी मात्र को
एक धर्म ही का सहारा है मित्र, पुत्र, सम्बन्धि इत्यादि
जब मृत्यु का समय निकट आता है तब सब काट कर
सस से पृथक् हो जाते हैं तब माछी अकेला ही परलोक
की यात्रा में प्रविष्ट हो जाता है ।

जैसे किसी ने—किसी ग्राम में जाना हो तब वह
जाने वाला अपने बड़ा पर-उदरन कहलिये अपने-पकाइ
के उपायों को साधता है उसी प्रकार हर एक माछी, ने।

परलोक की यात्रा करनी है वहाँ पर अपने किये-हुये ही कर्म काय आते हैं इस लिये ! परलोक के लिये तोनों की परीक्षा अग्र्य ही करनी चाहिए जैसे कि—देव, गुरु और धर्म ।

सारा सक्षर विश्वास पर काम कर रहा है लाखों वा कगहों रुपइयों का व्यापार भी विश्वास पर हो चल रहा है—कन्या दान भी विश्वास पर हो लोग करते हैं ।

उसी प्रकार जब परीक्षा द्वारा “देव” सिद्ध हो जाए तब उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिये ।

जैसे कि—जिस देव के पास स्त्री है वह कामी अवश्य है क्योंकि—स्त्री का पास रहना ही उस का कामी पना सिद्ध कर रहा है, तथा जिस देव के पास शस्त्र है वह भी इस का देव पना नहीं सिद्ध कर सकते क्योंकि—शस्त्र बंदी रखता है जिस को किसी शत्रु का भय हो तथा जिस देव के हाथ में जय माला है वह भी देव नहीं होता है, जय माला बंदी रखता है जिस ने किसी का जाप करना हो तथा स्मृति न रहती हो खूब वह स्वयं ही देव है तब वह किस देव का जप कर रहा है तथा—स्मृति

आदि के न रहने से सर्वज्ञता का व्यवच्छेद हो जाता है और कर्मदण्ड आदि के रहने से अपवित्रता सिद्ध होती है सिद्ध आदि पशुओं की सवारी करने से दयालु बना नहीं रहता इत्यादि चिन्तों द्वारा देव के कष्टण संघाटित नहीं होत है इसी शिष्य उन्हें देव नहीं माना जाता ।

जो गुरु हो कर कनक कामनी के त्याग नहीं हैं अपितु विषय नष्ट होकर हैं कर जोर करपीन व भगदे में फंसे हुए हैं और मांग-परस, सुम्हा तयास, अफीम, गांजा, इत्यादि व्यसनो में फंसे हुए हैं फिर इन्हीं के कारण से वे भूया—मांस—मदिरा परस्त्री—वरपादि के गामी बन जात हैं ।

राम द्वार में गुरुस्थों की तरह सब के भी श्याव (फंसे) है न है मतलब । व गुरु पद के योग्य नहीं है किन्तु इन कुगुरुओं से बहुत से सद् गुरुस्थ व्यक्त हैं जो व्यसनो से बचत हैं ।

फिर यह हर तरह की सवारियों में भी पड़ जाते हैं—खागा व आ मप्रणा का स्वीकार करत हैं भदारे जमाते हैं—भंदारों के नाम पर हमारों कपड़ों खागों से पकड़े

करते हैं—सो यह कृत्य साधु वृत्ति से बाहर हैं इसलिये !
ऐसे पुरुष भी गुरु होने के योग्य नहीं हैं ।

जिस धर्म में हिंसा की प्रधानता है और असत्य, मैथुन आदि क्रियाएं की जाती हैं देवों के नाम पर पशु बध होते हैं वह धर्म भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि—जैसे उन के देव हैं वैसे ही उन देवों के उपासक हैं जैसे—कवि ने कहा है कि—

करभाणां विवाहेतु रासभास्तत्र गायकाः
परस्परं प्रशंसन्ति अहोरूप महो ध्वनिः १

अर्थ—ऊंटों के विवाह में गधे बन गये गाने वाले, फिर वह परस्पर प्रशंसा करते हैं कि—आश्चर्य है ऐसे रूप पर और वह कहते हैं आश्चर्य है ऐसे गाने वालों पर क्योंकि—जैसे वर का रूप है वैसे ही गाने वालों का मधुर स्वर है ।

उसी प्रकार, जैसे हिंसक देव हैं उसी प्रकार के हिंसक उन के उपासक हैं अतएव ! सिद्ध हुआ कि—जिस धर्म में व्यभिचार ही व्यभिचार पाया जाता है वह धर्म

भी विद्वानों के अपादेय नहीं हैं। विद्यामुक्तों को ऐसे
धर्मों से भी पूर्यकरना चाहिये ।

सब पुरुषों को चाहिये कि—देव उन के मानें जो
१८ दोषों से रहित हैं, भीषण्युक्त और सर्वज्ञ सर्वदर्शी
हैं योग मुद्रा में ही देखे जाते हैं—सर्व जीवों को निर्मेष
करने वाले हैं माणी पात्र के रक्षक हैं, २४ अतिगण्य और
३२ बाणी के पारक हैं जो ऊपर उन देवों के शुर्मादि
विग्रह वर्णन किए गए हैं उन चिन्हों में से कोई भी चिन्ह
उन में नहीं है ऐसा भी भइन् महु देव मानन चाहिये ।
जो गुरु वही हो सकता है जो शास्त्रानुसार अपना
जीवन व्यतीत करने वाला है, सत्पापदोषों और सर्व जीवों
का हितापी है भिन्न हृत्ति के द्वारा वह अपना जीवन
व्यतीत करने में जैव भ्रम की हृत्ति होता है उसी प्रकार
जिनका भजन की हृत्ति है हर एक प्रकार का वह स्वांगी
है कायाभ्रम में सदा लुप्त रहते हैं विवेक जिन का सदा
तर है जय महादर से पम होता है उसी प्रकार विवेक से
जिन का पम है ।

पांच महाव्रत व्रतयति पम इत्यादि के जो पाठने
हैं वही गुरु हो सकते हैं ।

धर्म बही होना चाहिये—जिस में जीव दया हो ।
 क्योंकि—जिस धर्म में जीव दया नहीं है वह धर्म ही क्या
 है कारण कि—जीव रक्षा ही धर्म का मुख्य अङ्ग है इसी
 से अन्य गुणों की प्राप्ति हो सकती है ।

मित्रो ! जैन धर्म का यहत्व इसी बात का, है कि—
 इस धर्म में अहिंसा धर्म का असीम प्रचार किया। अतन्त्र
 आत्माओं के प्राण बचाये हिंसा को दूर किया

यद्यपि—अन्यमतावलम्बी लोगों ने भी “अहिंसा
 परमो धर्म” इस महा वाक्य का अति प्रचार किया किंतु
 वह प्रचार स्वार्थ कोटी में रह गया क्योंकि—उन लोगों
 ने बलि, यज्ञ, देवादि के वास्ते अहिंसा को विहीत मान
 लिया इसी कारण से वेह लाग इस महा वाक्य का
 पालन न कर सके ।

तथा अपने स्वार्थ के वास्ते, वा शरीरादि रक्षा वास्ते
 भी उन लोगों ने हिंसा विहीत मान लिया ।

तथा—एकेन्द्रियादि कार्यों में कतिपय जनों ने जीव
 सत्ता ही नहीं स्वीकार की जैसे—मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु,

सिद्धपुरुषों—जैन धर्म ने अहिंसा धर्म का सेतु रामेश्वर से लेकर विंध्याचल-पर्वत पर्यन्त तो प्रचार किया होता, किन्तु अन्य देशों में भी अहिंसा धर्म का नाद बनाया-समय की विचित्रता है कि—अब यह पवित्र धर्म का प्रचार स्वल्प-होने के कारण से केवल—गुजरात (गुजर,) पारवाड़, पालवा, कच्छ, पंजाब, आदि देशों में ही यह धर्म रह गया है किन्तु इस धर्म के अमूल्य सिद्धान्त विद्वानों के स्वल्प होने के कारण से बिखरे पड़े हुये हैं ।

विद्वान् वर्ग को योग्य है कि—सर के हितैषी भाव को अवलम्बन करके इस पवित्र जैन धर्म के अहिंसा धर्म का प्रचार करना चाहिये जिस के द्वारा अनंत आत्माओं के प्राणों की रक्षा हो जाये । पण्डित यह प्रचार तब हो सकता है जब परस्पर सम्य (प्रेम) हों—जहाँ प्रेम भाव रहता है वहाँ पर हर एक प्रकार की सम्पर्दाएं मिल जाती हैं जैसे कि—

किसी नगर में एक शेर रहता था वे बड़ा लक्ष्मी पात्र था एक समय की बात है कि—वह रात्रि के समय सोया पड़ा था उसको लक्ष्मी देवा ने दर्शन देकर कहा कि—

शेठ जी मैंने बहुत थिरकाऊ पर्यन्त आपके घर में निवास किया किन्तु अब मैं जाती हूँ, परन्तु आप एक सुयोग्य पुरुष हैं मेरे से कोई बर मांग लो मुझे मठ मांगना क्योंकि मैं अब रहना नहीं चाहती, तब शेठजी ने लक्ष्मी देवी से विनय पूर्वक हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि हे माता ! मैं कल का अपने परिवार की सम्पत्ति के अनुसार आप स पर विषय याचना करूँगा, माता काउ होते ही शेठ जी ने अपने परिवार से सम्पत्ति ली, किन्तु उनकी सम्पत्तियों से शेठ जी की सद्गुण नहीं हुई तब शेठ जी की जाटा कम्या जो पाठशाळा में पढ़ती थी जब वस से पूछा तब वसने विनय पूर्वक शेठ जी के बरणों में निवेदन किया कि—पिता जी ! आप लक्ष्मी माता स सम्प (मेम) का बर मांगो जिस से वस के ज्ञान के प्रसात् यमों फूट और कलह उत्पन्न हो जायेगा, वह न हो शेठ जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, फिर रात्री के समय देवी ने दर्शन दिये ता फिर शेठ जी ने वही मेम कर बर मांगा तब देवी ने उत्तर में कहा कि—हे शेठ जी ! जब तुम परस्पर मेम रखने की याचना करते हो तो फिर मैंने कहा जाना है क्योंकि—जहाँ 'मेम'

वहाँ ही मैं—फिर लक्ष्मी शेट जी के घर में स्थिर हो कर रहने लगी इस दृष्टान्त से यह सिद्ध हुआ कि—जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ हाजता है इस लिये ! देव, गुरु, और धर्म की पूर्ण प्रकार से परीक्षा करके फिर इस के प्रचार में कटि बंध हो जाना चाहिये । जब अहिंसा धर्म का सर्वत्र प्रचार किया जाएगा तब सदा चार का प्रचार भी साथ ही हो जाएगा ।

जो कि—सदा चार सत् पुरुषों का जीवन है ।
मोक्ष के अक्षय सुख के देने वाला है ।

चौदहवाँ पाठ ।

(श्रीपूज्य अमरसिंह जी महाराज का
जीवन चरित्)

प्रिय सुज्ञपुरुषो ! एक महर्षि की जीवनी से अनेक आत्माओं का लाभ पहुँचता है फिर जनता उसीका अनुकरण करने लगजाती है !

जागो को जीवनी एक स्पर्धात्मक साधन के समान बनमाती है परन्तु जीवनी किसी अर्थ को व्यक्त नहीं करती है—

३ II

यदि जीवनी सत्यरिचमयी होगी तब वह फिर जगत् में प्रवर्तनीय बनमाएगी क्योंकि—जीवनी के पङ्क्तियों में पङ्क्तियों का तीन पाँचों का ज्ञान होता है, उस समय सत्य का ज्ञान गति भी छाक अपना—जीवन निवाह किस प्रकार का है उस पहल में जिस लक्ष्य के लिए अनेक कष्टों का सामना किया इतना ही नहीं किन्तु इन कष्टों के शान्ति पूर्वक सहन किया, अन्त में जिस प्रकार वह भक्त बन गया है।

आप एक ऐसे महापुरुष के जीवन को प्रकाश करने कर रहे हैं—जिनमें पंचाक्षरी में जिस प्रकार सत्य ज्ञान प्रकाशित किया और अपना सम्पूर्ण जीवन संघर्ष में ही व्यतीत किया।

वह आपका भी पूज्य अग्रज सिर जी महाराज हैं। आप का जन्म पंचाक्षरी के सुप्रसिद्ध अग्रज

आपके पिता जी जर्बोदरात की दुकानें करते थे, वैसे समय पंजाब देश में महाराजा "रणजित सिंह" जी के राज्य तेज से बहुतसा जातियाँ में सिंह नाम की प्रियाँ चली हुई थीं। आपका व्यावस्था के धर्म क्रम का जाने पर अति निष्पुण हो गये विद्या में भी अति प्रवीण हुये। नामक शहर में १८६२ वैशाख कृष्णों द्वितीया के दिन लाला बुद्ध सिंह आसवाल (भावड़े) सत्तड़ गोत्री की धर्म पत्नी श्री मती कर्मा देवी की कुत्ति में हुआ था।

लाला मोहर सिंह, और लाला मेहर चन्द्र, यह दोनों आप के बड़े भाई थे आप का परस्पर प्रेम भाव उनहों के साथ अधिक था, जब आपकी यौवनावस्था में आये तब आपको पूर्व कर्मों के ज्यों पशम भाव से वैराग्य उत्पन्न हो गया, सदैव काल यही भाव आप अपने मन में भावने लगे कि—मैं जैन दीक्षा लेकर धर्म का प्रचार करूँ जो लोग अन्ध श्रद्धा में जा रहे हैं उन को सुपथ में लाऊँ।

जब आप के भाव अति उत्कट हो गये तब आप के माता पिता ने आपके इस प्रकार के भावों को जान कर

आपके विवाह का रचना रचदिया भी कि आपको बिना इन्हा माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा, अर्थात् उनको न आप का शियाख कोठ में छाला हीरा छाल (खंड बाले) जोसपाख की धर्म पत्नी श्री मती आत्मा देवी जी की पुत्री श्री मती बबाला देवी के साथ पाखी ग्रहण करवा दिया ।

जब आप का विवाह संस्कार भी हो गया परन्तु धर्म में आपका भाव और भी चढ़ते रहे किन्तु जागाबली कर्मों के प्रभाव से आप का संसार में ही कुछ समय तक बहाना पड़ा आप जाहगियों में एक बड़े अंकित जोहरी से, आप का हा पुत्रिये उत्पन्न हुई जहाँ का आप ने विवाह संस्कार किया फिर आपके भाव संयम में अतीव बढ़ गये ।

तब तब समय पंजाब देश में भी रामलाल जी महाराज धर्म प्रचार कर रहे थे आप के भाव उनके पास ही जा लेने का हा गये । माता पिता का स्वर्ग वास तो हा हा चुका था, तब आप ने अपनी बुद्धान पर पांच गुमास्ते बिठबाए, और काम काज निष्प

पूर्वक उनको दे दिया क्योंकि—आपका पारवार बहुत बढ़ चुका था—तब आप दीक्षा के लिए देहली में श्रीराम-लाल जी महाराज के चरणों में उपस्थित होगए किन्तु रामरत्न जी और जयन्तीदास जी यह भी दोनों आपके साथ ही दीक्षा के लिए तय्यार हुए तब आपको श्रीगुरु महाराज ने संयम वृत्ति की दुष्करता सिद्ध करके दिखा-लाई किन्तु आपने संयम वृत्ति के सर्व कष्टों को सहन करना स्वीकार करलिया क्योंकि—आप पहिले ही ससार से विरक्त होरहे थे, और परोपकार करने के भाव उत्कटता में आए हुए थे । तब देहली निवासी लोगों ने दीक्षा महोत्सव रचदिया तब आपने १८६८ वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन उन दोनों के साथ दीक्षा धारण की, गुरुजी के साथ ही प्रथम चतुर्मास दिवसी में किया ।

काल की बड़ी विचित्र गति है यह किसी के भी समय को नहीं देखता अकस्मात् श्रीमान् पण्डित—श्री रामलाल जी महाराज का दीक्षा के षट्मास के—पश्चात् स्वर्गवास होगया, तब आपने शान्ति पूर्वक अपने गुरु भाइयों के साथ देश में विचरना आरंभ किया, और

माय ही विद्यालयपत्र पढ़ने रहें जेस आपने भतापवपन
 कर लिया तब आपके पास बनेक जेन दीक्षित हाने लग
 १९१३ विक्रमाब्द दिल्ली में आवतो भाष में १३ भास
 हुआ—किर धारक भाग धरन मयापारभा में ब-रूप
 का पूर बनगमह नी महागज इस भास लिखन
 लग १७ । पूर महागज की कि देश विभा में धरनी
 शिष्य पद । क माय हान हुय परोरहण धन लग ।

म पाद म बा, आ इ दूगो में म। धरन पद का
 म न पदा १६५ जी। उम गल्प में पन ४ १७ में

आप ऐसे ऊँच छोटी के विद्वान् वा आचार्य होते हुए भी आप तपस्वी भी थे—एक बार आप ने ३३-व्रत (उपवास) लगातार किए पाना के शिवा (सिवा) आपने और कुछ भी नहीं खान पान किया, ८ वा १५ दिन पर्यन्त तो आपने कई बार तप (उपवास) किये।

सहन शक्ति आप की ऐसी असीम थी कि—विपत्तियों की आँर से आप को अनेक प्रकार के कष्ट हुए उनका हर्ष पूर्वक आप ने सहन किए।

अनेक सुयोग्य पुरुषों ने आप के पास दीक्षाएँ धारण की—जो आप के अमृतमय व्याख्यान को सुन लेता था वह एक बार तो वैराग्य से भीग जाता था, ग्राम २ वा-नगर २ में आप ने फिरकत जैन ध्वजा फहराई और लोगों को सुपथ में आरुढ़ किया,—अपनी गच्छ-मण्डप के कई नियम भी आपने नियत किए, जैन धर्म पर आप की असीम श्रद्धा थी—जैसे कि—

उन दिनों में आपके हाथों के दीक्षित किए हुए श्री-श्री श्री १०८ स्वामी जीवनरामजी महाराज के शिष्य आत्मा राम जी की, श्रद्धा मूर्ति पूजा की होजाने के

मायि
करलिपा तब
१२१३ विक्र
हृष्या—कि
पाइ पुण्य
आमय ।
शिष्य मा

६

अस्प
पहुत
कर
नु

(३४)

कारण से कर्तों में आते हुए जेपायजी के
बह भाव के साथ बड़ा सज्जन होते ही ज
ने कर्तों को अपने बख्त में लाने के लिये
शाय भी के साथ मिल कर का रक्षक सात

कर्तोंने आपको कई बख्तों में लाने के लिये
परीश्रम भी दिए परन्तु आपकी रहे आत्मा के
कि—वही अन्त में इतोत्साह होकर, आगे बढ़ने
सर्वत्र हाजीरही आपके बाह्य शिष्य हुए सिद्ध
देखान्तरों में किरकर जैनधर्म का प्रचार किया तो
शुभ नाम यह है जैसे कि—

भी स्वामी सुस्ताकगयजी महाराज १ श्री
सुस्ताकगयजी २ श्रीस्वामी विद्यासारायजी महाराज
श्रीस्वामी राजवन्धजी महाराज ४ श्रीस्वामी सुतोष
महाराज ५ श्रीस्वामी मोतीरामजी ६ श्रीस्वामी योग
दास जी महाराज ७ श्रीस्वामी राजचन्द्र जी महाराज
८ श्रीस्वामी जेपायजी महाराज ९ श्रीस्वामी योग
महाराज १० श्रीस्वामी भाग्यलाल जी महाराज
श्रीस्वामी राजचन्द्रजी महाराज ११ श्रीस्वामी योग

इस प्रकार आप और आप के सुयोग्य शिष्य धर्म प्रचार करते हुए आप ने १६३७ का चतुर्मास अमृतसर में किया, चतुर्मास के पश्चात् जंघावल क्षीण होजाने के कारण से श्रावक समुदाय की विक्षिप्ति अत्यन्त होने पर आप ने फिर बिहार नहीं किया आप के विराजमान होने से अमृतसर में अनेक धार्मिक कार्य होने लगे किन्तु काल की ऐसी विचित्र गति है कि—यह महात्मा वा सामान्यात्मा को एक ही दृष्टि से देखता है किसी ना किसी निमित्त को सनमुख रख कर शीघ्र ही माणी को आ घेरता है, १६३८ आषाढ़ कृष्ण १५ का आपने उपवास किया परन्तु उस उपवास का पारणा ठीक न हुआ, तब अपने अपने ज्ञान बल से आयु को निकट आया जान कर जैन सूत्रानुसार आलोचनादि क्रियाएँ करके सब जीवों से क्षमापन (खमावना) आदि करके दिनके तीन बजे के अनुमान में श्री संघ के सन्मुख शास्त्रविधि के अनुसार अनशन व्रत करलिया फिर परम सुन्दर भावों के साथ मुख से अर्हन् अर्हन् का जाप करते हुए आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिन के १ बजे के अनुमान आप का स्वर्गवास हो गया ।

कारण से ज्यों ने आपके बारह शिष्य बहकाए और बह आप के साथ ब्रह्म से क्रिया करते रहे अतिम आप ने ज्यों को अपना गण्ड स पूयक कर दिया वे—आत्मा राम जी के साथ मिल कर तप गण्ड में चले गए।

ज्योंने आपको कई प्रकार के अनुकूल वा प्रतिकूल परीषह भी दिए परन्तु आपकी ऐसा सहन शक्ति थी कि—बड़ी अम्ल में हतोत्साह होगए, आपकी अथ विषय सर्वत्र हाथीरही आपके बारह शिष्य हुए जिन्होंने देश देशांतरों में फिरकर जैनधर्म का प्रचार किया, उनके शुभ नाम यह हैं जैसे कि—

श्री स्वामी सुस्ताकरायजी महाराज १ श्री स्वामी सुस्ताकरायजी २ श्री स्वामी विद्याकरायजी महाराज ३ श्री स्वामी रामचन्द्रजी महाराज ४ श्री स्वामी सुस्तदेवजी महाराज ५ श्री स्वामी मातोरामजी ६ श्री स्वामी मोहन खाल जी महाराज ७ श्री स्वामी रजचन्द्र जी महाराज ८ श्री स्वामी सेताराम जी महाराज ९ श्री स्वामी रामचन्द्र जी महाराज १० श्री स्वामी कावक राम जी महाराज ११ श्री स्वामी रामाकृष्ण जी महाराज १२ ।

इस प्रकार आप और आप के सुयोग्य शिष्य धर्म प्रचार करते हुए आप ने १६३७ का चतुर्मास अमृतसर में किया, चतुर्मास के पश्चात् जंघाबल क्षीण हो जाने के कारण से श्रावक समुदाय की विज्ञप्ति अत्यन्त होने पर आप ने फिर विहार नहीं किया आप के विगजमान होने से अमृतसर में अनेक धार्मिक कार्य होने लगे किन्तु काल की ऐसी विचित्र गति है कि—यह महात्मा वा सामान्यात्मा को एक ही दृष्टि से देखता है किसी ना किसी निमित्त को सन्मुख रख कर शीघ्र ही पाणी को आ घेरता है, १६३८ आषाढ़ कृष्ण १५ का आपने उपवास किया परन्तु उस उपवास का पारणा ठीक न हुआ, तब अपने अपने ज्ञान बल से आयु को निकट आया जान कर जैन सूत्रानुसार आलोचनादि क्रियाएँ करके सब जीवों से क्षमापन (स्वभावना) आदि करके दिनके तीन बजे के अनुमान में श्री संघ के सन्मुख शास्त्रविधि के अनुसार अनशन व्रत कर लिया फिर परम सुन्दर पावों के साथ मुख से अर्हन् अर्हन् का जाप करते हुए आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिन के १ बजे के अनुमान आप का स्वर्गवास हो गया ।

तब आपक संप ने तारों द्वारा आपका हृदयविरील्य करने-वाला शाक समाचार मगर २ देविषा मिससे अमृतसर में बहुतसा आपक का ओबिका संपपिक्रम होगया तब आपक शरीर का बड़े सपारीह के साथ बन्दन द्वारा अथ संस्कार किया गया आपके विमोन पर लागों ने ६४ दुशाछे पाए थे ।

इस पंचमास दश में आपके भावकों ने आपके नाम पर अमक संस्थाएँ म्यापन की हुई हैं जैसे—अमर जैन पुस्तकालय अमर जन लाबालय (बोर्डिंग) इत्यादि— २ पंज ६ दश में भा ११ आपक शिष्यों के शिष्य उत्तम नमोमय २ २ २ है आपक गच्छ का नाम लाहरी गच्छ वा पनाम गच्छ अन्य देशों में सुगमिद हा है ।

पाठक जनो का आपके पवित्र जीवन से । अमक प्रकार का शिछाएँ लानी चाहिए ।

आपन जिस प्रकार जैनधर्म का बहुत प्रबल प्रचार किया था । इन बात का अनुकरण मत्स्यक व्यक्तियों को करना चाहिए ।

पन्द्रवां पाठ ।

(धन्ना शेट की कथा)

प्रिय मुञ्ज-पुरुषो ! प्राचीन समय-में एक राज गृह नगर बसता था उस-के-आस-पास एक सुभूमि भाग नाम वाला त्वाग था जो अति मनोहर था उस नगर में एक धन्ना शेट बसता था जो बड़ा धनवान् था उस की भद्रा नाम-व-ली धर्म पत्नी थी, धन्ना शेट के चार पुत्र थे उन के नाम शेट जी ने इस प्रकार स्थापन किये थे जैसेकि—
 १ धन देव २ धन-गोप ३ और धन-राज ४
 उन चारों पुत्रों की चारों बधुएँ थी—जैसेकि—उड्डिभ्या १
 भोग-वर्त्तिका २ उच्चिका ३ और रोहिणी ४ ।

एक समय की-बात है कि—धन्ना शेट आधी रात के समय अपने कुटम्ब की विचारणा कर रहे थे साथ ही इस-बात की भी विचारणा करने लग गये, कि—मैं इस समय इस नगर-में बड़ा माननीय शेट हूँ, मेरी सर्व प्रकार से उन्नति हो रही है किन्तु मेरे विदेश-जाने पर वारुणावस्था के आने पर तथा मृत्यु के प्राप्त होने पर मेरे

पीछे मेरे घर के काम काम के बलामे बाछा कौम होमा
इस बात की परीक्षा करनी चाहिये ।

ऐसा विचार करते हुये उन्हों ने ज्ञाना कि सुपुत्र तो
सुयोग्य हैं वह यही प्रकार काम बला लेंगे परन्तु यह
सम्बन्धी उन की स्त्रियों की जांच करनी चाहिये कि यह
घर के काम को किस योग्यता से बला सकती हैं जब
मठ श्री न माना काक इल ही अपने सुपुत्रों को बुलाया
और उन से कहा कि हे पुत्रो ! तुम वा हर प्रकार से
सुहस्य सम्बन्धी काम करने के योग्य हो मैं तुम से
संतुष्ट हूँ परन्तु मग इच्छा है कि अपने घर की स्त्रियों
का परीक्षा लूँ तुम सब का बुलायो तब जग्हीं ने अपनी
अपनी स्त्री का अपने पिता के समुत्स शिष्टा और
परीक्षा के लिये उपस्थित किया जिस पर मठ श्री ने
अपनी चारों बधुओं को पांच २ नाम दे दिय और उन
से कहा कि—हे पुत्रियो ! यह पांच नाम्य मैंने तुम को
दिये हैं तुम ने इन की बला करनी अपितु जब मैं तुम्हारे
स मागूंगा तब तुम ने वही नाम्य मुझे दे देने इस
प्रकार की शिष्टा अपनी चारों बधुओं को कर विसर्जन
कर दिया ।

जब पहिली वधु ने शेट जी के हाथों से पांच धान्यों को ले लिया और बाहिर आने पर उस ने विचार किया कि—शेट जी बूढ़ हैं न जाने इन के कैसे २ संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं क्या हमारे घर में धान्यों की कमी है। जिस समय शेट जी मेरे से धान्य माँगेंगे तब मैं अपने कोठों से निकाल कर पांच ही धान्य शेट जी को दे दूंगी फिर उस ने ऐसा विचार करके उन पांचों धान्यों को वहाँ ही गेर दिया।

जो दूसरी वधु को पांच धान्य दिये थे उस ने भी पहिली की तरह उन पर विचार किया, किन्तु वह धान्य गेरे तो नहीं अपितु छील कर खा लिये।

तीसरी वधु ने सोचा कि जब इन धान्यों के वास्ते इस प्रकार हमें शेट जी ने जुला कर दिये हैं तो इस से सिद्ध होता है कि—इस में कोई न कोई कारण अवश्य है इस लिये इन की रक्षा करनी चाहिये। तब उस ने अपने रत्नों की पेटो में उन पांचों धान्यों को रख दिया इतना ही नहीं किन्तु उन की दोनों समय रक्षा करने लग गई।

जय चौथी यधु ने पाँच धाम्य लें दिये तब उस ने भी तासरो की तरह बिबार किया, किन्तु उन धाम्यों को अपने कुल पर के पुरुषों को बुला कर यह कहा कि—हे मित्र ! इन पाँचों धाम्यों को तुम लें जाओ और जाँचो एक क्यारा बना कर बिधि पूर्ण रूप से यधु के आने पर इतका बीज दो, फिर यथा बिधि क्रियाएं करते जाओ जब तक मैं तुम्हारे से धाम्य न माँगू—तब तक इस क्रम से यावन्मात्र धाम्य होते न एं वे सब बीजते जाओ !

इस पुरुषों ने इस आज्ञा का सुनकर हर्ष मकर किया फिर वे इसी प्रकार पचि वर्ष पर्यन्त करते गए ।

पाँचवें वर्ष इन पाँचों धाम्यों की बुद्धि होती गई धाम्यों के कंठे भर गए । वे उस पुरुष मतिवच सर्व समाचार भीमती राखिणी देवी को देते रहे ।

जब पाँच वर्ष अतीत हा गए—तब अकस्मात् शेटनी राक्षी के समय अपने भजन में सोए पड़े ये आधीरात के समय उनकी नींद खुल गई तब उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुए कि—मैंने गत पाँच वर्ष में अपनी यधुओं की परीक्षा के वास्ते उनको पाँच २ धाम्य दिए थे, अब देखें

उन्होंने पांच धान्यों से क्या लाभ उठाया । उन से वृद्धि की या नहीं- तब प्रातःकाल होनेही शेटजी ने फिर एक-बड़ा विशाल भोजन मंडप तय्यार करवाया उसमें नाना प्रकार के भोजन तय्यार करवाए गए ।

ताम्बूलोदि पदार्थों का भी संग्रह किया गया फिर शेटजी ने अपनी जातिवाले पुरुषों को वा अपनी वधुओं के सम्बन्धि पुरुषों को विधिपूर्वक आमंत्रित किया जब भोजनशाला में सर्वस्वजनवर्ग इकट्ठा होगया तब उनकी भोजन दिया गया सत्कार करने के पश्चात् उनके सामने अपनी चारों वधुओं को बुलाया गया ।

फिर शेटजी ने पहली वधु से पांच धान्य मांगे तब बड़ी वधु ने अपने धान्यों के काटों से पांच धान्य लाकर शेटजी के हाथ में रख दिये तब शेटजी ने उसे शपथ दे कर कहा कि-तुम्हें अमुक शपथ है कि-क्या ये बड़ी धान्य हैं। तब वधु ने कहा कि-हे पिता जी! यह धान्य वह तो नहीं हैं किन्तु मैंने अपने धान्य के कोठों में से लेकर धान्य दिये हैं । तब शेटजी ने उस वधु को विशेष सत्कार तो नहीं दिया और नहीं कुछ कहा परन्तु

जब चौथी षष्ठ ने पांच पाप लें लिये तब उस ने भी तासरी की तरह विचार किया, किन्तु उन पाप्यों को अपने हृत्त पर के पुत्रों को भुला कर यह कहा कि—हे मित्र ! इन पांचों पाप्यों को तुम ले जाओ और जोयसा एक बयारा बना कर विधि पूर्वक वर्षा ऋतु के आने पर इतका बीज दो, फिर यथा विधि क्रियाएं करते जाओ जब तक मैं तुम्हारे से साम्य न मांगलू—तब तक इस क्रम से यावन्मात्र साम्य होत जाय के सब बीजते जाय।

दास पुत्रों ने इस आज्ञा को सुनकर हर्ष प्रकट किया फिर वे उसी प्रकार पांच वर्ष पर्यन्त करते गए।

पांचवें वर्ष उन पांचों पाप्यों की बुद्धि होती गई पाप्यों के कंठे भरनए। वे दास पुत्रों मतिवर्ष सर्व समाचार भीमती राखिणी देवी को देते रहे।

जब पांच वर्ष अवतीत हो गए—तब अकस्मात् शेरों की राक्षी के समय अपने यवन में सोए पड़े थे आधीरात के समय उनकी नींद खुल गई तब उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुए कि—मैंने गत पांच वर्ष में अपनी षष्ठों की परीक्षा के वास्ते उनको पांच २ साम्य दिए थे, जब देखें

उन्होंने पांच धान्यों से क्या लाभ उठाया । उन से वृद्धि की या नहीं- तब प्रातःकाल होतेही शैठजी ने फिर एक-बड़ा विशाल भोजन मंडप तय्यार करवाया उसमें नाना प्रकार के भोजन तय्यार करवाए गए ।

ताम्बूलादि पदार्थों का भी संग्रह किया गया फिर शैठजी ने अपनी जातिवाले पुरुषों को वा अपनी वधुओं के सम्बन्ध पुरुषों को विधिपूर्वक आमंत्रित किया जब भोजनशाला में सर्वस्वजनवर्ग इकट्ठा होगया तब उनको भोजन दियागया सत्कार करने के पश्चात् उनके सामने अपनी चारों वधुओं को बुलाया गया ।

फिर शैठ जी ने पहली वधु से पांच धान्य मांगे तब बड़ी वधु ने अपने धान्यों के काटों से पांच धान्य लाकर शैठजी के हाथ में रख दिये तब शैठ जी ने उसे शपथ दे कर कहा कि-तुम्हें अष्टिका शर्मिया है कि-क्या ये वही धान्य हैं। तब वधु ने कहा कि-हे पिता जी! यह धान्य वह तो नहीं हैं किन्तु मैंने अपने धान्य के काटों से लेकर धान्य दिये हैं । तब शैठजी ने उस वधु को विशेष सत्कार तो नहीं दिया और नहीं कुछ कहा परन्तु-

उस के सत्य बोलने की प्रशंसा करके चुप हो रहे और उस का बैठने की आज्ञा दी, तब श्रेष्ठ जी ने दूसरी बधु ने बुलाया उस से भी वही पान्य पागे उस न भी पहनी की तरह सब कुछ कह दिया तब श्रेष्ठ जी ने उस को भी बैठने की आज्ञा दी, उस क पश्चात् तीसरी बधु को आमंत्रित किया गया उसने आकर सर्व इष्टान्त कह सुना ॥ और यह भी कह दिया कि—मैं कोई कारण समझ कर बा-नों समय इन बान्धों की रक्षा करती रही तब श्रेष्ठ जी न तीसरी बधु का सरकार करके अपने पास ही उसे भी बैठा दिया ।

फर श्रेष्ठ जी ने चौथी बधु को बुलाया उस से भी वही पान्य मांग लिये गये उस न सब के सामने यह कहा कि—पिता जी ! इन बान्धों के लाने के लिये ! मुझे शकट मिलने चाहिये तब श्रेष्ठ जी ने कहा कि—ह बुधि ! यह कैसे ! तब उस ने जिस प्रकार पान्य लिये थे । और उन को बीजा नया पा । पांच वर्ष में इन का इतना बृद्ध हुए इत्यादि इष्टान्त का सुन कर श्रेष्ठ जी ६६ : सप्त हृदय आर चौथी बधु को बहुत ही सरकार

देते हुये उस की अत्यन्त प्रशंसा की और उस को पूर्ण आदर दिया ।

तब श्रेष्ठ जी ने उन चारों वधुओं की परीक्षा लेली, तब लोगों के सामने यह कहा कि—देखो ! मेरी पहली पुत्र वधु ने मेरे दिये पाँचों धान्यों को गेर दिया. इस लिये ! मैं अपने घर की शुद्धि करने के काम में नियुक्त करता हूँ । जो घर में रज, मल, आदि पदार्थ हों यह उन को घर से बाहर गेरती रहे,,

दूसरी पुत्र वधु को मैं भोजन शाला में नियुक्त करता हूँ क्योंकि—इमने मेरे दिये हुये धान्य खा लिये हैं सा मैं खाने पकानेके काम में स्थापन करता हूँ ।

तीसरी वधु ने मेरे दिये हुये पाँचों धान्यों की सावधानता पूर्वक रक्षा की है इस लिये ! इसको मैं कोशाधिपत्नी बनाता हूँ । जो मेरे घर में जबाहरात आदि पदार्थ हैं उन की कुंची इस के पास रहेगी ।

चौथी पुत्र वधु ने मेरे दिये हुये पाँचों धान्यों को

इति की है इस श्रिय । मैं इसको सब कार्यों में पूजने योग्य और हर एक कार्य में प्रमाण भूत स्थापन करता हूँ ।

इस प्रकार श्रेष्ठ जी ने व्यास ऋषि के समान विसमन कर दी । हे बाह्यको इस दृष्टान्त से पूर्व समय का कैसा प्रमाण भूत व्यास सिद्ध होता है और तुम को शिक्षा मिलती है कि—पूर्व समय की स्मरण तक कदापि कूट का भवन न करती थी—ता-तुम को योग्य है कि तुम सर्व इस कूट कसो कूट न बोला और अपनी मत्ता पिता के आश्रयारी बनो व बुद्धि को निर्मल कसे हुए विचार बान् जाने का पुनर्प्राप्त करा और अपनी स्मरण व बाह्य कार्यों का बुद्धिमत्ता बनाओ परी इस कहानी का सार है—

सोलहवा पाठ ।

(जैन धर्म)

जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है हिन्दुस्थान के बड़े बड़े शहरों (नगरों) बम्बई कलकत्ता में मैसूरों की बहुत २ वस्ति है गुजरात काठियावाड़ माळवा मेवाड़ दक्षिण

भारद्वाज मदनरास पञ्चाव आदि में जैन लोग बहुत से
 बसते हैं जैन जाति विशेष करके व्यापार करने वाली
 जाति है यही कारण है कि जैन जाति में विद्या की
 न्यूनता है और इस न्यूनता के होने से जैन धर्म का
 प्रचार वर्तमान समय में इस प्रकार नहीं जैसा कि होना
 चाहिये अपितु फिर भी जैन लोगों की संख्या देशों में
 १०—११ लाख गणना की जाती है जैन धर्म की तीन
 बड़ी शाखाएं हैं “श्वेताम्बर स्थानक वासी” दिगम्बर”
 श्वेताम्बर-पुंजेरे” या मन्दिर मार्गी” परन्तु इन में सब से
 अधिक संख्या श्वेताम्बर स्थानक वासियों की ही है
 दिगम्बर श्वेताम्बर स्थानक वासी इन में परस्पर भेद तो
 थोड़ा सा ही है परन्तु विशेष भेद इस बात का है कि
 श्वेताम्बर स्थानक वासी मूर्तिका पूजन नहीं मानने और
 अन्य मानते हैं जैन धर्म वालों के बड़े तत्प्राचीन हिन्दी गुज-
 राती प्राकृत संस्कृत मागधी आदि भाषाओं की पुस्तकों
 के भंडार हैं जो जैसलमेर आदि स्थानों में हैं इन की
 बहुत सी पुस्तकें हस्त लिखित होने के कारण बड़े २
 पुराने पुस्तकालयों और भंडारों में होने से प्रकट रूप
 संसार में नहीं फैली परन्तु अब इन का प्रकाश देश की

वृद्धि की है इस लिये ! मैं उसको सब कार्यों में, भूकर्मों में योग्य और हर एक कार्य में समर्थ भूत स्थापन करता हूँ ।

इस प्रकार श्रेष्ठ की मेरी स्थापना करके सभी विसर्जन कर दी । हे बालक ! इस दृष्टान्त से पूर्व समय का कैसा समर्थ भूत न्याय सिद्ध होता है और तुम को शिक्षा मिलती है कि—पूर्व समय की स्त्रियाँ सब कदापि सूत्र का ध्यान न करती थीं—तो—तुम को याद है कि तुम मर्द हो कर किसी सूत्र न बोला और अपनी मत्ता पिता के आदेशकारी बनो व पुत्र को विभिन्न करते हुए निर्धारित होने का पुरुषार्थ करा और अपनी स्त्रियों व बालों का पुत्रिमता बनाओ परी इस कहानी का धार है—

सोलहवां पाठ ।

(जैन धर्म)

जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है हिन्दुस्थान के बड़े बड़े शहरों (नगरों) पर्वत कलकत्ता में जैनियों की बहुत संख्या है गुजरात काठियावाड़ मालवा मेवाड़ दक्षिण

प्राचाइ मदरास पञ्जाब आदि में जैन लोग बहुत से
 बसते हैं जैन जाति विशेष करके व्यापार करने वाली
 जाति है यही कारण है कि जैन जाति में विद्या की
 न्यूनता है और इस न्यूनता के होने से जैन धर्म का
 प्रचार वर्तमान समय में इस प्रकार नहीं जैसा कि होना
 चाहिये अपितु फिर भी जैन लोगों की संख्या देशों में
 १०—११ लाख गणना की जाती है जैन धर्म की तीन
 बड़ी शाखाएं हैं “श्वेताम्बर स्थानक वासी” दिगम्बर”
 श्वेताम्बर-पुजेरे” या मन्दिर मार्गी” परन्तु इन में सब से
 अधिक संख्या श्वेताम्बर स्थानक वासियों की ही है
 दिगम्बर श्वेताम्बर स्थानक वासी इन में परस्पर भेद तो
 बड़ा सा ही है परन्तु विशेष भेद इस बात का है कि
 श्वेताम्बर स्थानक वासी मूर्तिका पूजन नहीं मानते और
 अन्य मानते हैं जैन धर्म वालों के बड़े तृपान्नी नन्दिनी गुज-
 राती प्राकृत संस्कृत मागधी आदि भाषाओं की पुस्तकों
 के भंडार हैं जो जैसलमेर आदि स्थानों में हैं इन की
 बहुत सी पुस्तकें हस्त लिखित होने के कारण बड़े २
 पुराने पुस्तकालयों और भंडारों में होने से प्रकट रूप
 संसार में नहीं फैली परन्तु अब इन का प्रकाश देश की

सब ही मायाओं में हो रहा है जिस से जैन धर्म का पहास्य प्रतिदिन बढ़ रहा है जैन धर्म ने जहाँ और बहुत से उपकार के बड़े २ कार्य किये हैं वहाँ संसार में सब धर्मों से वस्तुस्थिति यह है कि इस धर्म ने—

(अहिंसा का सच्चा आदर्श)

देश के सामान रखते हुये इसका समयमें पूर्ण वास्तव ही नहीं किया किन्तु हिंसा को देश निकाश देते हुये लोगों को पूर्ण अहिंसक बनाया यही कारण था कि इस धर्म पर बड़ी २ आपत्तियाँ आई परन्तु वह फिर भी मान लक जीवित और नाशित ही है—

जैन कुमार की प्रेममयी भावना

१

हे सर्वज्ञ दश तुमसे मेरा यह इलातिना है ।
 इस संसार धार बन में जो दुःख भरा हुआ है ॥
 उस दुःख के मटने की शुण्य ज्ञान का बसा है ।
 वह शर्पों में हा मेर मरी यह भावना है ॥

(१८५)

मैं उस दवा से भेटूँ दुःख जग के प्राणियों का ।
और भ्रम सब मिटादूँ दिल से भ्रमानियों का ॥

२

रह करके ब्रह्मचारी विद्या करूँ मैं हासिल ।
आलिप्त बनूँ मैं पूरा हरएक फन में कामिल ॥
होकर धर्म का पादिर हरइक अमल का आमिल ।
चक्रखूँ चक्रवाज सबको गुण ज्ञान के सरस फल ॥
रक्षा करूँ मैं अपने बल वीर्य की निभा कर ।
सेवा करूँ धर्म की मैं जिस्मोर्जा लगा कर ॥

३

अर्जुन सा बल हों मुझ में और भीम सी हो ताकत ।
अकलङ्क सी हो हिम्मत निःकलङ्क सी शजायत ॥
श्रीपाल जैसी स्थिरता और राम जैसी इज्जत ।
विष्णु सा प्रेम मुझ में लक्ष्मण सी हो मुहब्बत ॥
उस करण जैसी मुझ में हाँ दानवीरता हो ।
गज मुख भाल जैसी हाँ ध्यान धीरता हो ॥

४

सादी गिज़ा हो मेरी सादा चल्न हो मेरा ।
मैं हूँ बतन का प्यारा प्यारा बतन हो मेरा ॥

सब ही भाषाओं में हो रहा है जिस से जैन धर्म का महात्म्य प्रति दिन बढ़ रहा है जैन धर्म में जहाँ और बहुत से उपकार के बड़े २ काम किये हैं वहाँ संसार में सब धर्मों से उत्कृष्ट महान् काम मुख्य यह भी किया है कि इस धर्म ने—

(अहिंसा का सच्चा आदर्श)

इस क सामान्य स्वतन्त्र हुए इसका स्वयमेव पूर्ण पालन ही नहीं किन्तु हिंसा को रोक निवृत्त कर डालने लोगों का पूर्ण अहिंसक बनाया यही कारण था कि इस धर्म पर बड़ी २ भाषा/संस्था आई परन्तु यह फिर भी आज तक जीवित और भाव्य है—

जैन कुमार की प्रेमभरी भावना

१

वे सर्वत्र सब हमस मरी यह इलतिजा है ।
 इस संसार पार बन में आ दुःख मरा हुआ है ॥
 उस दुःख क घटन की गुण ज्ञान आ रहा है ।
 वह हावों में हा मर मरी यह भावना है ॥

यह अनादि कर्म मल से संसार चतुर्गति में परि भ्रमण करनेवाला अशुद्ध और दुखी आत्मा निज परमात्म-स्वरूप को प्राप्त कर सदैव आनन्द में मग्न रहा करता है—

(३) स्मरण रखो कि मोक्ष मार्गने और किसी के देने से नहीं मिलती उसकी प्राप्ति हमारी पूर्ण वीतसम्भवा और पुरुषार्थ से कर्म मल और उनके कारण लष्ट करलेने पर ही अवलम्बित है—

(४) स्याद्वाद-सत्यता का स्वरूप है और वस्तु के अनन्त धर्मों का यथार्थ कथन करसक्ता है—

(५) जैनधर्म ही परमात्मा का उपदेश है क्योंकि पूर्वापर विरोध और पक्षपात रहित सब जीवों को उनके कल्याण का उपदेश देता है और उसी के परमात्मा की सिद्धि और व्याप इस संसार में है—

(६) एकमात्र 'ही' और 'भी' यही अन्य धर्म और जैनधर्म का भेद है यदि सब के साथ और उपदेश की इयता की 'ही' 'भी' से बदल दी जाय तो उन्ही सबका समुदाय जैनधर्म है—

मरना मरुन हो मेरा पक्का मण हो मेरा ।
 आदर्श मिदगी हा आत्म मर्जन हो मेरा ॥
 दुनिया क पाणिबी म'पेसा मेरा निबाह हो ।
 सुक का भी इनकी चाह हो उनका भी मेरी चाह हो ॥

५

दुनिया क बीच कर्हू एण ज्ञान का उभारा ।
 और हर सब भगाई अज्ञान का अंधेरा ॥
 मैं सब का एक कर्हू आत्म का रस चम्पा कर
 बाणी पवित्र सब का महाबीर को मुना'कर ॥
 ब्याप्ति मैं यह करुंगा तम मन लगा'के अपना ।
 सेवा करुं धर्म का सब हृद लगा'के अपना ॥

आवश्यक सूचनार्थ ।

(१) जैन धर्म आत्मा का निज स्वभाव है त्मार
 एक पात्र उभी क द्वारा सुख सम्पादन किया
 जासका है—

(२) सुख म च में ही है जिसका कि मास करके

नाद —मम विचारियों को इसी कण्ठस्थ कण्ठे । निज प्रति
 पड़ना चाहिये ।

सत्रहवां पाठ ।

(धर्म प्रचार विषय)

प्रिय मज्जनो ! जब तक धर्म प्रचार नहीं होता तब तक लोग सदाचारी नहीं बन सकते अतएव सदाचार की प्रवृत्ति के लिये धर्म प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है ।

विद्वान् पुरुषों को योग्य है कि देश कालप्र हो कर धर्म शिक्षाओं द्वारा प्राणियों को सदाचार में प्रवृत्त कराते रहें यावन्मात्र संसार भर में अन्याय व्यवभिचार की प्रवृत्ति दृष्टि गाचर हो रही है यह सब धर्म प्रचार के न होने के ही कारण से है जब धर्म प्रचार न्याय पूर्वक किया जाये तब उक्त प्रवृत्तियें अन्यतर हो जायें अपितु धर्म प्रचार के जिन २ साधनों की आवश्यकता है वे साधन देश कालानुसार प्रयुक्त करने से सफलता को प्राप्त हो जाते हैं ।

अब उन साधनों के विषय में यत्किंचित् लिखते हैं
 "शेक" सदाचार में रत धर्मात्मा पूर्ण

(७) यह स्पष्ट हो कि जैनधर्म किसी समुदाय विशेष का ही धर्म है या रोसका है मनुष्यों का वा कोई जीवमात्र इसको स्वरूपानुसार धारण कर लक्ष्य निज कल्याण कर सकता है—

(८) जैनधर्म के समस्त तत्त्व और उपदेश बस स्वरूप प्राकृतिक नियम व्यावहारिक श्रवणानुष्ठान और विकास सिद्धान्त के अनुसार होनेके कारण सत्य है—

(९) सर्वज्ञ बीजगम और दिवोपद्मक देव निर्गम्य हुए और अहिंसा प्रकृत शास्त्र ही जीव का परार्थ उपदेश दसकते हैं और उन सबके रसन का औमात्र एकमात्र जैनधर्म को ही प्राप्त है—

(१०) समस्त दुःखों से उद्धार करने वाली जैनध्नी ही ही है यदि उसकी शक्ति न हो तो भी वैसा कुछ बस अन्याय और अव्यय का त्याग करके शुद्ध मार्ग द्वारा कर्मों स्वपर कल्याण करत रहना चाहिये ।

सत्रहवां पाठ ।

(धर्म प्रचार विषय)

प्रिय सज्जनों ! जब तक धर्म प्रचार नहीं होता तब तक लोग सदाचारी नहीं बन सकते अतएव सदाचार की प्रवृत्ति के लिये धर्म प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है ।

विद्वान् पुरुषों को योग्य है कि देश-कालान्न हो कर धर्म शिक्षाओं द्वारा प्राणियों को सदाचार में प्रवृत्त कराते रहें यावन्मात्र संसार भर में अन्धाय व्यभिचार की प्रवृत्ति दृष्टि गाचर हो रही है यह सब धर्म प्रचार के न होने के ही कारण से है जब धर्म प्रचार न्याय पूर्वक किया जाये तब उक्त प्रवृत्तियों अल्पतर हो जायें अपितु धर्म प्रचार के जिन २ साधनों की आवश्यकता है वे साधन देश-कालानुसार प्रयुक्त करने से सफलता को प्राप्त हो जाते हैं ।

अब उन साधनों के विषय में यत्किंचित् लिखते हैं जैसे कि—“उपदेशक” सदाचार में रत धर्मात्मा पूर्ण

विद्वान् समयत्र स्वमत और पर-मत के पूर्ण चेतना तब
दर्शी मृदु भाषी मत्स्येक-प्राणी से मेरी भाष से बर्ताव
करने वाले आपणित्वा जातो पर मो-मर्षी में इह जिस
भाषा की समझ हो उसी भाषा में उपदेश करने वाले
इत्यदि गुण युक्त उपदेशकों द्वारा जब धर्म प्रवीर कर
बाया जाये तब सफलता शीघ्र हो जाती है क्योंकि यद्यपि
म्याय आदि शास्त्रों में उपदेश जो हैं अनेक गुण-वर्णन
किये गये हैं किन्तु उन गुणों में भी दो गुण-संस्कृतों हैं
राते हैं जैसे कि—“सत्य” और “शोक” पर दो गुण
मत्स्येक उपदेशक में होने चाहिये यादवकाय उपदेशक अर्थात्
सत्यवादी और ब्रह्मचारी न होंगे तावत्काय मयन्तः ब्रह्म
का उपदेश मोठाघों के पिछों को आकर्षित नहीं करे
सकता अतएव मत्स्येक उपदेशक का प्रथम अपने यत्न पर
विजया पा लने के पक्षः इस काम में मध्य हो-साम-
वाहिये ।

आज कल जो पुष्कल उपदेश के रोमे पर भी पर्ये
सफलता होती हुई दृष्टि गोपिर नहीं होती उस को मूक
कारण उपदेशकों के ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की मूर्खता

ही है जब यह तीनों गुण उपदेशकों में ठीक हो जायें तब उपदेश की सफलता भी शीघ्र हो जायगी समाज-को उपदेशकों के चरित्र पर अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

पुस्तकों, द्वितीय सोधन धर्म प्रचार का पुस्तकों द्वारा होता है बहुत से सज्जन जने पुस्तकों के पठन से धर्म प्राप्ति कर सकते हैं जैसे कि—जैन सूत्रों में भी लिखा है सूत्र रुचि श्रुत के अध्ययन करने से हो जाता है जब विषय पूर्वक श्रुत का अध्ययन वस्त्रोध्ययन किया जायेगा तब भी धर्म की प्राप्ति हो सकती है जैसे जब श्री देवद्वि जमा भरणे जो महाराज जी ने ६८० में सूत्रों को पत्रों पर अखण्ड किया मज्जा इसी का फल है कि जैन मत का अस्तित्व पाया जाता है और उन्हीं सूत्रों के आधार से जैन आचार्यों ने लाखों जैन ग्रन्थों को निर्माण किया जो कि आज कल प्रखर विद्वानों के मंत्र मर्दन करने वाले हैं और जैन तत्त्व की भली प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं अतएव देश कालानुसार पुस्तकों और धार्मिक समाचार पत्रों द्वारा भी धर्म प्रचार भली भांति हो जाता है किन्तु पुस्तकों और समाचार पत्रों के सम्पादन पूर्ण

विद्वान् समयः समस्त और पर मत के पूर्ण वेदा तब
दर्शी मृदु भाषी मत्स्येक'भाषी से मेरे भाष से बर्ताव
करने वाले आपत्ति का जाते पर मो'धर्म में हृद निस
भाषा की सभा हो। उसी भाषा में उपदेश करने वाले
इत्यादि गुण'पुक्त उपदेशों द्वारा'भव धर्म प्रवीर कर
बाधा जाये तब सफलता शीघ्र हो जाती है क्योंकि पक्षि
न्याय आदि शास्त्रों में उपदेशों के अनेक गुण'वर्णन
दिये गये हैं किन्तु उन गुणों में जो दो गुण मुख्यता से
रहते हैं जैसे कि—“सत्य” और “शोका” पर दो गुण
मत्स्येक उपदेशक में होने चाहिये पावस्त्यक उपदेशक अत्र
सत्यवादी और ब्रह्मचारी न होंगे वास्तविक मयन्तः अत्र
का उपदेश मोठाओं के चित्तों को आकर्षित नहीं करे
सकता अतएव अधिक उपदेशक को मयन्त अपने मन की
विनयापा करने के पक्षः इस का धर्मो मयन्त हो जाय
चाहिये ॥

१

आज कल जो पुष्कल उपदेश के होने पर भी पर्ये
सफलता होती हुई दृष्टि गोपित नहीं होती बस का मूल
कारण उपदेशकों के ज्ञान दर्शन और चिन्तन की गहनता

ही है जब यह तीनों गुण उपदेशकों में ठीक हो जायें तब उपदेश की सफलता भी संपन्न हो जायगी समाज को उपदेशकों के चरित्र पर ध्यान देना चाहिये ।

पुस्तकों, द्वितीय साधन पर्यं पंचरि का पुस्तकों द्वारा होता है बहुत से सज्जन जन पुस्तकों के पठने से धर्म प्रोत्ति कर सकते हैं जैसे कि-जैन पत्रों में भी लिखा है सूत्र सूचि श्रुतों के अध्ययन करने से हो जाता है जब विषय पूर्वक श्रुत का अध्ययन वास्तविक होता है तब भी धर्म की प्राप्ति हो सकती है जैसे जब श्री देवद्वि लोपा श्रीमण जो महाराज जी ने ६८० में श्री देवद्वि लोपा श्रीरुद्र किया आज इसी का फल है कि जैन पत्रों पर अस्तित्व पाया जाता है और जन्मी सूत्रों के मत का जैन आचार्यों ने लाखों जैन ग्रन्थों को बाजार से जो कि आज कल प्रखर विद्वानों के और भी धर्म प्रचार मही रहे हैं अतएव देश को लानुसार पुस्तकों समाचार पत्रों द्वारा भी धर्म प्रचार मही है किन्तु पुस्तकों और समाचार पत्रों के साथ-साथ ही

विद्वान् सत्प्रतिष्ठ वाले होने चाहियें क्योंकि पुस्तकों और समाचार पत्रों द्वारा जिस प्रकार धर्म प्रचार हो सकता है वही प्रकार इन से अपरम प्रचार भी हो सकता है इस लिये इन के सम्पादक विद्वान् और सुदृढ़ चारित्र्य वाले होने चाहियें साथ ही वे अपनी बुद्धि में पछपाव को तिस्रांशवा देकर इस काम में यदि मग्न होंगे तब वे यथेष्ट लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं यदि वे कदाचार में लगे रहेंगे तब कम का परिश्रम सहचार के अनारिक्त कदाचार की मूर्खता कर साधेना अपितु यदि उक्त अवसर वाले सम्पादकों द्वारा कोई छेड़ बिछड़ियों के बढ़ने में आजाये तब विचारियों का योग्य है कि वे अपनी बुद्धि में हेय (त्यागने योग्य) इष (जानने योग्य) इषादेय (ग्रहण करने योग्य) पशर्वा का उद्धान रखें आ कि ज्यों पर उस खेल का प्रभाव ही न पटमके अतएव सिद्ध हुआ कि जब तक पुस्तक और प्रसिद्ध समाचार पत्र नहीं होंगे तब तक पर्योपति के साधनों में मूल्यता अवश्य ही रहेगी इनके द्वारा वह मूल्यता दूर हो सकती है अपितु पुस्तकों का प्रचार देश भाषा में होने से लोगों को धर्म बोध सीध हो जाता है

जैसे श्रीभगवत् की बाणी अर्द्ध मागधी भाषा में होने पर भी जो श्रोताओं की भाषा होती है वह उसी में परिणत हो जाती है इस कथन से स्वतः ही सिद्ध हो-
गया कि जो श्रोताओं व देशियों की वाणी हो उसी में पुस्तकों और धार्मिक समाचार पत्रों से लाभ विशेष हो जाता है अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म प्रचार के लिये शुद्ध पुस्तकों और धार्मिक समाचार पत्रों की अत्यन्त आवश्यकता है इनके न होने से धर्म प्रचार में बाधा अत्यन्त हो रही है ।

व्यवसाय सभा, धर्म प्रचार के लिये प्रसिद्ध नगरों में पुस्तकों की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि जब पुस्तक संग्रह ही नहीं है तब जिज्ञासु जन किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं अथः यत्न और विनय पूर्वक शास्त्रों का संग्रह वा अन्य पुस्तकों का संग्रह जब तक नहीं होता तब तक धर्म प्रचार में विघ्न उपस्थित होते रहते हैं बहुत से मुमुक्षु जन इस प्रकार के भी हैं जो निज व्यय से पुस्तक मंगवाने में प्रमाद करते हैं वा असमर्थ हैं तथा अपने मत से भिन्न मतों की पुस्तकों मंगवाने में उनके

विद्वान् सञ्चरिष्य वाञ्छे होने चाहियें क्योंकि पुण्यार्थ और समाचार पत्रों द्वारा भिन्न प्रकार धर्म प्रचार हो सकता है वही प्रकार इन से अधर्म प्रचार भी हो सकता है इस लिये इन के सम्पादक विद्वान् और सुद्ध चारित्र्य वाले होने चाहियें साथ ही वे अपनी बुद्धि में पक्षपात को तिलाञ्छना देकर इस काम में यदि प्रवृत्त होंगे तब वे यथेष्ट लाभ की प्राप्ति कर सकने हैं यदि वे कदाचार में लगे रहेंगे तब उन का परिश्रम सदाचार के आन्तरिक कदाचार की प्राप्ति कर सकेगा अपिन्तु यदि उक्त व्यक्तियों वाले सम्पादकों द्वारा कोई खोल दिष्टाचारों के पड़ने में आनाये तब दिष्टाचारों का योग्य है कि वे अपनी बुद्धि में हेय (त्यागने योग्य) इय (जानने योग्य) उपादेय (ग्रहण करने योग्य) पशार्थों का उद्घान रखलें जा कि जगत् में पर इस खोल का प्रभाव ही न पड़सके अतएव सिद्ध हुआ कि जब तक पुस्तक और पार्षिक समाचार पत्र नहीं होंगे तब तक धर्मोन्नति के साधनों में म्यूनता आवश्यक ही रहेगी इनके द्वारा वह म्यूनता हर हो सकती है अपिन्तु पुस्तकों का प्रचार देश भाषा में होने से लोगों को धर्म बोध शीघ्र हो जाता है

जैसे श्रीभगवत् की वाणी अर्द्ध मागधी भाषा में होने पर भी जो श्रोताओं की भाषा होती है वह उसी में परिणत हो जाती है इस कथन से स्वतः ही सिद्ध हो-
गया कि जो श्रोताओं व देशियों की वाणी हो उसी में पुस्तकों और धार्मिक समाचार पत्रों से लाभ विशेष हो जाता है अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म प्रचार के लिये शुद्ध पुस्तकों और धार्मिक समाचार पत्रों की अत्यन्त आवश्यकता है इनके न होने से धर्म प्रचार में बाधा अत्यन्त हो रही है ।

व्यवसाय सभा, धर्म प्रचार के लिये प्रसिद्ध नगरों में पुस्तकों की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि जब पुस्तक संग्रह ही नहीं है तब जिज्ञासु जन किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं अथः यत्न और विनय पूर्वक शास्त्रों का संग्रह वा अन्य पुस्तकों का संग्रह जब तक नहीं होता तब तक धर्म प्रचार में विघ्न उपस्थित होते रहते हैं बहुत से मुमुक्षु जन इस प्रकार के भी हैं जो निज व्यय से पुस्तक मंगवाने में प्रमाद करते हैं वा असमर्थ हैं तथा अपने मत से भिन्न मतों की पुस्तकों मंगवाने में इनके

मम में संकोच रहता है किन्तु जब हमको किसी पुस्तकालय का सहारा मिलनाय तो वे पठन करने में प्रभाव नहीं करते उनमें बहुत से मद्र जन ऐसे भी होते हैं जो उन सूत्रों वा ग्रन्थों का पढ़कर धर्म से परिचित हो जाते हैं तथा यदि किसी कारण से किसी उपदेशक का शास्त्रार्थ नियत हो जाय तब उस समय उस पुस्तकालय से पर्याप्त सहायता मिल सकती है स्वाध्याय प्रेमियों को तो पुस्तकालय एक स्वर्गीय भूमि प्रतीत होती है किन्तु इसका प्रबन्ध ऐसे सुयोग्य विद्वान् पुरुषों द्वारा होना चाहिये जो कि इस कार्य के पूर्ण वेत्ता हों शास्त्रोद्धार से जोष कर्मों की निर्भरता करके मोक्ष तक भी पहुँच सकता है अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म प्रचार के लिए पुस्तकालय भी एक मुख्य साधन है ।

“व्याख्यान” अर्थात् प्रभावशाली व्याख्यानों का होना भी धर्म प्रचार का मुख्यभाग है क्योंकि भा व्याख्यान शैली जिस स्थानों में प्रचलित हो रही है उसमें नित्य के भातागण ही काम चला सकते हैं किन्तु जो पुरुष उस स्थान से अलग हैं वा किसी कारण से उस स्थान

में आना नहीं चाहते वे धर्म लाभ नहीं उठा सकते इस लिये सब लोगों में धर्म प्रचार हो इस आशा से, प्रेरित हो कर व्याख्यान का प्रबन्ध ऐसे स्थान में होना चाहिये जहाँ पर विना रोक टोक के जनता आ सके और उन में धर्म प्रचार भली प्रकार हो सके अपितु साधुओं वा उपदेशकों को ऐसे ग्रामों वा नगरों में जाना योग्य है जहाँ पर धर्म प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता हो क्योंकि वर्तमानकाल में ऐसा देखा जाता है कि श्रोता-गणों की उपदेशक जनही प्रायः प्रतीक्षा करते रहते हैं किन्तु श्रोता गण उपदेशकों की प्रतिष्ठा विशेष नहीं करते जब ऐसे क्षेत्रों में धर्म प्रचार करना चाहें तो यथेष्ट फल की प्राप्ति होनी दुसाध्य प्रतीत होती है अतएव जिन क्षेत्रों में धर्म प्रचार की आवश्यकता हो उन्हीं क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिये विशेष प्रबन्ध करना चाहिये तब ही धर्मोन्नति हो सकती है ।

“पाठशालाएं” धर्म प्रचार के लिये धार्मिक संस्थाओं की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि जबतक बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती तबतक वे धर्म से अपरि-

मन में संकोच रहता है किन्तु जब उनको किसी पुस्तकालय का सहारा मिलता तो वे पढ़न करने में प्रभाव नहीं करते हममें बहुत से पढ़न ऐसे भी होते हैं जो इन सूत्रों या ग्रन्थों का पढ़कर धर्म से परिचित हो जाते हैं तथा यदि किसी कारण से किसी उपदेशक का शास्त्रार्थ नियत हो जाय तब उस समय उस पुस्तकालय से पर्याप्त सहायता मिल सकती है स्वाध्याय प्रेमियों को तो पुस्तकालय एक स्वर्गीय भूमि मानी जाती है किन्तु इसका प्रबन्ध ऐसे सुयोग्य विद्वान् पुरुषों द्वारा होना चाहिये जो कि इस कार्य के पूर्ण वेत्ता हों शास्त्रोद्धार से जोष कर्मों की निर्धरा करके मोक्ष तक भी पहुँच सकता है अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म प्रचार के लिये पुस्तकालय या एक मुख्य साधन है ।

“व्याख्यान” शब्दों में प्रमाणशाली व्याख्यानों का होना भी धर्म प्रचार का मुख्योपयोग है क्योंकि जो व्याख्यान श्रेष्ठी निम्न स्थानों में प्रचलित हो रही है उसमें भ्रम के भोतामय ही काम उठा सकते हैं किन्तु जो पुरुष उस स्थान से अवगति हैं या किसी कारण से उस स्थान

में आना नहीं चाहते वे धर्म लाभ नहीं उठा सकते इस लिये सब लोगों में धर्म प्रचार हो इस आशा से, प्रेरित हो कर व्याख्यान का प्रबन्ध ऐसे स्थान में होना चाहिये जहाँ पर बिना रोक टोक के जनता आ सके और उन में धर्म प्रचार भली प्रकार हो सके अपितु साधुओं वा उपदेशकों को ऐसे ग्रामों वा नगरों में जाना योग्य है जहाँ पर धर्म प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता हो क्योंकि वर्तमानकाल में ऐसा देखा जाता है कि श्रोता-गणों की उपदेशक जनही प्रायः प्रतीक्षा करते रहते हैं किन्तु श्रोता गण उपदेशकों की प्रतिष्ठा विशेष नहीं करते जब ऐसे क्षेत्रों में धर्म प्रचार करना चाहें तो यथेष्ट फल की प्राप्ति होनी दुसाध्य प्रतीत होती है अतएव जिन क्षेत्रों में धर्म प्रचार की आवश्यकता हो उन्हीं क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिये विशेष प्रबन्ध करना चाहिये तब ही धर्मोन्नति हो सकती है ।

“पाठशालाएं” धर्म प्रचार के लिये धार्मिक संस्थाओं की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि जबतक बच्चों की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती तबतक वे धर्म से अपरि-

धित ही रहते हैं इसना ही नहीं किन्तु वे सपन पाकर
 नास्तिकता में फँस जाते हैं इसलिये पुरुषों के कोपक
 हृदयों पर पहले से ही धर्म शिक्षाओं के बीज अंकुर
 उत्पन्न करदेन पारिवर्तिका माता पिता अपने प्रिय पुत्र
 पुत्रियों को धर्म शिक्षाओं से संबंधित रखते हैं वे वास्तविक
 में अपनी संतान के हितैषी नहीं हैं न वे माता पिता
 कहलाने के बोम्प ही हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र
 और पुत्रियों के जीवन को सत्य कोटि के बनाने का
 प्रयत्न नहीं किया जिससे वे अपने जीवन में सफल के
 फल देखने में अभ्यास ही रहजाते हैं और धर्म शिक्षा के
 न होने के कारण से ही उनकी प्यारी संतान जूझा
 मस्त मदिरा शिकार परस्त्री संग बेरया गमन चोरी
 आदि कुकर्मों में फँसी हुई अब वे देखते हैं तब परम
 दुःखित होते हैं और संतान भी अपने माता पिता के
 साथ असम्यक्तर्तक करने लग जाती है जिस व्यवहार
 का लोग देख भी नहीं सकते यह सब पारिवर्तिका शिक्षा न
 होने के ही हेतु हैं अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म प्रचार के
 लिये पारिवर्तिका संस्थाओं की अत्यन्त आवश्यकता है ।

मारी छाम यह है कि—प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक पदार्थ के गुण और उस में स्मित तत्वों को जान कर उस पदार्थ की सुसकारिणी योजना को दूसरे पदार्थों के साथ कर सकता है ।

गुण के अनुसार सुराक के दो भेद हैं—अर्थात् पुष्टिकारक और गर्मी छानेवाली, इन में से जो सुराक शरीर के नष्ट हुए परमाणुओं की कमी को पूरा करती है उस को पुष्टिकारक कहते हैं । तथा जो सुराक शरीर की गर्मी को ठीक रीति से काममें रखती है उस को गर्मी छानेवाली कहते हैं, यद्यपि पुष्टिकारक सुराक के पदार्थ बहुत से हैं तथापि उन का प्रत्येक का भीतरी पौष्टिक तत्वों का गुण एक दूसरे से भिन्नता हुआ ही होता है, रसायनिक प्रयोगों के द्वारा विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि—पौष्टिक सुराक में नाइट्रोजन नामक एक विशेष तत्व है और गर्मी छानेवाली सुराक में कार्बन नामक एक विशेष तत्व है, गर्मी छानेवाली सुराक से शरीर की गर्मी काममें रहती है अर्थात् वायु तथा अन्न आदि का परिवर्तन होने पर भी उक्त सुराक से शरीर की गर्मी का परिवर्तन नहीं होता है अर्थात् गर्मी प्रायः समान ही रहती है और शरीर में गर्मी के ठीक रीति से काममें रहने से ही जीवन के सब कार्यों का निर्वाह होता है, यदि शरीर में ठीक रीति से गर्मी काममें न रहे तो जीवन का एक कार्य भी सिद्ध न हो सके, वेस्तो । बाहरी हवा में चाँहे जैसा परिवर्तन होजावे तथापि गर्मी छानेवाली सुराक के छेने से शरीर की गर्मी बराबर बनी रहती है, ठंडे देशों में (जहाँ अधिक शीत के कारण पानी का बर्फ जम जाता है और पारेकी पड़ी में पारा १२ डिग्री से भी नीचे चला जाता है वहाँ) और गर्म देशों में (जहाँ अधिक गर्मी के कारण उक्त पड़ी का पारा १२५ डिग्री से भी ऊँचा चढ़ जाता है वहाँ) भी अंग की गर्मी ९० से १०० डिग्री तक सदा रहा करती है ।

शरीर में गर्मी को काममें रखनेवाली सुराक में मुख्यतया कार्बन और हाइड्रोजन नामक दो तत्व हैं और वे दोनों तत्व प्राणवायु (ऑक्सिजन) के साथ रसायनिक संयोग के द्वारा मिलते हैं अर्थात् गर्मी उत्पन्न होती है तथा यह संयोग प्रत्येक पलमें जारी रहता है, परन्तु जब किसी व्याधि के होने पर इस संयोग में फर्क आ जाता है तब शरीर की गर्मी भी न्यूनाधिक हो जाती है ।

पौष्टिक सुराक के अधिक साने से ओष्ठ में स्वाभाविक छक्ति न रहकर विशेष छक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसा होने से उस (ओष्ठ) का जमाव कलेजे और मगज आदि अवयवों में बहुत हो जाता है इस छिमे के सब अवयव मोटे हो जाते हैं इसलिये पुष्टिकारक सुराक को अधिक सानेवाले लोगों को चाहिये कि उस पुष्टिकारक सुराक के

१—ओष्ठ का अधिक जमाव होने से कभी १ कलेजे का रोग हो जाता है और कभी १ मगज पर भी ओष्ठ का जोड़ पड़ जाता है इस से अधिक पुष्टिकारक सुराक के छानेवाले लोगों को बहुत भय में विरह्य पड़ता है ॥

अनुकूल ही शरीर को श्रम देवें क्योंकि ऐसा करने से अधिक हानि का संभव नहीं रहता है, परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि—सदा एक ही प्रकार की खुराक को खाते रहना भी अति हानिकारक होता है ।

खुराक ऐसी खानी चाहिये कि—जिस में शरीर के पोषण के सब तत्व यथायोग्य मौजूद हो, अपने लोगों की खुराक सामान्य रीति से इन सब तत्वों से युक्त होती है क्योंकि शुद्ध अन्न और दाल आदि पदार्थों में शरीर के पोषण के आवश्यक तत्व मौजूद रहते हैं, परन्तु प्राणिजन्य खुराक अर्थात् घी मक्खन और मांस आदि पदार्थों में आटे के सत्ववाला तत्व अर्थात् गर्मी को कायम रखनेवाला तत्व बिल्कुल नहीं होता है, हां इस प्रकार की (प्राणिजन्य) खुराक में केवल दूध ही सब तत्वों से युक्त है, इसी लिये अकेले दूध से भी बहुत दिनों तक मनुष्य का निर्वाह होसकता है ।

घी में केवल चरबीवाला तत्व है, परन्तु उस में पौष्टिक आटे के सत्ववाला तथा क्षार का तत्व बिल्कुल नहीं है, चाँवलों में बहुत सा भाग आटे के सत्वका है और पौष्टिक-तत्व प्रति सैकड़े पांच रुपये भर ही है, इसी लिये अपने लोगों में भात के साथ दाल तथा घी खाने का आम (सामान्यतया) प्रचार है ।

बालकों के लिये चरबीवाले तत्व से युक्त तथा अति पौष्टिक तत्व से युक्त खुराक उपयोगी नहीं है, किन्तु उन के लिये तो चाँवल दूध और मिश्री आदि की खुराक बहुत अनुकूल हो सकती है, क्योंकि—इन सब पदार्थों में पौष्टिक तत्व बहुत कम है और गर्मी लानेवाला तत्व विशेष है और बालकों को ऐसी ही खुराक की आवश्यकता है, गेहूँ में चरबी का भाग बहुत कम है इस लिये गेहूँ की रोटी में अच्छी तरह घी डाल कर खाना चाहिये, बाजरी तथा ज्वार में यद्यपि चरबी का भाग आवश्यकता के अनुसार मौजूद है तथा पौष्टिक तत्व गेहूँ की अपेक्षा कम है तथापि इन दोनों पदार्थों से पोषण का काम चल सकता है, अन्नो में उड़द सब से अधिक पौष्टिक है इसलिये शीत ऋतु में पौष्टिक तत्ववाले उड़द के आटे के साथ गर्मी देनेवाला घी तथा मिश्री का योग कर खाना बहुत गुणकारक है, गर्म देश में ताजी शाक तरकारी फायदा करती है, अपना देश गर्म है इस लिये यहा के निवासियों को ताजी वनस्पति फायदा करती है, इसी कारण से शीत ऋतु की अपेक्षा उष्ण ऋतु में उस (ताजी वनस्पति) के विशेष सेवन करने की आवश्यकता होती है, चरबीवाले और चिकनासवाले भोजन में नींबू की खटाई और थोड़ा बहुत मसाला अवश्य डालना चाहिये ।

१—यह बहुत ही उत्तम प्रचार है क्योंकि—दाल से पौष्टिक तत्व पूरा हो जाता है और दाल में नमक के होने से चाँवलों में क्षार की जो न्यूनता है वह भी पूरी हो जाती है और घी से चरबीवाला तत्व भी मिल सकता है ॥

अथपि देह, काल, लगान, भ्रम, शरीर की रचना और अवस्था आदि के अनेक भेदों से सुराक के भी अनेक भेद हो सकते हैं तथापि इन सब का वर्णन करने में प्रन्वविस्तार का भय विचार कर उनका वर्णन नहीं करते हैं किन्तु मुख्यतया यही समझना चाहिये कि सुराक का भेद केवल एक ही है अर्थात् जिस से मूल और प्यास की निवृत्ति हो उसे सुराक कहते हैं, उस सुराक की उत्पत्ति के मुख्य दो हेतु हैं—खाने और चरम, साबरी में तमाम वनस्पति और अङ्गम में प्राणिजन्य दूध, दही, मक्खन और छाछ (मट्ठा) आदि सुराक जान लेनी चाहिये ।

जैनसूत्रों में उस आहार वा सुराक के चार भेद लिखे हैं—अन्न, पान, स्वादिम और स्वादिम, इनमें से खाने के पदार्थ अन्न, पीने के पदार्थ पान, चाब कर खाने के पदार्थ स्वादिम और चाट कर खाने के पदार्थ स्वादिम कहलाते हैं ।

अथपि आहार के बहुत से प्रकार अर्थात् भेद हैं तथापि गुणों के अनुसार उक्त आहार के मुख्य आठ भेद हैं—भारी, चिकना, ठंडा, कोमल, हलका, कृद्र (कूटा), गर्म और तीक्ष्ण (तेज), इनमें से पहिले चार गुणोंवाला आहार क्षीयवीर्य है और पिछले चार गुणोंवाला आहार उष्णवीर्य है ॥

आहार में सित जो रस है उसके छ भेद हैं—मधुर (मीठा), अम्ल (खट्टा), कषय (खारा), कटु (तीखा), तिक्त (कड़वा) और कषाय (कपैला), इन छ रसों के ममा वसे आहार के ३ भेद हैं—पथ्य, अपथ्य और पथ्यापथ्य, इन में से हितकारक आहार को पथ्य, अहितकारक (हानिकारक) को अपथ्य और हित तथा अहित (दोनों) के करने वाले आहार को पथ्यापथ्य कहते हैं, इन तीनों प्रकारों के आहार का वर्णन विस्तार पूर्वक आगे किया जावेगा ।

इस प्रकार आहार के पदार्थों के अनेक सूक्ष्म भेद हैं परन्तु सर्व साधारण के लिये वे विशेष उपयोगी नहीं हैं, इस लिये सूक्ष्म भेदों का विवेचन कर उनका वर्णन करना अपना न्ययक है, हाँ भेदक छ रस और पथ्यापथ्य पदार्थ सम्बन्धी आवश्यक विषयका जान लेना सर्व साधारण के लिये हितकारक है, क्योंकि जिस सुराक को हम सब साते पीते हैं उसके जुदे २ पदार्थों में जुदा २ रस होने से कौन २ सा रस क्या २ गुण रखता है, क्या २ किया करता है और मात्रा से अधिक खाने से किस २ विकार को उत्पन्न करता है और हमारी सुराक के पदार्थों में कौन २ से पदार्थ पथ्य हैं तथा कौन २ से अपथ्य हैं, इन सब बातों का जानना सर्व साधारण को आवश्यक है, इसलिये इनके विषय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है—

छः रस ॥

पहिले कह चुके हैं कि—आहार में स्थित जो रस है उस के छः भेद हैं—अर्थात् मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़ुआ और कषैला, इनकी उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है कि—पृथ्वी तथा पानी के गुण की अधिकता से मीठा रस उत्पन्न होता है, पृथ्वी तथा अग्नि के गुण की अधिकता से खट्टा रस उत्पन्न होता है, पानी तथा अग्नि के गुण की अधिकता से खारा रस उत्पन्न होता है, वायु तथा अग्नि के गुण की अधिकता से तीखा रस उत्पन्न होता है, वायु तथा आकाश के गुण की अधिकता से कड़ुआ रस उत्पन्न होता है और पृथ्वी तथा वायु के गुण की अधिकता से कषैला रस उत्पन्न होता है ॥

छः रसों के मिश्रित गुण ॥

मीठा खट्टा और खारा, ये तीनों रस वातनाशक हैं ॥
मीठा कड़ुआ और कषैला, ये तीनों रस पित्तनाशक हैं ॥
तीखा कड़ुआ और कषैला, ये तीनों रस कफनाशक हैं ॥
कषैला रस वायु के समान गुण और लक्षणवाला है ॥
तीखा रस पित्त के समान गुण और लक्षणवाला है ॥
मीठा रस कफ के समान गुण और लक्षणवाला है ॥

छः रसों के पृथक् २ गुण ॥

मीठा रस—लोह, मांस, भेद, अस्थि (हाड़) मज्जा, ओज, वीर्य तथा स्तनों के दूध को बढ़ाता है, आँख के लिये हितकारी है, बालों तथा वर्ण को स्वच्छ करता है, बल-वर्धक है, दूटे हुए हाड़ों को जोड़ता है, बालक वृद्ध तथा जखम से क्षीण हुआओं के लिये हितकारी है, तृषा मूच्छा तथा दाह को शान्त करता है सब इन्द्रियों को प्रसन्न करता है और कृमि तथा कफ को बढ़ाता है ।

इस के अति सेवन से यह—खासी, श्वास, आलस्य, वमन, मुखमाधुर्य (मुख की मिठास), कण्ठविकार, कृमिरोग, कण्ठमाला, अर्बुद, श्लीपद, बस्तिरोग (मधुप्रमेह आदि मूत्र के रोग) तथा अभिष्यन्द आदि रोगों को उत्पन्न करता है ॥

खट्टा रस—आहार, वातादि दोष, शोथ तथा आम को पचाता है, वादी का नाश करता है, वायु मल तथा मूत्र को छुड़ाता है, पेटमें अग्निको करता है, लेप करने से ठंडक करता है तथा हृदयको हितकारी है ।

इस के अति सेवन से यह—दन्तहर्ष (दाँतों का जकड़ जाना), नेत्रबन्ध (भँसों का मिचना), रोमहर्ष (रोंगटों का सड़ा होना), कफ का नाश तथा शरीरसैबिस्म (शरीर का ढीळा होना) को करता है, पन कण्ठ छाती तथा हृदय में दाह को करता है ॥

स्वारा रस—मलशुद्धि को करता है, सरास ग्रण (गुमड़े) को साफ करता है, क्षुराफ को पचाता है, शरीर में क्षिथिलता करता है, गर्मी करता तथा अकमलों को कोमल (मुलायम) रसता है ।

इस के अति सेवन से यह खुजली, कोढ़, शोष तथा ज्वरको करता है, चमड़ी के रंग को बिगाड़ता है, पुरुषार्थ का नाश करता है, आंस आदि इन्द्रियों के व्यवहार को मन्द करता है, मुसपाक (मुँह का पक जाना) को करता है, नेत्रव्यथा, रक्तपित्त, वातरक्त तथा सही बकार आदि दुष्ट रोगों को उत्पन्न करता है ॥

तीखा रस—अग्नि दीपन, पाचन तथा मूत्र और मल का क्षोषक (शुद्ध करने वाला) है, शरीर की स्थूलता (मोटापन), आस्रस, कफ, कृमि, विषजन्य (जहर से पैदा होनेवाले) रोग, कोढ़ तथा खुजली आदि रोगों को नष्ट करता है, साँधों को ढील करता है, उस्साह को कम करता है तथा स्नान का दूष, वीर्य और मेद इन का नाशक है ।

इस के अति सेवन से यह—अम, मद, कण्ठक्षोष (गले का सूखना), तालुक्षोष (तालु का सूखना), ओष्ठक्षोष (ओठों का सूखना), शरीर में गर्मी, बलक्षय, कम्प और पीड़ा आदि रोगों को उत्पन्न करता है तथा हाथ पैर और पीठ में बाधी को करके शूल को उत्पन्न करता है ॥

कडुआ रस—खुजली, सास्र, पित्त, तुषा, मूर्च्छा तथा ज्वर आदि रोगों को शान्त करता है, स्नान के दूषको ठीक रसता है तथा मल, मूत्र, मेद, चरबी और अपवित्र (पीप) आदि को सुखाता है ।

इस के अति सेवन से यह—गर्दन की नसों का जकड़ना, नाड़ियों का लिंपना, शरीर में भ्रम का होना, अम का होना, शरीर का हटना, कम्पन का होना तथा मूल में रुचि का कम होना आदि विकारों को करता है ॥

कपिला रस—दस को रोकता है, शरीर के गात्रों को दृढ़ करता है, ग्रण तथा प्रमेह आदि का क्षोषन (शुद्धि) करता है, ग्रण आदि में प्रवेश कर उस के क्षोष को निश्चय करता है तथा केन्द्र अर्थात् गाढ़े पदार्थ पके हुए पीपका क्षोषण करता है ।

इस के अति सेवन से यह—हृदय पीड़ा, मुसक्षोष (मुसका सूखना), आघ्मान (अफरा), नसों का जकड़ना, शरीर स्फुरण (शरीर का फटकना), कम्पन तथा शरीर-रक्त संक्षोष आदि विकारोंको करता है ॥

यद्यपि खाने के पदार्थों में प्रायः छठों रसोंका प्रतिदिन उपयोग होता है तथापि कडुआ और कषैला रस खानेके पदार्थों में स्पष्टतया (साफ तौर से) देखने में नहीं आता है, क्योंकि—ये दोनों रस बहुत से पदार्थों में अव्यक्त (छिपे हुए) रहते हैं, शेष चार रस (मीठा, खट्टा, खारा और तीखा) प्रतिदिन विशेष उपयोग में आते हैं ॥

यह चतुर्थ अध्यायका आहारवर्णन नामक चतुर्थ प्रकरण समाप्त हुआ ॥

पाँचवां प्रकरण—वैद्यक भाग निघण्टु ॥

धान्यवर्ग ॥

चावल—मधुर, अमिदीपक, बलवर्धक, कान्तिकर, धातुवर्धक, त्रिदोषहर और पेशाब लानेवाला है ॥

उपयोग—यद्यपि चावलों की बहुत सी जातियां हैं तथापि सामान्य रीति से कमोद के चावल स्वाद में उत्तम होते हैं और उस में भी दाऊदखानी चावल बहुत ही तारीफ के लायक हैं, गुण में सब चावलों में सौंठी चावल उत्तम होते हैं, परन्तु वे बहुत लाल तथा मोटे होने से काम में बहुत नहीं लाये जाते हैं, प्रायः देखा गया है कि—शौकीन लोग खाने में भी गुणको न देख कर शौक को ही पसन्द करते हैं, बस चावलों के विषय में भी यही हाल है ।

चावलों में पौष्टिक और चरबीवाला अर्थात् चिकना तत्व बहुत ही कम है, इस लिये चावल पचने में बहुत ही हलका है, इसी लिये बालकों और रोगियों के लिये चावलों की खुराक विशेष अनुकूल होती है ।

साबूदाना यद्यपि चावलों की जाति में नहीं है परन्तु गुण में चावलों से भी हलका है, इसलिये छोटे बालकों और रोगियों को साबूदाने की ही खुराक प्रायः दी जाती है ।

यद्यपि डाक्टर लोग कई समयों में चावलों की खुराक का निषेध (मनाई) करते हैं परन्तु उसका कारण यही मालूम होता है कि—हमारे यहाँ के लोग चावलों को ठीक रीति से पकाना नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि बहुतसे लोग चावलों को अधिक आच देकर जल्दी ही उतार लेते हैं, ऐसा करने से चावल ठीक तौर से नहीं पक

१—स्मरण रहना चाहिये कि—यद्यपि ये सब रस प्रतिदिन भोजन में उपयोग में आते हैं परन्तु इनके अत्यन्त सेवन से तो हानि ही होती है, जिस को पाठक गण ऊपर के लेखसे जान सकते हैं, देखो ! इन सब रसों में मीठा रस यद्यपि विशेष उपयोगी है तथापि अत्यन्त सेवन से वह भी बहुत हानि करता है, इसलिये इन के अत्यन्त सेवन से सदैव वचना चाहिये ॥

२—इन को गुजरात में वरीना चोखा भी कहते हैं ॥

सकते हैं और इस प्रकार पके हुए चावल हानि ही करते हैं, चावलों को पकाने की सर्वोत्तम रीति यह है कि—पतीली में पहिले अधिक पानी भराया जावे, जब पानी गर्म होजावे तब उस में चावलों को धोकर डाल दिया जावे तथा भीमी २ आंच जलाई जावे, जब चावलों के दो कण सीब जावें तब पतीली के मुँह पर कपड़ा बाँध कर पतीलीको झोंपा कर (उल्ट कर) सब माँड़ निकाल दिया जावे, पीछे उस में बोझा सा धी डाल कर पतीली को अँगारों पर रख कर ढक दिया जावे, बोझी ढेर में ही भाफ के द्वारा सीसरा कण भी सीब जावगा तथा चावल फूँक कर भात तैयार हो आयेगा, इस के ठीक २ पक जाने की परीक्षा यह है कि—बाजी में डालते समय ठनाठन आवाज करने के बदले फूँक के समान हल्के होकर गिरें और हाथ से मसलने पर मक्खन के समान मुलायम मांस्य हों सो जान लेना चाहिये कि चावल ठीक पक गये हैं, इस के सिवाय यह भी परीक्षा है कि—यदि चावल खाते समय जितने दूध २ कर खाने पड़ें उतना ही उनको कच्चा समझना चाहिये ।

बहुत से लोग चावलों को बहुत वादी करनेवाला समझ कर उन के खाने से डरते हैं परन्तु जितना वे लोग चावलों को वादी करनेवाले समझते हैं चावल उतने वादी करने वाले नहीं हैं, हाँ वेसक यह बात ठीक है कि—बटिया चावल कुछ वादी करनेवाले होते हैं किन्तु दूसरे चावल तो पकने की कमी के कारण विशेष वादी करते हैं, सो यह दोष सब ही अन्नो में है अर्थात् ठीक रीति से न पके हुए सब ही अन्न वादी करते हैं ।

नये चावलों की अपेक्षा दो एक वर्ष के पुराने चावल विशेष गुणकारी होते हैं तथा दाढ के साथ चावलों के खानेसे उन का वस्तु गुण कम हो जाता है और पौष्टिक गुण बढ़ जाता है, चावल और दाढ को अलग २ पका कर पीछे साथ मिला कर खाने से उन का अच्छी पाचन हो जाता है किन्तु दोनों को मिलाकर पकाने से लिचड़ी होती है वह कुछ भारी हो जाती है, लिचड़ी प्रायः चावलों के साथ मूँग और अरहर (दूर) की दाढ मिलाकर बनाई जाती है ॥

गेहूँ—पुष्टिकारक, पाशुवर्धक, बलवर्धक, मधुर, ठंडा, भारी, रुचिकर, दूटे हुए हाड़ों को जोड़नेवाला, मण को मिटानेवाला तथा दस्त को साफ करनेवाला है ॥

उपयोग—गेहूँ की मुख्य दो जाति हैं—काठा और बाजिया, इन में पुनः दो भेद हैं—खेत और छाल, खेत गेहूँ से काठ अधिक पुष्ट होता है, गेहूँ में पौष्टिक तथा गर्मी खानेवाला सत्त्व मौजूद है, इस स्थिती दूसरे अन्नो की अपेक्षा यह विशेष उपयोगी और उत्तम पोषण की एक अपूर्व वस्तु है ।

गेहूँ में सार तथा चरबी का भाग बहुत कम है इसी कारण गेहूँ के आटे में नमक डाल कर रोटी बनाई जाती है, द्रव्यानुसार भी मक्खन और मछाई आदि पदार्थों के साथ

गेहूँ का यथायोग्य खाना अधिक लाभदायक है, गेहूँ की मैदा पचने में भारी होती है इसलिये मन्दाग्निवाले लोगों को मैदे की रोटी तथा पूड़ी नहीं खानी चाहिये, गेहूँ के आटे से बहुत से पदार्थ बनते हैं, गेहूँ की राव तथा पतली घ्राट पचने में हलकी होती है अर्थात् घाट की अपेक्षा रोटी भारी होती है, एवं पूड़ी, हलुआ (शीरा), लड्डू, मगध और गुलपपड़ी, इन पदार्थों में पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर पचने में भारी होते हैं, घी के साथ खाने से गेहूँ वादी नहीं करता है ॥

बाजरी—गर्म, रूक्ष, पुष्ट, हृदय को हितकारी, स्त्रियों के काम को बढ़ानेवाली, पचने में भारी और वीर्य को हानि पहुँचानेवाली है ॥

उपयोग—बाजरी गर्म होने से पित्त को खराब करती है, इसलिये पित्त प्रकृतिवाले लोगों को इससे बचना चाहिये, रूक्ष होने से यह कुछ वायु को भी करती है, जिन २ देशों में बाजरी की उत्पत्ति अधिक होती है तथा दूसरे अन्न कम पैदा होते हैं वहाँ के लोगों को नित्य के अभ्यास से बाजरी ही पथ्य हो जाती है ।

यद्यपि पोषण का तत्त्व बाजरी में भी गेहूँ के ही लगभग है तथापि गेहूँ की अपेक्षा चरबी का तत्त्व इस में विशेष है इस लिये घी के बिना इस का खाना हानि करता है ॥

ज्वार—ठंडी, मीठी, हलकी, रूक्ष और पुष्ट है ॥

उपयोग—ज्वार में बाजरी के समान ही पोषण का तत्त्व है तथा चरबी का भाग भी बाजरी के ही समान है, ज्वार कड़वी और रूक्ष है इस लिये वह वायु करती है परन्तु नित्य का अभ्यास होने से मरहटे, कुणबी तथा गुजरात और काठियावाड़ आदि देशों के निवासी गरीब लोग प्रायः ज्वार और अरहर (तूर) की दाल से ही अपना निर्वाह करते हैं ॥

मूंग—ठंडा, ग्राही, हलका, स्वादिष्ट, कफ पित्त को मिटानेवाला और आखों को हितकारी है परन्तु कुछ वायु करता है ॥

उपयोग—दाल की सब जातियों में मूंग की दाल उत्तम होती है, क्योंकि मूंग की दाल तथा उस का जल प्रायः सब ही रोगों में पथ्य है और दूध की गर्ज (आवश्यकता) को पूर्ण करता है किन्तु विचार कर देखा जावे तो यह दूध की अपेक्षा भी अधिक गुण-

१—मुर्शिदाबादी ओसवाल लोगों के यहाँ प्रतिदिन खुराक में मैदा का उपयोग होता है और दाल तथा शाकादिमें वहाँ वाले अमचुर बहुत डालते हैं जिस से पित्त बढ़ता है—सत्य तो यह है कि—ये दोनों खुराकें निर्बलता की हेतु हैं परन्तु उन लोगों में प्रातः काल प्रायः दूध और बादाम की कतली के खाने की चाल है इस लिये उन के जीवन का आवश्यक तत्त्व कायम रहता है तथापि ऊपर कही हुई दोनों वस्तुयें अपना प्रभाव दिखलाती रहती हैं ॥

२—जैसे बीकानेर के राज्य में बाजरी की ही विशेष खपत है, मौठ, बाजरी और मतीरे जैसे इस जमीन में होते हैं वैसे और कहीं भी नहीं होते हैं ॥

कारक है, क्योंकि नये सन्निपात ज्वर में दूध की मलाई है परन्तु उस में भी मूंग की दाख का पानी हितकारी है, एवं बहुत दिनों के उपवास के पारने में भी यही पानी हितकारी है साबस मूंग वायु करता है, यदि मूंग की दाख को छोरे तने पर कुछ सेक कर फिर विधिपूर्वक सिखा कर बनाया जावे तो वह निककूल निर्वोष होजाती है यहां तक कि पूर्व और दक्षिण के देशों में तथा किसी भी बीमारी में वह वायु नहीं करती है, यद्यपि मूंग की बहुत सी जातियां हैं परन्तु उन सब में हरे रंग का मूंग गुणकारी है ॥

अरहर—मीठी, मारी, रुचिकर, ग्राही, ठंडी और त्रिदोषहर है, परन्तु कुछ वायु करती है ॥

उपयोग—रक्तविहर, अर्ध (मस्सा), ज्वर और गोलके के रोग में फल्यदेमन्व है । दक्षिण और पूर्व के देशों में इस की दाख का बहुत उपयोग होता है और उन्हीं देशों में इस की उत्पत्ति भी होती है, अरहर की दाख और भी मिठाकर चावलों के खाने से वे वायु नहीं करते हैं, गुजरातवाले इस की दाख में कोकम और इमली आदि की सटाई ढाक कर बनाते हैं तथा कोई जोग वही और गर्म मसाला भी ढाकते हैं इस से वह वायु को नहीं करती है, दाख से बनी हुई वस्तु में कच्चा वही और छाछ मिठा कर खाने से धूफ के स्पर्शसे दो इन्द्रियवाले जीव उत्पन्न होते हैं इसलिये यह अमक्ष है और अमक्ष वस्तु रोग कर्ता होती है, इस लिये द्विदल अन्न मिलाना चाहिये तथा वही लिपकी भी इसी प्रकार से बना कर खानी चाहिये जिस से कि वह रोगकर्ता न हो ।

पाकविद्या का ज्ञान न होने से बहुत से जोग गर्म किये बिना ही वही और छाछ के साथ लिपकी तथा लीपड़ा खा लेते हैं वह उन के शरीर को बहुत हानि पहुँचाता है, इस लिये जैनाचार्यों ने रोग कर्ता होने के कारण २२ बहुत बड़े अमक्ष वतका कर उन का निषेध किया है तथा उन का नाम अतीचार सूत्र में जिस वतकाया है उसका हेतु केवल यही प्रतीत होता है कि उन का स्मरण सदा सब को बना रहे, परन्तु बड़े छोटे का विषय है कि—इस समय में हमारे बहुत से भ्रिय जैन बन्धु इस बातको बिल्कुल नहीं समझते हैं ॥

उकड़—अत्यन्त पुष्ट, धीर्यवर्धक, मधुर, रुचिकारक, मूत्रल (पेशाब जानेवाला), मज्जेदक (मज्जे को सोड़नेवाला), खानों में दूध को बढ़ानेवाला, मांस और मेवे की

१—जिस अन्न की दो पाक हो उस अन्न को द्विदल करते हैं, ऐसे अन्न को गोरख अर्थात् दही और घृत आदि के साथ यम किये खाया जैनधर्म में विहित है अर्थात् इस को अमक्ष किया है ॥

वृद्धि करनेवाला, शक्तिप्रद (ताकत देनेवाला), वायुनाशक और पित्त कफ को बढ़ाने-वाला है ॥

उपयोग—श्वास, श्रान्ति, अर्दित वायु (जिस में मुँह टेढ़ा हो जाता है) तथा अन्य भी कई वायु के रोगों में यह पथ्य है, शीत ऋतु में तथा वादी की तासीरवाले पुरुषों के लिये यह फायदेमन्द है, पचने के बाद उड़द गर्म और खड़े रस को उत्पन्न करता है इस लिये पित्त और कफ की प्रकृतिवालों को तथा इन दोनों दोषों से उत्पन्न हुए रोगवालों को हानि पहुँचाता है ॥

चना—हलका, ठठा, रूक्ष, रुचिकर, वर्णशोधक (रंग को सुधारनेवाला) और शक्ति-दायक (ताकत देनेवाला) है ॥

उपयोग—कफ तथा पित्त के रोगों में फायदेमन्द है, कुछ ज्वर को भी मिटाता है परन्तु वादी कर्त्ता, कबजी करनेवाला अथवा अधिक दस्त लगानेवाला है, खुराक में काम देनेवाली चने की बहुत सी चीजें बनती हैं क्यों—कि यह साबत, आटा (बेसन) और दाल, इन तीनों तरह से काम में लाया जाता है, मोतीचूर का ताजा लड्डू पित्ती के रोग को शीघ्र ही मिटाता है, चने में चरबी का भाग कम है इस लिये इस में घी और तेल आदि स्निग्ध पदार्थ अधिक डालना चाहिये, यह तासीर के अनुसार परिमित खाने से हानि नहीं करता है, घी के कम डालने से चने के सब पदार्थ हानि करते हैं ॥

मौठ—रुचिकर, पुष्टिकारक, मीठा, रूक्ष, ग्राही, बलवर्धक, हलका, कफ तथा पित्त को मिटानेवाला और वायुकारक है ॥

उपयोग—यह रक्तपित्त के रोग, ज्वर, दाह, कृमि और उन्माद रोग में पथ्य है ॥

चँचला—मीठा, भारी, दस्त लानेवाला, रूक्ष, वायुकर्त्ता, रुचिकर, स्तन में दूध को बढ़ानेवाला, वीर्य को बिगाड़नेवाला और गर्म है ॥

उपयोग—यह अत्यन्त वायुकर्त्ता है इस लिये इस को अधिक कभी नहीं खाना चाहिये, यह खाने में मीठा तथा पचने के बाद खड़े रस को उत्पन्न करता है, शक्तिदायक है परन्तु रूक्ष और भारी होने से पेट में गुरुता को उत्पन्न कर वायु को करता है, गर्म, दाहकारी और शरीरशोषक (शरीर को सुखानेवाला) है, शरीर के विष का तथा आखों के तेज का नाशक है ॥

१—दिल्ली के चारों तरफ पंजाब तक इस की दाल को हमेशा खाते हैं तथा काठियावाड़वाले इस के लड्डू शीत काल में पुष्टि के लिये बहुत खाते हैं ॥

२—गुजरातवाले तेल के साथ चने का उपयोग करते हैं ॥

मटर—रुचिकर, मीठा, पुष्टिकर, रूक्ष, ग्राही, शक्तिवर्धक (साक्त को बढ़ानेवाला), हल्का, पित्त कफ को मिटानेवाला और वायुकर्षी है ।

कलिकास सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रानार्य ने निषण्डुराजमें पदार्थों के गुण और भवगुण लिखे हैं वे सब मुख्यतया बनाने की क्रिया में तो रहते ही हैं यह तो एक सामान्य बात है परन्तु संस्कार के अद्वल बदल (फेरफार) से भी गुणों में अद्वल बदल हो जाता है, उदाहरण के लिये पाठक गण समझ सकते हैं कि—पुराने चाबड़ों का पकामा हुआ भात हल्का होता है परन्तु उन्हीं के पुराने आदि बहुत मारी हो जाते हैं, इसी प्रकार उन्हीं की बनी हुई खिचड़ी मारी, कफ पित्त को उत्पन्न करनेवाली, कठिनता से पचनेवाली, बुद्धि में बाधा डालनेवाली तथा वृद्ध और पेक्षा को बढ़ानेवाली है, एवं थोड़े जल में उन्हीं चाबड़ों का पकाया हुआ भात धीघ्र नहीं पचता है किन्तु उन्हीं चाबड़ों का अच्छी तरह भोकर पंचगुने पानीमें खूब सिंचा कर तथा मांड निकाल कर भात बनाने से यह बहुत ही गुणकारी होता है, इसी प्रकार खिचड़ी भी धीमी २ भाप से बहुत देरतक पका कर बनाई जाने से ऊपर लिखे दोषों से रहित हो जाती है ।

चने चबले और मौठ आदि जो २ अन्न वातकर्षी हैं तथा जो २ दूसरे अन्न दुप्याक (कठिनता से पचनेवाले) हैं वे भी धी के साथ साथे जाने से उक्त दोषों से रहित हो जाते हैं अर्थात् वायु को कम उत्पन्न करते और जल्दी पच जाते हैं ।

मारवाड़ देश के बीकानेर और फल्गोभी आदि नगरों में सब लोग आस्तासीब (अक्षय तृतीया अर्थात् वैशाखसुवि तीब) के दिन ज्वार का खीचड़ा और उस के साथ बहुत धी खाकर ऊपर से हमली का तैयार पीते हैं क्योंकि आस्तासीब को नया दिन समझ कर उस दिन वे लोग इसी खुराक का खाना शुभ और लाभदायक समझते हैं, सो यद्यपि यह खुराक मत्स्य में हानिकारक ही प्रतीत होती है तथापि वह प्रकृति और देश की खासीर के अनुकूल होने से ग्रीष्म ऋतु में भी उन को पचजाती है परन्तु इस में यह एक बड़ी खराबी की बात है कि बहुत से अन्न लोग इस दिन को नया दिन समझ कर रोगी मनुष्य को भी वही खुराक खाने को वे देते हैं जिस से उस बेभारे रोगी को बहुत हानि पहुँचती है इस लिये उन लोगों को उचित है कि—रोगी मनुष्य को वह (उक्त) खुराक ग्राह्य कर भी न दें^१ ॥

१—इस वाक्यपर्यं मैं बहुत थोड़े आचर्यक पदार्थों का वर्णन किया गया है, लेव पदार्थों का तथा उन से बने हुए पदार्थों का वर्णन पृथग्विषय रत्नाकर आदि ग्रन्थों में देख लेना चाहिये ॥

२—इस को बीकानेरनिवासी अमरनाथी कहते हैं ॥

३—श्री कृष्णदेवजी ने तो इस दिन छोटे अर्थात् जल का रस पिना या चित्त रस को भोग्या नामक पत्रपोते में बर्त भर के भूँके को सुप्यत्र बाल बेकर अन्नन पुष्ट का उपार्जन किया था उसी दिन से इस का भोग अक्षयतृतीया हुआ ॥

शाक वर्ग ॥

नित्य की खुराक के लिये शाक (तरकारी) बहुत कम उपयोगी है, क्योंकि—सब शाक दस्त को रोकनेवाले, पचने में भारी, रूक्ष, अधिक मल को पैदा करनेवाले, पवन को बढ़ानेवाले, शरीर के हाडों के भेदक, आख के तेज को घटानेवाले, शरीर के रंग खून तथा कान्ति को घटानेवाले, बुद्धि का क्षय करनेवाले, वालो को श्वेत करनेवाले तथा स्मरणशक्ति और गति को कम करनेवाले हैं, इसी लिये वैद्यकशास्त्रो का सिद्धान्त है कि—सब शाकों में रोग का निवास है और रोग ही शरीर का नाश करता है, इस लिये विवेकी लोगों को उचित है कि—प्रतिदिन खुराक में शाक का भक्षण न करें, जो २ दोष खट्टे पदार्थों में कह चुके हैं प्रायः उन्हीं के समान सब दोष शाकों में भी हैं, यह तो सामान्यतया शास्त्र का अभिप्राय कहा गया है परन्तु पाश्चात्य विद्वानो ने तो यह निश्चय किया है कि—ताजे फल और शाक तरकारी विलकुल न खाने से स्कर्वी अर्थात् रक्तपित्त का रोग हो जाता है ।

यह रोग पहिले फौज में, जेलों में, जहाजों में तथा दूसरे लोगों में भी बहुत बढ़ गया था, सुना जाता है कि—आतसन नामक एक अयेज ने ९०० आदमियों को साथ लेकर जहाज पर सवार होकर सब पृथिवी की प्रदक्षिणा का प्रारम्भ किया था, उस यात्रा में ९०० आदमियों में से ६०० आदमी इसी स्कर्वी के रोग से इस संसार से विदा होगये तथा शेष बचे हुए ३०० में से भी आधे (१५०) उसी रोग से ग्रस्त होगये थे, इस का कारण यही था कि वनस्पति की खुराक का उपयोग उन में नहीं था, इस के पश्चात् केप्टिन कुके ने पृथ्वी की प्रदक्षिणा का प्रारम्भ कर उसी में तीन वर्ष व्यतीत किये, उन के साथ ११८ आदमी थे परन्तु उन में से एक भी स्कर्वी के रोग से नहीं मरा, क्योंकि केप्टिन को मालूम था कि खुराक में वनस्पति का उपयोग करने से तथा नीबू का रस खाने से यह रोग नहीं होता है, आखिरकार धीरे २ यह बात कई विद्वानों को मालूम होगई और इसके मालूम हो जाने से यह नियम कर दिया गया कि—जितने जहाज यात्रा के लिये निकलें उन में मनुष्यों की सख्या के परिमाण से नीबू का रस साथ रखना चाहिये और उस का सेवन प्रतिदिन करना चाहिये, तब से लेकर यही नियम सरकारी फौज तथा जेलखानों के लिये भी सरकार के द्वारा कर दिया गया अर्थात् उन लोगों को भी महीने में एक दो बार वनस्पति की खुराक दी जाती है, ऐसा होने से इस स्कर्वी (रक्तपित्त) रोग से जो हानि होती थी वह बहुत कम हो गई है ।

१—जैसा कि लिखा है कि—“सर्वेषु शाकेषु वसन्ति रोगाः” इत्यादि ॥

२—परन्तु मेरी सम्मति में उत्तम फलादि का विलकुल त्याग भी नहीं कर देना चाहिये ॥

अमर के लेख को पढ़ कर पाठकों को यह नहीं समझ लेना चाहिये कि—इस (रक्त पिच) रोग के कारण को डाक्टरों ने ही सोच कर बतलाया है क्योंकि—पूर्व समय के जैन भावक लोग भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, देखो । उपासकदशासूत्र में आनन्दभावक के बारह मतों के ग्रहण करने के अधिकार में यह वर्णन है कि—आनन्द भावक ने एक क्षीरामल फल (सीरा ककड़ी) को रसकर और सब वनस्पतियों का त्याग किया, इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि—आनन्दभावक को इस विषा की विज्ञता थी, क्योंकि उस ने क्षीरामल फल को यही विचार कर चुका रक्खा था कि यदि एक भी उत्तम फल को मैं चुका न रक्खूंगा तो रक्वी (रक्तपिच) का रोग हो जावेगा और धरीर में रोग के होजाने से धर्मध्यानादि कुछ भी न बन सकेगा ।

परन्तु बड़े ही शोक का विषय है कि—वर्तमान समय में हमारे बहुत से भोले जैन बाधु एकदम मुक्ति में जाने के लिये बिल्कुल ही वनस्पति की सुराक का त्याग कर देते हैं, जिस का फल उन को इसी भ्रम में मिलजाता है कि वे वनस्पति की सुराक का बिल्कुल त्याग करने से अनेक रोगों में कैस जाते हैं तथापि वे जरा भी उन (रोगों) के फरणाकीभोर ध्यान नहीं देते हैं ।

इस विषा का यथार्थ ज्ञान होने से मनुष्य अपना कस्याप अच्छी तरह से कर सकता है, इस लिये सब जैन बाधुओं को इस विषा का ज्ञान कराने के लिये यहां पर संक्षेप से हम ने इस विषयको लिखा है, इस बात का निश्चय करने के लिये यदि प्रयत्न किया जावे तो सेकड़ों पक्षे प्रत्यक्ष उदाहरण मिल सकते हैं जिन स यही सिद्ध होता है कि—वनस्पति की सुराक का बिल्कुल त्याग कर देने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, देखो ! जिन लोगों ने एकदम वनस्पति की सुराक को बन्द कर दिया है उनकी गुदा और मुस से प्रायः रून गिरने लगता है अथवा किसी २ क महीन में दो चार बार गिरता है और किसी २ क वा चार बार से भी अधिक गिरता है तथा मुस में छाले आदि भी हो जाते हैं इत्यादि पाँते जब आँसों से दीखती हैं तो उन के लिये दूसरे मर्याद की क्या आप न्यकता है ।

डाक्टरों का कथन है कि—उपयोग के लिये शाक और फल आदि उत्तम होने चाहिये चाहें वे भाड़ भी मिलें, और निवार कर दमन ॥ यह बात बिल्कुल ठीक भी मान्य होती है, क्योंकि—भाड़ भी शाक और फल आदि हो परन्तु उत्तम ही था उन स विषय ज्ञान होता है और बाजार में कई दिन तक पड़ रहने का कारण मूत्र और गड़ गुण शाक

१ एक ग्रन्थ का अनुसार भकजी नाथ ने भी उन पुता है स

२—यथा कि मयाव का निश्चय है कि ज्ञानध कि मयावम् अथवा मयाव में एवमे मयाव को चाहे आनन्द ॥ ४६० है स

और फल आदि चाहें अधिक भी हों तो भी उन से कुछ लाभ नहीं होता है किन्तु उनसे अनेक प्रकार की हानियां ही होती हैं, तात्पर्य यह है कि हरी चीजों का बहुत ही सावधानी के साथ यथाशक्य थोड़ा ही उपयोग करना परन्तु उत्तमो का उपयोग करना बुद्धिमानो का काम है और यही अभिप्राय सब वैद्यक ग्रन्थों का भी है, परन्तु वर्तमान समय में हमारे देश के जिह्वालोलुप लोगों में शाकादि का उपयोग बहुत ही देखा जाता है और उस में भी गुजराती, भाटिये, वैष्णव और शैव सम्प्रदायी आदि बहुत से लोगों में तो इस का वेपरिमाण उपयोग देखा जाता है तथा वस्तु की उत्तमता और अधमता पर एव उस के गुण और दोष पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, इस से बड़ी हानियां हो रही हैं, इसलिये बुद्धिमानों का यह कर्तव्य है कि—इस हानिकारक वर्त्ताव से स्वयं बचने का उद्योग कर अपने देशके अन्य सब आताओं को भी इस से अवश्य बचावें ।

वनस्पति की खुराक के विषय में शास्त्रीय सिद्धान्त यह है कि—जिस वनस्पति में शक्तिदायक तथा उष्णताप्रद (गर्मी लानेवाला) भाग थोड़ा हो और पानी का भाग विशेष हो इस प्रकार की ताजी वनस्पति थोड़ी ही खानी चाहिये ।

पत्ते, फूल, फल और कन्द आदि कई प्रकार के शाक होते हैं—इन में अनुक्रम से पूर्व २ की अपेक्षा उत्तर २ का भारी होता है अर्थात् पत्तों का शाक सब से हलका है और कन्द का शाक सब से भारी है ।

हमारे देश के बहुत से लोग वैद्यकविद्या और पाकशास्त्र के न जानने से शाकादि पदार्थों के गुण दोष तथा उन की गुरुता लघुता आदि को भी बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिये वे अपने शरीर के लिये उपयोगी और अनुपयोगी शाकादि को नहीं जानते हैं अतः कुछ शाकों के गुण आदि का वर्णन करते हैं:—

चूंदलिया (चौलाई)—हलका, ठंडा, रूक्ष, मल मूत्र को उतारनेवाला, रुचिकर्त्ता, अमिदीपक, विषनाशक और पित्त कफ तथा रक्त के विकारको मिटानेवाला है, इस का शाक प्रायः सब रोगों में पथ्य और सबों की प्रकृति के अनुकूल है, यह जैसे सब शाकों में पथ्य है उसी प्रकार स्त्रीके प्रदर में इस की जड़, बालकों के दस्त और अजीर्णता में इस के उवाले हुए पत्ते और जड़ पथ्य है, कोढ़, वातरक्त, रक्तविकार, रक्तपित्त और खाज दाद तथा फुनसी आदि चर्म रोगों में भी बिना लाल मिर्चका इस का शाक खाने से बहुत लाभ होता है, यद्यपि यह ठंडा है तथापि वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों को शान्त करता है, दस्त और पेशाब को साफ लाता है, पेशाब की गर्मी को शान्त करता है, खून को शुद्ध करता है, पित्त के विकार को मिटाता है, यदि किसी विकृत दवा की गर्मी

१—जिस शाक को जैन सूत्रों में जगह २ पर 'अनन्तकाय' के नाम से लिखा है वह शाक महागरिष्ठ, रोगकर्त्ता और कष्ट से बचनेवाला समझना चाहिये ॥

अथवा किसी विष का प्रभाव हो रहा हो तो इस के पत्तों को उखाड़ कर तथा उन का रस निकाल कर उस रस को सहज वा मिश्री डाल कर पीने से तथा इस का साफ साने से दवा की गर्मी और विष का असर दस्त और पेशाब के मार्गसे निकल आता है, इस को जिस कदर अधिक सिनाया जावे उसी कदर यह अधिक स्वादिष्ट और गुणकारी हो जाता है, मद, रक्तपित्त, पीनस, त्रिदोषज्वर, कफ, सांसी और दस्त की बीमारी में भी यह बहुत फायदेमन्द है ॥

पालक—अमिदीपक, पाचक, मलशुद्धिकारक, रुचिकर तथा शीतल है, शोथ, विष दोष, हरस तथा मन्दाग्नि में हितकारक है ॥

धधुआ—बधुए का छाक पाचक, रुचिकर, हलका और दस्त को साफ करनेवाला है, वापविच्छी, रक्तविकार, पित्त, हरस, कृमि और त्रिदोष में फायदेमन्द है ॥

पानगोभी—कूछ गोभी की चार किस्मों से यह (पानगामी) अलग होती है, यह भारी, प्राही, मजुर और रुचिकर है, बातावि तीनों दोषोंमें पच्य, स्तन के दूध और धीरे को बढानेवाली है ॥

पानमयी—यह पित्तकारक तथा प्राही है, परन्तु कफ, वायु और कृमि का नाश करती है, रुचिकर और पाचक होती है ॥

अरुई के पत्ते—अरुई के पत्तों का छाक रक्तपित्त में अच्छा है, परन्तु दस्त की कब्जी कर वायु को कुपित करता है, इस से मरोड़े के दस्त हाने आते हैं ॥

मोगरी—तीक्ष्ण तथा उष्ण है और कफ वायु की मज्जतिबाने के बिम्बे अच्छी हैं ॥

मूली के पत्ते—मूली के पत्ते पत्तों का छाक—पाचक, हलका, रुचिकर और गम है, मूली के पत्तों को बीकनेर गुमराव और काठियावाड़ के लोग सेह में पकाते हैं तथा उन के छाक को तीनों दोषों में लाभदायक समझते हैं, इस के कच्चे पत्ते पित्त और कफ को बिगाड़ते हैं ॥

परबल—हृदय को हितकर, मलवर्धक, पाचक, उष्ण, रुचिकर, कामवर्धक, हलका और चिकना है, सांसी रक्तपित्त, ज्वर, त्रिदोषज सजिपात और कृमि आदि रोगों में बहुत फायदेमन्द है, फलों के सब प्रकारों में सर्वाधिक छाक परबल का ही है ॥

मीठा लूया—मीठा, धातुवर्धक, मलवर्धक, पौष्टिक, शीतल और रुचिकर है, परन्तु पचने में भारी, कफकारक, दस्त को बन्द करनेवाला और गर्भ को सुसानेवाला है, इस को कद्दू, सब्जी और दूधी भी कहते हैं तथा इस का खीरा भी बनाया जाता है ॥

१-पूरे के पत्तों में अरुई को गुड़वा कहते हैं ॥

२-जयति जैसमर क राजस जैन एवा कहा हति—मूलीमूल न खान जो हृद्य चाह पीव ऐं परन्तु यह कथन एकरही है, क्योंकि कभी मूली भी बहुत न पचो में पच्य जाती ॥ ६ ॥

कोला, पेठा—इस की दो किस्में हैं—एक तो पीला और लाल होता है उस को कोला कहते हैं, उस का शाक बनाया जाता है और दूसरा सफेद होता है उस को पेठा, कहते हैं, उस का मुरवैया बनता है, यह बहुत मीठा, ठंडा, रुचिकर, वृत्तिकर, पुष्टिकारक और वीर्यवर्धक है, भ्रान्ति और थकावट को दूर करता है, पित्त, रक्तविकार, दाह और वायु को मिटाता है, छोटा कोला ठंडा होता है इस लिये वह पित्त को शान्त करता है, मध्यम कद का कोला कफ करता है और बड़े कद का कोला बहुत ठंडा नहीं है, मीठा है, खारवाला, अग्निदीपक, हलका, मूत्राशय का शोधक और पित्त के रोगों को मिटाने-वाला है ॥

वैगन—वैगन की दो किस्में हैं—काला और सफेद, इन में से काला वैगन नींद लाने वाला, रुचिकारक, भारी तथा पौष्टिक है, और सफेद वैगन दाह तथा चमड़ी के रोग को उत्पन्न करता है, सामान्यतया दोनों प्रकार के वैगन गर्म, वायुहर तथा पाचक होते हैं, एक दूसरी तरह का भी नीबू जैसा वैगन होता है तथा उसे गोल काचर कहते हैं, वह कफ तथा वायु की प्रकृतिवाले के लिये अच्छा है तथा खुजली, वातरक्त, ज्वर, कामला और अरुचि रोगवाले के लिये भी हितकारी है, परंतु जैनसूत्रों में वैगन को बहुत सूक्ष्म बीज होने से अभक्ष्य लिखा है ॥

घिया तोरई—खादिए, मीठी, वात पित्त को मिटानेवाली और ज्वर के रोगी के लिये भी अच्छी है ॥

तोरी—चातल, ठडी और मीठी है, कफ करती है, परन्तु पित्त, दमा, श्वास, कास, ज्वर और कृमिरोगों में हितकारक है ॥

करेला—कडुआ, गर्म, रुचिकारक, हलका और अग्निदीपक है, यदि यह परिमित (परिमाण से) खाया जावे तो सब प्रकृतिवालों के लिये अनुकूल है, अरुचि, कृमि और ज्वर आदि रोगों में भी पथ्य है ॥

ककड़ी—इस की बहुत सी किस्में हैं—उन में से खीरों नाम की जो ककड़ी है वह कच्ची ठडी, रूक्ष, दस्त को रोकनेवाली, मीठी, भारी, रुचिकर और पित्तनाशक है, तथा

१—इसे पूर्व में काशीफल, सीताफल, गंगाफल और लौका भी कहते हैं ॥

२—इस को कुम्हेडा भी कहते हैं ॥

३—इसका आगरे में पेठाभी बहुत उमदा बनता है जिसको मुर्शिदाबादवाले हेसमी कहते हैं और व्यवाह आदि में बहुत उमदा बनायी जाती है ॥

४—किसी अनुभवी वैद्य ने कहा है कि—“वैगन कोमल पथ्य है, कोला कच्चा जहर है, हरडे कच्ची और पक्की सदा पथ्य हैं, वोर (वेर) कच्चा पक्का सदा कुपथ्य है” ॥

५—इस को आनन्द धावक ने खुला रखवाया, यह पहिले कह चुके हैं, यह धर्मात्मा धावक महावीर स्वामी के समय में हुआ है, (देखो—उपासक दशा सूत्र) ॥

घड़ी पकी ककड़ी अमि और पित्त को बढ़ाती है, मारवाड़ की ककड़ी तीनों दोषों को कुपित करती है इसलिये वह खाने और छाक के लिये निकुल नहीं है, हां यदि खून पकी हुई हो और उस की एक या दो फाँके काँधी मिर्च और सेंधानमक लगा कर साईं जायें तो वह अधिक नुकसान नहीं करती है परन्तु इस का अधिक उपयोग करने से हानि ही होती है ।

कालिन्द (मंतीरा)—कफकारक और वायुकारक है, लोग कहते हैं कि—यह पित्त की प्रकृति वाले के लिये अच्छा है परन्तु इस का अधिक सेवन करने से क्षय की बीमारी हो जाती है, वास्तव में तो ककड़ी और मंतीरा तीनों दोषों में अवश्य विकार को पैदा करते हैं इस लिये ये उपयोग के योग्य नहीं हैं ।

बीकानेर के निवासी लोग कच्चे मंतीरे का छाक करते हैं तथा पके हुए मंतीरे को हेमस श्रुत में खाते हैं सो यह अत्यन्त हानिकारक है, मारवाड़ के जाट लोग और किसान आदि कभी बाजरी के मोरड़ को खाकर ऊपर से मंतीरे को खा लेते हैं इस से उन को अभ्यास होने से यद्यपि किसी र्णल में कम नुकसान होता है तथापि महिनों तक उस का सेवन करने से धीत दाह प्पर का स्वाद उन्हें भी खसना ही पड़ता है ॥

सेम की फली—मीठी है, ठीकी और भारी होने से वातक है, पित्त को मिटाती है तथा वातक देती है ॥

गुबार फली—कृश, भारी, कफकारक, अमिदीपक, सारक (वस्त्रावर) और पित्त हर है, परन्तु वायु को बहुत करती है ॥

सहजने की फली—मीठी, कफहर, पित्तहर और अत्यन्त अमिदीपक है, शूल, कोष्ठ, क्षय, श्वास तथा गोल के रोग में बहुत पथ्य है, सहजने की फली के सिवाय बाकी सब फलियां वातक हैं ॥

सूरण केन्द—अमिदीपक, रूच, हलका, पाचक, पित्तकर्षा, तीक्ष्ण, मलस्रम्भक और रुचिकर है, हरस, शूल, गोला, कृमि, कफ, मेघ, वायु, अरुचि, श्वास, तिल्ली और खांसी, इन सब रोगों में फायदेमन्द है, परन्तु दाह, कोष्ठ और रक्तपित्त के रोगी के लिये अपथ्य है, हरस की बीमारी में इस का छाक तथा इसी की रोटी पूड़ी और खीरा आदि बनाकर खाने से दाह का काम करता है, कन्येष्टाओं में सूरण का छाक सब से भेष्ठ है परन्तु इस को अच्छीतरह पका कर तथा धूत डालकर खाना चाहिये ॥

१ इस को गुजरात में बीमना कहत है तथा इसी का नाम घेरुण में निर्भेदी है ॥

२-इस को पूर कल में तरपुत्र कहत हैं और यही वह कर्मी की ज्यु में उत्पन्न होता है ॥

३-इस में भरद का तरह काँठ होत है ॥

आलू—ठंडा, मीठा, रूक्ष, मूत्र तथा मल को रोकनेवाला, पोषणकारक, बलवर्धक, स्तन के दूध तथा वीर्य को बढ़ानेवाला, रक्तपित्त का नाशक और कुछ वायुकर्त्ता है परन्तु अधिक घी के साथ खाने से वायु नहीं करता हैं, अगर में मूत्र कर अथवा घी में तलकर छोटे बालकों को खिलाने से उन का अच्छी तरह पोषण करता है तथा हाडों को बढ़ाता है ॥

स्तालू तथा सकरकन्द—पुष्टिकारक, मीठा, मलको रोकने वाला और कफ-कारी है ॥

मूली—भारी मल को रोकने वाली, तीखी, उष्णताकारक, अग्निदीपक और रुचिकर है, हरस, गुल्म, श्वास, कफ, ज्वर, वायु और नाक के रोगों में हितकारी है, कच्ची मूली तीनों प्रकृति वाले लोगों के लिये हितकारक है, पकी हुई तथा बड़ी मूलियों को मूले कहते हैं—वे (मूले) रूक्ष, अति गर्म और कुपथ्य हैं, मूले के ऊपर के छिलके भारी और तीखे होते हैं इसलिये वे अच्छे नहीं हैं, मूले को गर्म जल में अच्छी तरह से सिजा कर पीछे अधिक घी या तेल में तल कर खाने से वह तीनों प्रकृति वालों के लिये अनुकूल हो जाता है ॥

गाजर—मीठी, रुचिकर तथा ग्राही है, खुजली और रक्तविकार के रोगों में हानि करती है, परन्तु अन्य बहुत से रोगों में हितकारी है, यह वीर्य को विगाडती है इसलिये इस को समझदार लोग नहीं खाते हैं ॥

काँदा—बलवर्धक, तीखा, भारी, मीठा, रुचिकर, वीर्यवर्धक तथा कफ और नींद को पैदा करने वाला है, क्षय, क्षीणता, रक्तपित्त, वमन, विष्विका (हैजा), कृमि, अरुचि, पसीना, शोथ और खून के सब रोगों में हितकारी है, इस का शाक मुरब्बा और पाक आदि भी बनता है ॥

राधने की युक्ति और दूसरे पदार्थों के संयोग से शाक तरकारी के गुणों में भी अन्तर हो जाता है अर्थात् जो शाक वायुकर्त्ता होता है वह भी बहुत घी तथा तेल के संयोग से बनाने पर वायुकर्त्ता नहीं रहता है, इसी प्रकार सूरण और आलू आदि जो शाक पचने में भारी है उस को पहिले खूब जल में सिजाकर फिर घी या तेल में छौका जावे तो वह हानि नहीं करता है क्योंकि ऐसा करने से उस का भारीपन नष्ट हो जाता है ।

१—इसीलिये—जैन शास्त्रों में जगह २ कन्द के खाने का निषेध किया है तथा अन्यत्र भी इस का सर्वत्र निषेध ही किया है, इस लिये कन्द का कोई भी शाक दवा के सिवाय जैनी तथा वैष्णवों को भी नहीं खाना चाहिये, क्योंकि—जैन सूत्रों में कन्द को 'अनन्तकाय', के नाम से बतलाकर इस के खाने का निषेध किया है तथा वैष्णव और शैव सम्प्रदाय वालों के धर्मग्रन्थों में भी कन्दमूल का खाना निषिद्ध है, इस का प्रमाण सात व्यसन तथा रात्रिभोजन के वर्णन में आगे लिखेंगे ॥

छाकों के विषय में यह भी सरण रखना चाहिये कि—छाकों में बहुत छात्र मिर्च तथा दूसरे मसाले डाल कर नहीं खाने चाहिये, क्योंकि अधिक जल मिर्च और मसाले डाल कर छाकों के खाने से पाचनशक्ति कम होकर दस्त, संग्रहणी, अम्लपित्त, रक्तपित्त और कुछ आदि रक्तविकारजन्य रोग हो जाते हैं ॥

दुग्ध वर्ग ॥

दूध का सामान्य गुण यह है कि—दूध मीठा, ठंडा, पित्तहर, पोषण कर्त्ता, दस्त साफ खाने वाला, दीर्घ को जल्दी उत्पन्न करने वाला, बलवृद्धि वर्षक, मैथुन शक्ति वर्षक, अवस्था को स्थिर करने वाला, बबोवर्षक (बासु को बढ़ाने वाला), रसायन रूप, दूटे हुए हाडों को जोड़ने वाला, मूत्र को बाधक को और बुद्ध को वृद्धि देनेवाला, क्षीमोगादि से क्षीण को तथा मलमल वाले को हित है, एवं जीर्णज्वर, ज्वर, मूत्रा, मन सम्बन्धी रोग, शोष, हरस, गुस्म, उदररोग, पाण्डु, मूत्ररोग, रक्तपित्त, आन्ति, वृषा, दाह, उदररोग (छाती के रोग), शूल, आघ्रान (अफरा), अतीसार और गर्भसाव में दूध अत्यन्त पच्य है, न केवल इन्हीं में किन्तु प्रायः सब ही रोगों में दूध पच्य है, परन्तु सन्निपात, नवीन ज्वर, वातरक्त और कुछ आदि कई एक रोगों में दूध का निषेध है, यद्यपि नवीन ज्वर में तो कोनैन पर डाक्टर लोग दूध पिना भी दते हैं परन्तु सन्निपातकी अवस्था में तो दूध विष के तुल्य है यह निश्चित सिद्धान्त है, एवं सुनाक (फिरग) रोग की तरह जलज्वर में भी दूध हानिकारक है, जो लोग दूध की कस्ती बना कर पीते हैं वह गैडिया हो जाने का मूल कारण है, दूध में यह एक बड़ा ही अपूर्व गुण है कि—यह अति क्षीघ्र पच्य की बुद्धि करता है अर्थात् जितनी जल्दी दूध से पच्य की बुद्धि होती है उतनी जल्दी अन्य किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती है, देखो । किसी ने कहा भी है कि—“दीर्घ वृद्धवन बलकरण, जो मोहि पूछो कोय ॥ पय समान तिहुँ लोक में, अपर न औपच होय” ॥ १ ॥

गाय के दूध में ऊपर दिये अनुसार सब गुण हैं परन्तु गाय के बजमेद से दूध के गुणों में भी कुछ अन्तर होता है जिस का संक्षेप से वर्णन यह है कि—

फाली गाय का दूध—बायुहर्षा और अधिक गुणकारी है ॥

सास गाय का दूध—वातहर और पित्तहर होता है ॥

सफेद गाय का दूध—कुछ कफकारी होता है ॥

तुरत की ब्याई हुई गाय का दूध—क्षीनों को उत्पन्न करता है ॥

१—यह संघटन में इस धारणा का वर्णन किया गया है कि साधुओं का वर्णन बृहस्पति रसायन आदि ग्रन्थों में देखा जाता है ॥

विना वछड़े की गाय का दूध—यह भी तीनों दोषों को उत्पन्न करता है ॥

भैंस का दूध—यद्यपि भैंस का दूध गुण में कई दर्जें गाय के दूध से मिलता हुआ ही है तथापि गाय के दूध की अपेक्षा इस का दूध अधिक मीठा, अधिक गाढ़ा, भारी, अधिक वीर्यवर्धक, कफकारी और नींद को बढ़ानेवाला है, बीमार के लिये गाय का दूध जितना पथ्य है उतना भैंस का दूध पथ्य नहीं है ॥

बकरी का दूध—मीठा, ठंडा और हलका है, रक्तपित्त, अतीसार, क्षय, कास और ज्वर की जीर्णावस्था आदि रोगों में पथ्य है ॥

भेड़ का दूध—खारा, मीठा, गर्म, पथरी को मिटानेवाला, वीर्य, पित्त और कफ को पैदा करनेवाला, वायु को मिटानेवाला, खट्टा और हलका है ॥

ऊँटनी का दूध—हलका, मीठा, खारा, अग्निदीपक और दस्त लानेवाला है, कृमि, कोढ़, कफ, पेटका अफरा, शोथ और जलोदर आदि पेट के रोगों को मिटाता है ॥

स्त्री का दूध—हलका, ठंडा और अग्निदीपक है, वायु, पित्त, नेत्ररोग, शूल और वमन को मिटाता है ॥

धारोष्ण दूध—शक्तिप्रद, हलका, ठंडा, अग्निदीपक और त्रिदोषहर है । इस की वैद्यक शास्त्र में बहुत ही प्रशंसा लिखी है तथा बहुत से अनुभवी पुरुष भी इस की अत्यन्त प्रशंसा करते हैं—इस लिये यदि इस की प्राप्ति हो सके तो इस के सेवन का अभ्यास अवश्य रखना चाहिये क्योंकि यह दूध बालक से लेकर वृद्धतक के लिये हितकारी है तथा सब अवस्थाओं में पथ्य है ।

दुहने के पीछे जब दूध ठंडा पड़ जावे तो उस को गर्म करके उपयोग में लाना चाहिये, क्योंकि कच्चा दूध वादी करता है इस लिये कच्चा नहीं पीना चाहिये, गाय तथा भैंस के दूध के सिवाय और सब पशुओं का कच्चा दूध शर्दी तथा आम को उत्पन्न करता है, इस लिये कुपथ्य है, गर्म किया हुआ दूध वायु कफ की प्रकृतिवाले को सुहाता हुआ गर्म पीने से फायदा करता है, अधिक गर्म दूध का पीना पित्तप्रकृतिवाले को हानि पहुँचाता है तथा गर्म दूध के पीने से मुख में छाले भी पड़ जाते हैं इस लिये गर्म दूध को ठंडा कर के पीना चाहिये, दूध के बज्जन से आधा बजन पानी डाल कर उस को औटाना चाहिये जब पानी जल जावे केवल दूध मात्र शेष रह जावे तब उस को उतार कर ठंडा करके कुछ मिश्री आदि मीठा डाल कर पीना चाहिये । यह दूध बहुत हलका तीनों प्रकृति-वालों के लिये अनुकूल तथा बीमार के लिये भी पथ्य है, औटाने के द्वारा बहुत गाढ़ा

१-सामान्यतया बाखड़ी गाय का (जिस को ब्याघ्रे हुए दो चार महीने बीत गये हैं उस गाय का) दूध उत्तम होता है, इस के सिवाय जैसी खुराक गाय को खाने की दी जावे उसी के अनुसार उस के दूध में भी गुण और दोष रहा करता है ॥

हुआ वृष मारी हो जाता है इसलिये यह वृष नहीं पीना चाहिये किन्तु बीमारों को तथा मन्दपाचन शक्तिवालों को वृष में डाले हुए पानी के तीन हिस्से जल भाँवे तथा एक हिस्सा रह आवे उस वृष का पीना फायदेमन्द होता है, औँटाने के द्वारा अधिक गाढ़ किया हुआ वृष बहुत ही मारी तथा शक्तिप्रद है परन्तु यह केवल पूरी पाचनशक्ति-वालों को तथा कसरती चवानों को ही पच सकता है ॥

खर्राय वृष—यिस वृष का रंग और स्वाद बदल गया हो, लहड़ा पड़ गया हो, दुर्गन्धि आने लगी हो और उस के ऊपर फेन सा बँध गया हो उस वृष को खर्राय हो गया समझ लेना चाहिये, ऐसा वृष कभी नहीं पीना चाहिये क्योंकि ऐसा वृष हानि करता है, तुहने के तीन पड़ी के पीछे भी यदि वृष को गर्म न किया जावे तो वह हानि कारक हो जाता है इस वृष को मासा वृष भी माना गया है, यदि तुहा हुआ वृष तुहने के पीछे पाँच पड़ी तक कच्चा ही पड़ा रहे और पीछे खाया जावे तो वह अवश्य विकार करता है अर्थात् वह अनेक प्रकार के रोगों का हेतु हो जाता है, वृष के विषय में एक आचार्य का यह भी कथन है कि—‘गर्म किया हुआ भी वृष दस पड़ी के बाद बिगड़ जाता है, इसी प्रकार जैन भक्ष्याभक्ष्य निर्णयकार ने भी कहा है कि—‘तुहने के सात घण्टे के बाद वृष (चाहे वह गर्म भी कर लिया गया हो तथापि) भक्षण हो जाता है, और विचार कर देखने से यह बात ठीक भी प्रतीत होती है क्योंकि सात घण्टे के बाद वृष भक्ष्य लहड़ा हो जाता है, इस लिये तुहने के पीछे या गर्म करने के पीछे बहुत देर तक वृष को नहीं पड़ा रचना चाहिये ।

मात काळ का वृष सायंकाल के वृष से कुछ मारी होता है, इस का कारण यह है कि रात को पशु चलते फिरते नहीं हैं इस लिये उन को परिभ्रम नहीं मिलता है और रात ठंडी होती है इसलिये मात काळ का वृष मारी होता है तथा सायंकाल का वृष मात काळ के वृष से हल्का होने का कारण यह है कि दिन को सूर्य की गर्मी के होने से और पशुओं को चलने फिरने के द्वारा परिभ्रम प्राप्त होने से सायंकाल का वृष हल्का होता है, इस से यह भी सिद्ध होता है कि—मत्ता बँधे रहनेवाले पशुओं का वृष मारी और चलने फिरनेवाले पशुओं का वृष हल्का तथा फायदेमन्द होता है, इस के सिवाय जिन की बायु तथा कफ की प्रकृति है उन जातों को तो सामकाल का वृष ही अधिक अनुकूल आता है ।

१—सर्वत्र के बचनावृत सिद्धान्त से तुहने से दो पड़ी के बाद कच्चे वृष को भक्षण किया है तथा जिन का रंग लहड़ा, कपूर और कप बदल गया हो ऐसी साने पीने की सब ही चीजों को भक्षण कहा है, इसलिये ऊपर कही हुई बात का गवाह सब पशुओं में रचना चाहिये क्योंकि ऐसी भक्षण बहुत ही भक्ष्य ॥ तोम का कारण होती है ॥

पोषण के सब पदार्थों में दूध बहुत उत्तम पदार्थ है क्योंकि—उस में पोषण के सब तत्त्व मौजूद हैं, केवल यही हेतु है कि—बीमार सिद्ध और योगी लोग बरसों तक दूध के द्वारा ही अपना निर्वाह कर आरोग्यता के साथ अपना जीवन बिताते हैं, बहुत से लोगों को दूध पीने से दस्त लग जाते हैं और बहुतों को कब्जी हो जाती है, इस का हेतु केवल यही है कि—उन को दूध पीने का अभ्यास नहीं होता है परन्तु ऐसा होने पर भी उन के लिये दूध हानिकारक कभी नहीं समझना चाहिये, क्योंकि केवल पांच सात दिनतक उक्त अडचल रह कर पीछे वह आप ही शान्त हो जाती है और उन का दूध पीने का अभ्यास पड़ जाता है जिस से आगे को उन की आरोग्यता कायम रह सकती है, यह बिल्कुल परीक्षा की हुई बात है इस लिये जहातक हो सके दूध का सेवन सदा करते रहना चाहिये, देखो । पारसी और अग्नेज आदि श्रीमान् लोग दूध और उस में से निकाले हुए मक्खन मलाई और पनीर आदि पदार्थों का प्रतिदिन उपयोग करते हैं परन्तु आर्य जाति के श्रीमान् और भाग्यवान् लोग तो शाक राइता और लाल मिर्च आदि के मसालों आदि के शौक में पड़े हुए हैं, अब साधारण गरीब लोगों की तो बात ही क्या कहें ! इस का असली कारण सिर्फ यही है कि—आर्य जातिके लोग इस विद्या को बिल्कुल नहीं समझते हैं इसी प्रकार से दूध की खुराक के विषय में मारवाड़ी प्रजा भी बिल्कुल भूली हुई है, जब यह दशा है तो कहिये शरीर की स्थिति कैसे सुधर सकती है ? इस लिये इस देश के भाग्यवानों को उचित है कि—किस्से कहानी की पुस्तकों के पढ़ने तथा इधर उधर की निकम्मी गप्पों के द्वारा अपने समय को व्यर्थ में न गँवा कर उत्तमोत्तम वैद्यक शास्त्र और पाकविद्या के ग्रन्थों को घण्टे दो घण्टे सदा पढ़ा करें तथा घर में रसोइया भी उसी को रखें जो इस विद्या का जाननेवाला हो तथा जिस प्रकार गाड़ी घोड़े आदि सब सामान रखते हैं उसी प्रकार गाय और भैस आदि उपयोगी पशुओं को रखना उचित है, बल्कि गाड़ी घोड़े आदि के खर्च को कम करके इन उपयोगी पशुओं के रखने में अधिक खर्च करना चाहिये, क्योंकि गाड़ी घोड़ों से उतनी भाग्यवानी नहीं ठहर सकती है जितनी कि गायों और भैसों से ठहर सकती है, क्योंकि इन पशुओं की पालना कर इन के दूध घी और मक्खन आदि बुद्धिबर्धक उत्तमोत्तम पदार्थों के खाने से उन की और उन के लड़कों की बुद्धि स्थिर होकर बढ़ेगी तथा बुद्धि के बढ़ने से श्रीमत्त्व (श्रीमन्ताई वा भाग्यवानी) अवश्य बनी रहेगी, इस के सिवाय यह भी बात है कि—जितनी गायें और भैसें पृथिवी पर अधिक होंगी उतना ही दूध और घी अधिक सस्ता होगा ।

१—देखो उपासक दशा सूत्र में दश बड़े श्रीमान् श्रावकों का अधिकार है, उस में यह लिखा है कि—कामदेव जी के ८० हजार गायें थीं तथा आनन्द जी के ४० हजार गायें थीं, इस प्रकार से दशों के गोकुल था ॥

विचार कर देखने से प्रतीत होता है कि—इन पशुओं से देश को बहुत ही कम पहुँचा है अर्थात् क्या गरीब और क्या अमीर सब का निर्वाह इन्हीं पशुओं से होता है, इस लिये इन पशुओं की पूरी सार सम्पदा और रक्षा कर अपनी आरोग्यता को कर्मम रसना और देश का हित करना सर्व साधारण का मुख्य कर्तव्य है, देखो ! जब यह आर्मावर्ष देश पूर्णतया उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुआ था तब इस देश में इन पशुओं की असंख्य कोटियाँ थीं परन्तु वध से दुर्भाग्यवश इस पवित्र देश की वह वधा न रही और मांसाहारी यवनों का इस पर अधिकार हुआ तब से मांसाहारियों ने इन पशुओं को मार २ कर इस देश को सब तरह से जाचार और निसत्व कर दिया परन्तु सब जानते हैं कि वर्तमान समय श्रीमती वृष्टि गवर्नमेंट के अधिकार में है और इस समय कोई किसी के साथ अत्याचार और अनुचित वर्त्ताव नहीं कर सकता है और न कोई किसी पर किसी तरह का दबाव ही डाल सकता है इस लिये इस सुपरे हुए समय में तो आर्य श्रीमन्तों को अपने हिताहित का विचार कर प्राचीन सन्मार्ग पर ध्यान देना ही चाहिये ।

दूध में सार तथा लट्ठाई का जितना तत्व मौजूद है उस से अधिक जब सार और लट्ठाई का योग हो जाता है तब वह हानि करता है अर्थात् उस का गुणकारी भर्म नष्ट होजाता है इसलिये विवेक के साथ दूध का उपयोग करना चाहिये ।

दूध के विषय में और भी कई बातें समझने की हैं जिन का समझ लेना सर्व साधारण को उचित है, वे ये हैं कि—जैसे दूध में सार तथा लट्ठाई के मिलने से वह फट जाता है (इस बात को प्रायः सब ही जानते हैं) उसी प्रकार यदि सार तथा लट्ठाई के साथ दूध साया जावे तो वह अवश्य हानि करता है, वैद्यक ग्रन्थों का कथन है कि—यदि दूध को मोहन के समय खाना हो तो मोहन के सब पदार्थों को ला कर पीछे से दूध पीना चाहिये अथवा मोहन के पीछे भात के साथ दूध को खाना चाहिये, हाँ यदि मोहन में दूध के विरोधी लट्ठाई, मिर्च, सेक, पापड़ और गुड़ आदि पदार्थ न हों तो मोहन के साथ ही में दूध को भी खा लेना चाहिये ।

दूध के साथ खाने में बहुत से पदार्थ मित्र का काम करते हैं और बहुत से पदार्थ शत्रु का काम करते हैं, इस का कुछ संक्षिप्त वर्णन किया जाता है—

दूध के मित्र—दूध में छः रस हैं—इसलिये इन छः ओं रसों के समान लाभदायक (छः ओं रसों के समाव के मुख्य समाववाले) पदार्थ दूध के अनुकूल अर्थात् मित्रवत् होते हैं, देखो । दूध में सड़ा रस है उस लट्ठाई का मित्र आँवला है, दूध में मीठा रस है उस मीठे रस का मित्र मूरा या मिर्ची है, दूध में कड़वा रस है उस कड़वे रस का मित्र परम्ल है, दूध में तीखा रस है उस तीखे रस का मित्र सोढ तथा अदरस है, दूध में

कपैला रस है उस कपैले रस का मित्र हरड है तथा दूध में खारा रस है उस खारे रस का मित्र सेंधानमक है, इन के सिवाय गेहूँ के पदार्थ अर्थात् पूरी और रोटी आदि, चावल; घी, मक्खन, दाख, शहद, मीठे आम के फल, पीपल, काली मिर्च, तथा पाकों में जिन का उपयोग होता है वे पुष्टि और दीपन के सब पदार्थ भी दूध के मित्र वर्ग में हैं ॥

दूध के अमित्र (शत्रु)—सेंधे नमक को छोड़ कर बाकी के सब प्रकार के खार दूध के गुण को विगाड डालते हैं, इसी प्रकार आँवले के सिवाय सब तरह की खटाई, गुड़, मूँग, मूली, शाक, मद्य, मछली, और मास दूध के सङ्ग मिल कर शत्रु का काम करते हैं, देखो ! दूध के सङ्ग नमक वा खार, गुड़, मूँग, मौठ, मछली और मास के खाने से कोढ़ आदि चर्मरोग हो जाते हैं, दूध के साथ शाक, मद्य और आसव के खाने से पित्त के रोग होकर मरण हो जाता है ॥

ऊपर लिखी हुई वस्तुओं को दूध के साथ खाने पीने से जो अवगुण होता है यद्यपि उस की खबर खानेवाले को शीघ्र ही नहीं मालूम पड़ती है तथापि कालान्तर में तो वह अवगुण प्रबलरूप से प्रकट होता ही है, क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा ने भक्ष्याभक्ष्य निर्णय में जो कुछ कथन किया है तथा उन्हीं के कथन के अनुसार जैनाचार्य उमास्वाति वाचक आदि के बनाये हुए ग्रन्थों में तथा जैनाचार्य श्री जिनदत्त सूरि जी महाराज के बनाये हुए 'विवेकविलास, चर्चरी, आदि ग्रन्थों में जो कुछ लिखा है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उक्त महात्माओं का कथन तीन काल में भी अबाधित तथा युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध है, इस लिये ऐसे महानुभाव और परम परोपकारी विद्वानों के वचनों पर सदा प्रतीति रख कर सर्व जीवहितकारक परम पुरुष की आज्ञा के अनुसार चलना ही मनुष्य के लिये कल्याणकारी है, क्योंकि उन का सत्य वचन सदा पथ्य और सब के लिये हितकारी है ।

देखो ! सैकड़ों मनुष्य ऊपर लिखे खान पान को ठीक तौर से न समझ कर जब अनेक रोगों के झपाटे में आ जाते हैं तब उन को आश्चर्य होता है कि ओर यह क्या हो गया ! हम ने तो कोई कुपथ्य नहीं किया था फिर यह रोग कैसे उत्पन्न हो गया ! इस प्रकार से आश्चर्य में पड़ कर वे रोग के कारण की खोज करते हैं तो भी उन को रोग का कारण नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि रोग के दूरवर्त्ती कारण का पता लगाना बहुत कठिन बात है, तात्पर्य यह है कि—बहुत दिनों पहिले जो इस प्रकार के विरुद्ध खान पान किये हुए होते हैं वे ही अनेक रोगों के दूरवर्त्ती कारण होते हैं अर्थात् उन का असर शरीर में विष के तुल्य होता है और उन का पता लगाना भी कठिन होता है, इस लिये मनुष्यों को जन्मभर दुःख में ही निर्वाह करना पड़ता है, इस लिये सर्व साधारण को उचित है कि—सयोगविरुद्ध भोजनों को जान कर उन का विष के तुल्य त्याग कर दें,

क्योंकि दोस्तों ! सदा पथ्य और परिमित (परिमाण के अनुकूल) आहार करनेवालों को भी जो अकस्मात् रोग हो जाता है उस का कारण भी नहीं अज्ञानता के कारण पूर्व समय में किया हुआ संयोग विरुद्ध आहार ही होता है, क्योंकि वही (पूर्व समयमें किया हुआ संयोगविरुद्ध आहार ही) समय पाकर अपने समयवालों के साथ मिळकर श्रुत मनुष्यको रोगी कर देता है, संयोगविरुद्ध आहार के बहुत से भेद हैं—उन में से कुछ भेदों का वर्णन समयानुसार क्रम से आगे किया जायगा ॥

घृत वर्ग ॥

घी के सामान्य गुण—घी रसायन, मधुर, नेत्रों को हितकर, अमिदीपक, शीत वीर्यवाक, बुद्धिबर्धक, जीवनदाता, शरीर को क्रोमल करनेवाला, बन्ध कान्ति और वीर्य को बढ़ानेवाला, मूत्रनि सारक (मूत्र को निकासनेवाला), भोजन में मिठास देनेवाला, वायुवाले पदार्थों के साथ खाने से उन (पदार्थों) के वायु को मिटानेवाला, गुमड़ों को मिटानेवाला, जलमी को बल देनेवाला, कण्ठ तथा खर का शोधक (शुद्ध करनेवाला), भेद और कफ को बढ़ानेवाला तथा अमिदग्न्य (आग से जले हुए) को लाभदायक है, वातरक्त, अजीर्ण, नसा, शूल, गोला, दाह, शोथ (सूजन), क्षय और कर्ण (कान) तथा मल्लक के रक्तविकार आदि रोगों में फल्यवेमन्द है, परन्तु साम ज्वर (आम के सहित बुखार) में और सन्निपात के ज्वर में कुपथ्य (हानिकारक) है, सादे ज्वर में बारह दिन बीतने के बाद कुपथ्य नहीं है, बालक और वृद्ध के लिये प्रतिकूल है, बड़ा हुआ क्षय रोग, कफ का रोग, आमबात का रोग, ज्वर, हैजा, मलमन्थ, बहुत सबिरा के पीने से उत्पन्न हुआ मवात्स्य रोग और मन्दाग्नि, इन रोगों में घृत हानि करता है, साधारण मनुष्यों के प्रतिदिन के भोजन में, बकाबट में, क्षीणता में, पाण्डुरोग में और आँस के रोग में ताम्र भी फल्यवेमन्द है, मूर्छा, कोष्ठ, विष, उन्माद, बासी तथा तिमिर रोग में एक वर्ष का पुराना भी फल्यवेमन्द है ।

श्वस रोग वाले को बकरी का पुराना भी अधिक फल्यवेमन्द है ।

गाय और मैस आदि के दूध के गुणों में जो २ अन्तर कह चुके हैं वही अन्तर उन के घी में भी समझ लेना चाहिये ।

१—यह दूध का तथा संयोगविरुद्ध आहार का (प्रसंगवश) कुछ वर्णन किया है तथा कुछ वर्णन संयोगविरुद्ध आहार का (ऊपर लिखी प्रतिज्ञा के अनुसार) आगे किया जायगा इन दोनों का लेख वर्णन वेदक ग्रन्थों में देखना चाहिये ॥

२—घी को तय कर तथा कम कर खाने के उपयोग में लाना चाहिये ॥

३—इस के सिवाय जिस २ पद्यों के दूधमें जो २ गुण कहे हैं वेही गुण उक्त पद्य के घी में भी जानने चाहिये ॥

सब तरह के मल्हमों में पुराना घी गुण करता है किन्तु केवल पुराने घी में भी मल्हम के सब गुण हैं ।

घी को शास्त्रकारों ने रत्न कहा है किन्तु विचार कर देखा जावे तो यह रत्न से भी अधिक गुणकारी है परन्तु वर्तमान समय में शुद्ध और उत्तम घी भाग्यवानों के सिवाय साधारण पुरुषों को मिलना कठिन सा होगया है, इस का कारण केवल उपकारी गाय भैस आदि पशुओं की न्यूनता ही है ॥

गाय का मक्खन—नवीन निकाला हुआ गाय का मक्खन हितकारी है, बलवर्धक है, रंग को सुधारता है, अग्नि का दीपन करता है तथा दस्त को रोकता है, वायु, पित्त, रक्तविकार, क्षय, हरस, अर्दित वायु तथा खासी के रोग में फायदा करता है, प्रातःकाल मिथी के साथ खाने से यह विशेष कर शिर और नेत्रों को लाभ देता है तथा बालकों के लिये तो यह अमृतरूप है ॥

भैस का मक्खन—भैस का मक्खन वायु तथा कफ को करता है, भारी है, दाह पित्त और श्रम को मिटाता है, मेद तथा वीर्य को बढ़ाता है ॥

वासा मक्खन खारा तीखा और खट्टा होजानेसे वमन, हरस, कोढ़, कफ तथा मेद को उत्पन्न करता है ॥

दधिवर्ग ॥

दही के सामान्य गुण—दही-गर्म, अग्निदीपक, भारी, पचनेपर खट्टा तथा दस्त को रोकनेवाला है, पित्त, रक्तविकार, शोथ, मेद और कफ को उत्पन्न करता है, पीनस, जुखाम, विषम ज्वर (ठढ का तप), अतीसार, अरुचि, मूत्रकुच्छ और कृशता (दुर्बलता) को दूर करता है, इस को सदा युक्ति के साथ खाना चाहिये ।

दही मुख्यतया पाच प्रकार का होता है—मन्द, स्वादु, स्वाद्वम्ल, अम्ल और अत्यम्ल, इन के स्वरूप और गुणों का संक्षेप से वर्णन किया जाता है—

मन्द—जो दही कुछ गाढ़ा हो तथा मिश्रित (कुछ दूध की तरह तथा कुछ दही की तरह) स्वादवाला हो उस को मन्द दही कहते हैं, यह—मल मूत्र की प्रवृत्ति को, तीनों दोषों को और दाह को उत्पन्न करता है ॥

स्वादु—जो दही खूब जम गया हो, जिस का स्वाद अच्छी तरह मालूम होता हो, मीठे रसवाला हो तथा अव्यक्त अम्ल रसवाला (जिस का अम्ल रस प्रकट में न मालूम

१-शेष पशुओं के मक्खन के गुणों का वर्णन अनावश्यक समझ कर नहीं किया ॥

२-यह घृत का संक्षेप से वर्णन किया गया है, इस का विशेष वर्णन दूसरे वैद्यक ग्रन्थों में देखना चाहिये ॥

३-वैभे देखा जावे तो मांठा और खट्टा, ये दो ही भेद प्रतीत होते हैं ॥

पड़ता हो) हो वह स्वायु वही कहलाता है, यह—धर्मी भेद तथा कफ को पैदा करता है परन्तु वायु को हरता है, रक्तपित्त में भी फायदा करता है ॥

स्वाद्रम्ल—जो वही स्रष्टा और मीठा हो, खून जमा हुआ हो, साने में भोड़ी सी दुर्सी देता हो उस को स्वाद्रम्ल वही कहते हैं, यह—मध्यम गुणवाला है ॥

अम्ल—जिस वही में मिठास बिलकुल न हो तथा स्रष्टा स्वाय प्रकट मास्रम देता हो उस को अम्ल वही कहते हैं, यह—यद्यपि अमि को तो प्रवीस करता है परन्तु पित्त कफ और खून को बढ़ाता है और बिगाड़ता है ॥

अत्यम्ल—जिस वही के साने से रोंत रेंच से जावे (सड़े पड़ जाने के कारण जिन से रोटी आदि भी ठीक रीति से न सार्ई जा सके ऐसे हो जावे), रोमास्र होने लगे (रोंगटे सड़े हो जावे), अत्यन्त ही स्रष्टा हो, कण्ठ में जलन हो जावे उस को अत्यम्ल वही कहते हैं, यह वही भी यद्यपि अमि को प्रवीस करता है परन्तु पित्त और रक्त को बहुत ही बिगाड़ता है ।

इन पांचों प्रकार के द्रवियों में से स्वाद्रम्ल वही सब से अच्छा होता है ॥

उपयोग—गर्म किये हुए दूध में ऑषन देकर जो वही बनता है वह कच्चे दूध के जमाये हुए वही की अपेक्षा अधिक गुणकारी है, क्योंकि वह वही रुचिकर्ता पित्त और वायु को मिटानेवाला तथा पित्तार्त्ता को साफत देनेवाला है ।

मलाई निकाला हुआ वही दस्त को रोकता है, ठंडा है, वायु को उत्पन्न करता है, हल्का है, प्राही है और अमि को प्रवीस करता है, इसलिये ऐसा वही पुराने मरोड़े, महपी और दस्त के रोग में हितकारी है ।

कपड़े से छाना हुआ वही बहुत खिग, वायुवर्त्ता, कफ का उत्पन्न करनेवाला, मारी, स्रष्टावायक पुष्टिकारक और रुचिकारक है तथा मीठा होने से यह पित्त को भी अधिक नहीं बढ़ाता है, यह गुण उस वही का है जिसे कपड़े में बांध कर उस का पानी टपका दिया गया हो, ऐसे (पानी टपकाये हुए) वही को मिश्री मिला कर साने से वह प्यास, पित्त, रक्तबिम्बर तथा दाह को मिटाता है ।

गुड़ बाछकर साया हुआ वही वायु को मिटाता है, पुष्टिकर्ता तथा मारी है ।

वैष्णव सास्र और धर्मसास्र रात्रि को यद्यपि सब ही मोक्षनों की मनाई करते हैं परन्तु उस में भी वही साने की तो बिलकुल ही मनाई की है क्योंकि उपयोगी पदार्थों को सास्र में मिला कर भी रात्रि को वही के साने से अनक प्रकार के महा भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं, इस लिये रात्रि को वही का मोक्षन कभी नहीं करना चाहिये तथा जिस २ अस्तुओं में वही का सामा निषिद्ध है उग २ अस्तुओं में भी वही नहीं सामा चाहिये ।

हेमन्त शिशिर और वर्षा ऋतु में दही का खाना उत्तम है तथा शरद् (आश्विन और कार्तिक) ग्रीष्म (ज्येष्ठ और आषाढ) और वसन्त (चैत्र और वैशाख) ऋतु में दही का खाना मना है ।

बहुत से लोग ऋतु आदि का भी कुछ विचार न करके प्रतिदिन दही का सेवन करते हैं यह महा हानिकारक बात है, क्योंकि ऐसा करने में रक्तविकार, पित्त, वातरक्त, कोढ़, पाण्डु, भ्रम, भयकर कामला (पीलिये का रोग), आलस्य, शोथ, बुढ़ापे में खासी, निद्रा का नाश, पुरुषार्थ का नाश और अल्पायु का होना आदि बहुत सी हानियां हो जाती हैं ।

क्षय, वादी, पीनस और कफ के रोगियों को खाली दही भूल कर भी कभी नहीं खाना चाहिये, हा यदि उपयोगी पदार्थों को मिलाकर खाया जावे तो कोई हानि की बात नहीं है किन्तु उपयोगी पदार्थों को मिलाकर खाने से लाभ होता है, जैसे—गुड और काली मिर्च को दही में मिला कर खाने से प्रायः पीनस रोग मिट जाता है इत्यादि ॥

दही के मित्र—नमक, खार, घी, शकर, बूरा, मिश्री, शहद, जीरा, काली मिर्च, आँवले, ये सब दही के मित्र हैं इस लिये इन में से किसी चीज के साथ दही को खाना उचित है, हा इस विषय में यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि दोष तथा प्रकृति को विचार कर इन वस्तुओं का योग करना चाहिये, इन वस्तुओं के योग का कुछ वर्णन भी करते हैं—घी के साथ दही वायु को हरता है, आवले के साथ कफ को हरता है, शहद के साथ पाचनशक्ति को बढ़ाता है परन्तु ऐसा करने से कुछ बिगाड़ भी करता है, मिश्री बूरा और कद के साथ दाह, खून, पित्त तथा प्यास को मिटाता है, गुड के साथ ताकत को देता है, वायु को दूर करता है, तृप्ति करता है, नमक जीरा और जल डाल कर खाने से विशेष हानि नहीं करता है परन्तु जिन रोगों में दही का खाना मना है उन रोगों में तो नमक जीरा और जल मिला कर भी खाने से हानि ही करता है ॥

तत्त्वर्ग ॥

छोछ की जाति और गुण निम्न लिखित है:—

१-घोल—विना पानी डाले तथा दही की थर (मलाई) विना निकाले जो विलोया

१-बीकानेर के ओसवाल लोग अपनी इच्छानुसार प्रतिदिन मनमाना दही का सेवन करते हैं ओसवाल लोग ही क्या किन्तु उक्त नगर के प्रायः सब ही लोग प्रातः काल दही मोल लेकर उस के साथ ठंडी रोटी से सिरावणी हमेशा किया करते हैं, यह उन के लिये अति हानिकारक बात है ॥

२-परन्तु स्मरण रहे कि—बहुत गर्म करके दही को खाना विप के समान असर करता है ॥

३-यह दही का संक्षेप से वर्णन किया गया, इस का विशेष वर्णन दूसरे वैद्यक ग्रन्थों में देख लेना चाहिये ॥

४-इसे छाछ, मठा, मश्रा तथा तक भी कहते हैं ॥

५-अधिक पानी डाली हुई, कम पानी डाली हुई तथा विना पानी की छाछ के गुणों में अन्तर होता है ॥

जावे उसे ढोख कहते हैं, इस में भीठा डाल कर खाने से यह कच्चे आम के रस के समान गुण करता है ॥

२-मथित—भर निकालकर जो बिलोया जावे उसे मथित कहते हैं, यह वायु पित्त और कफ का हरनेवाला तथा हृष्य (हृदय को प्यारा लगनेवाला) है ॥

३-उदस्थित्—आधा वही तथा आधा अन्न डाल कर जो बिलोया जावे उसे उदस्थित् कहते हैं, यह कफ करता है, साकत को बगता है और आम को मिटाता है ॥

४-छछिका (छाछ)—जिस में पानी अधिक डाला जावे तथा बिलो कर जिस का मक्खन बिल्कुल निकाल लिया जावे उसे छछिका या छाछ कहते हैं, यह हल्की है, पित्त, थकावट और प्यास को मिटाती है, वातनाशक तथा कफ को करनेवाली है, नमक डाल कर इस का उपयोग करने से यह अग्नि को प्रदीप्त करती है तथा कफ को कम करती है ॥

५-तक्र—वही के छेर भर परिमाण में पाव भर पानी डाल कर जो बिलोया जावे उसे तक्र कहते हैं, यह वस्तु को रोकता है, पचने के समय भीठा है इसलिये पित्त को नहीं करता है, कुछ सहा होने से यह उष्णवीर्य है तथा रुद्ध होने से कफ को नष्ट करता है, योगबिन्दुमणि तथा श्रीआयुर्वर्णार्णव महासंहिता में श्री हेमचन्द्राचार्य ने लिखा है कि—तक्र का मधायोम्य सेवन करनेवाला पुरुष कभी व्यवहार नय से रोगी नहीं होता है और तक्र से दग्ध हुए (अके हुए वा नष्ट हुए) रोग फिर कभी नहीं होते हैं, जैसे सूर्य के देवताओं को अमृत सुस्त देता है उसी प्रकार मृत्युलोक में मनुष्यों के लिये तक्र अमृत के समान सुस्तदायक है ।

तक्र में जितने गुण होते हैं वे सब उस के आचार रूप वही में से ही आते हैं अर्थात् जिस २ प्रकार के वही में जो २ गुण कहे हैं उस २ प्रकार के वही से उत्पन्न हुए तक्र में भी वे ही गुण समझने चाहिये ॥

तक्रसेवनविधि—वायु की मकृतिवाले को तथा वायु के रोगी को लहरी छाछ में सेंधा नमक डाल कर पीने से लाभ होता है, पित्त की मकृतिवाले को तथा पित्त के रोगी को मिर्ची डाल कर भीठी छाछ के पीने से लाभ होता है तथा कफ की मकृतिवाले को और कफ के रोगी को सख्ख ममक, सोंठ, भिर्न और पीपल का चूर्ण मिला कर छाछ के पीने से बहुत लाभ होता है ।

१-यथा व श्लोकः- न तक्रोऽपि व्यपद्ये कदापिद् व तक्रदग्धाः प्रमथन्ति रोगाः ॥ यथा घृताभ्यमसृतं घृताव तथा मरुतां मुनि तक्रमाहुः ॥ १ ॥ इस का अर्थ ऊपर लिखे अनुसार ही है ॥

२-यदि वही करान हो तो उस का तक्र भी जीवुपजयी होता है ॥

शीतकाल, अग्निमान्द्य (अग्नि की मन्दता), कफसम्बन्धी रोग, मलमूत्र का साफ न उतरना, जठराग्नि के विकार, उदररोग, गुल्म और हरस, इन रोगों में छाछ बहुत ही लाभदायक है ।

अकेली छाछ का ही ऐसा प्रयोग है कि—उस से असाध्य संग्रहणी तथा हरस जैसे भयंकर रोग भी अच्छे हो जाते हैं, परन्तु पूर्ण विद्वान् वैद्य की सम्मति से इन रोगों में छाछ लेने की युक्ति को समझ कर उस का उपयोग करना चाहिये, क्योंकि अम्लपित्त और संग्रहणी ये दोनों रोग प्रायः समान ही मालूम पड़ते हैं तथा इन दोनों को अलग २ पहिचान लेना मूर्ख वैद्य को तो क्या किन्तु साधारण शास्त्रज्ञानवाले वैद्य को भी कठिन पड़ता है, तात्पर्य यह है कि इन दोनों की ठीक तौर से परीक्षा तो पूर्ण वैद्य ही कर सकता है, इस लिये पूर्ण वैद्य के द्वारा रोग की परीक्षा होकर यदि संग्रहणी का रोग सिद्ध हो जावे तो छाछ को पीना चाहिये, परन्तु यदि अम्लपित्त रोग का निश्चय हो तो छाछ को कदापि नहीं पीना चाहिये, क्योंकि संग्रहणी रोग में छाछ अमृत के तुल्य और अम्ल-पित्त रोग में विष के तुल्य असर करती है ॥

तक्रसेवननिषेध—जिस के चोट लगी हो उसे, घाववाले को, मल से उत्पन्न हुए शोथ रोगवाले को, श्वास के रोगी को, जिस का शरीर सूख कर दुर्बल हो गया हो उस को, मूर्छा भ्रम उन्माद और प्यास के रोगी को, रक्तपित्तवाले को, राजयक्ष्मा तथा उरःक्षत के रोगी को, तरुण ज्वर और सन्निपात ज्वरवाले को तथा वैशाख जेठ आश्विन और कार्तिक मास में छाछ नहीं पीनी चाहिये, क्योंकि उक्त रोगों में छाछ के पीने से दूसरे अनेक रोगों के उत्पन्न होने का सभव होता है तथा उक्त मासों में भी छाछ के पीने से रोगोत्पत्ति की सम्भावना रहती है ॥

१-प्रिय पाठकगण ! वैद्य की पूरी बुद्धिमत्ता रोग की पूरी परीक्षा कर लेने में ही जानी जाती है, परन्तु वर्तमान समय में उदरार्थी अपठित तथा अर्धदरव मूर्ख वैद्य बहुत से देखे जाते हैं, ऐसे लोग रोग की परीक्षा कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग तो प्रतिदिन के अभ्यास से केवल दो चार ही रोगों को तथा उन की ओषधि को जाना करते हैं, इसलिये समान लक्षणवाले अथवा कठिन रोगों का अवसर आ पड़ने पर इन लोगों से अनर्थ के सिवाय और कुछ भी नहीं बन पड़ता है, देखो ! ऊपर लिखे अनुसार अम्लपित्त और संग्रहणी प्रायः समान लक्षणवाले रोग हैं, अब विचारिये कि—संग्रहणी के लिये तो छाछ अद्वितीय ओषधि है और अम्लपित्त पर वह घोर विष के तुल्य है, यदि लक्षणों का ठीक निश्चय न कर अम्लपित्त पर छाछ दे दी जावे तो रोगी की क्या दशा होगी, इसी प्रकार से समान लक्षणवाले बहुत से रोग हैं जिनका वर्णन ग्रन्थ के विस्तार के भय से नहीं करना चाहते हैं और न उन के वर्णन का यद्वा प्रसंग ही है, केवल छाछ के प्रसंग से यह एक उदाहरण पाठकों को बतलाया है, इस लिये प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि—प्रथम योग्य उपायों से वैद्य की पूरी परीक्षा करके फिर उससे रोग की परीक्षा करावे ॥

२-यह तक्र का सक्षेप से वर्णन किया गया, इस का विशेष वर्णन दूसरे वैद्यक ग्रन्थों में देखना चाहिये ॥

फलवर्ग ॥

इस वेश के निवासी लोग जिन २ फलों का उपयोग करते हैं उन सब में मुख्य आम्र (आम) का फल है तथा यह फल अन्य फलों की अपेक्षा प्रायः हितकारी भी है, इस के सिवाय और भी बहुत से फल हैं जो कि अनेक देशों में श्रुत के अनुसार उत्पन्न होते तथा लोगों के उपयोग में आते हैं परन्तु फलों के उपयोग के विषय में भी हमारे बहुत से मिय बन्धु उन के (फलों के) गुण और अवगुण से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इस लिये कुछ आवश्यक उपयोग में आनेवाले फलों के गुणों को लिखते हैं —

कच्चे आम—गर्मे, सड़े, रुचिकर तथा ग्राही हैं, पित्त, वायु, कफ तथा सुन में विकार उत्पन्न करते हैं, परन्तु कण्ठ के रोग, वायु के प्रमेह, योनिदोष, मज (पाष) और अतीसार में लाभदायक (फायदेमन्द) हैं ॥

पके आम—वीर्यवर्धक, कान्तिकारक, रुचिकारक तथा मांस और बल को बढ़ाने वाले हैं, कुछ कफकारी हैं इस लिये इन के रस में बोझी सी सोंठ डालकर उपयोग में जाना चाहिये ।

आमों की बहुत सी जातियाँ हैं तथा जाति भेद से इनके स्वाद और गुणों में भी बड़ा बहुत अन्तर होता है किन्तु सामान्य गुण तो (जो कि ऊपर लिखे हैं) प्रायः सब में समान ही हैं ॥

जामुन—ग्राही (मूत्र को रोकनेवाले), मीठे, कफनाशक, रुचिकर्ता, वायुनाशक और प्रमेह को मिटानेवाले हैं, उदर विकार में इन का रस जबवा सिरका लाभदायक है अर्थात् अजीर्ण और मन्दाग्नि को मिटाता है ॥

बेर—बेर यद्यपि अनेक जाति के होते हैं परन्तु मुख्यतया उन के दो ही भेद हैं अर्थात् मीठे और सड़े, बेर कफकारी तथा बुखार और साँसी को उत्पन्न करते हैं, वैद्यक शास्त्रमें कहा है कि—' हरीतकी सदा पथ्यं, कुपथ्यं बदरीफलम्' अर्थात् हरड़ सदा पथ्य है और बेर सदा कुपथ्य है, ।

१ इस क संस्कृत में आम्र रसायन सहकार अतिशय और कामगार आदि अनेक नाम हैं, इस भाग में आम कहते हैं तथा मारकाय में आया कहते हैं ॥

२-इन को मारकाय व कटी अथवा कभी कटी कहते हैं ॥

३-सुषिदावाय में एक प्रकार के कच्चे मीठे आम होते हैं तथा इन को बहामास कचमिठे आम कहते हैं । बनारस में एक प्रकार का जंगल आम बहुत उत्तम होता है तथा चरैगाबाद में आम अनेक प्रकार के होते हैं जल-बमबई, मालवई, दिवरी तथा बाबराहमगढ़ बलकम्बई, अनमाली और मोराम्भोज आदि यद्यपि ये रसान में सब हैं उत्तम होते हैं परन्तु दिवरी और बाबराहमगढ़ से हो प्रकार के आम तो अति प्रशस्तनीय होते हैं, उच्च नगर में आम बहुतानुत्तम से उत्तम होता है अन्तःकला भी बहुत मिलता है ॥

बेरों में प्रायः जन्तु भी पड़ जाते हैं इसलिये इस प्रकार के तुच्छ फलों को जैनसूत्र-कारने अभक्ष्य लिखा है, अतः इन का खाना उचित नहीं है ॥

अनार—यह सर्वोत्तम फल है, इस की मुख्य दो जातियाँ हैं—मीठी और खट्टी, इन में से मीठी जाति का अनार त्रिदोषनाशक है तथा अतीसार के रोग में फायदेमन्द है, खट्टी जाति का अनार वादी तथा कफ को दूर करता है, काबुल का अनार सब से उत्तम होता है तथा कन्धार पेशावर जोधपुर और पूना आदि के भी अनार खाने में अच्छे होते हैं, इस के शर्वत का उष्णकाल में सेवन करने से बहुत लाभ होता है ॥

केला—स्वादु, कषैला, कुछ ठढा, बलदायक, रुचिकर, वीर्यवर्धक, तृप्तिकारक, मांस-वर्धक, पित्तनाशक तथा कफकर्त्ता है, परन्तु दुर्जर अर्थात् पचने में भारी होता है, प्यास, ग्लानि, पित्त, रक्तविकार, प्रमेह, भूख, रक्तपित्त और नेत्ररोग को मिटाता है, भस्मरोग में इस का फल बहुत ही फायदेमन्द है ॥

आँवला—ईषन्मधुर (कुछ मीठा), खट्टा, चरपरा, कषैला, कडुआ, दस्तावर, नेत्रों को हितकारी, बलबुद्धिदायक, वीर्यशोधक, स्मृतिदाता, पुष्टिकारक तथा त्रिदोषनाशक है, सब फलों में आँवले का फल सर्वोत्तम तथा रसायन है—अर्थात् खट्टा होने के कारण वादी को दूर करता है, मीठा तथा ठढा होने से पित्तनाशक है, रूक्ष तथा कषैला होने से कफ को दूर करता है ।

ये जो गुण है वे गीले (हरे) आँवले के हैं, क्योंकि—सूखे आँवले में इतने गुण नहीं होते हैं, इसलिये जहातक हरा आँवला मिल सके वहातक बाजार में बिकता हुआ सूखा आँवला नहीं लेना चाहिये ।

दिल्ली तथा बनारस आदि नगरों में इस का मुरब्बा और अचार भी बनता है परन्तु मुरब्बा जैसा अच्छा बनारस में बनता है वैसा और जगह का नहीं होता है, वहा के आँवले बहुत बड़े होते हैं जो कि सेर भर में आठ तुलते हैं ।

सूखे आँवले में काली मिर्च मिलाकर चैत्र तथा आश्विन मास में भोजन के पीछे उस की फँकी बीकानेर आदि के निवासी मारवाड़ी लोग प्रायः हरेक रोग में लेते हैं परन्तु उन लोगों को वह अधिक गुण नहीं करता है इस का कारण यह है कि उन लोगों में तेल और लाल मिर्चका उपयोग बहुत ही है किन्तु कभी २ उलटी टानि हो जाती है, यदि हरे अथवा सूखे आँवलों का सेवन युक्ति से किया जावे तो इस के समान दूसरी कोई

१—जिस में मनुष्य कितना ही खावे परन्तु उसकी भोजन से तृप्ति नहीं होती है उस को भस्मक रोग कहते हैं ॥

२—वहा के लोग मिर्च इतनी डालते हैं कि शाक और दालमें केवल मिर्च ही दृष्टिगत होती है तथा कभी २ मिर्चकाही शाक बना लेते हैं ॥

ओषधि नहीं है, औँखों के सेबन की यद्यपि अनेक युक्तियाँ हैं परन्तु उन में से केवल एक युक्ति को छिस्तते हैं, वह युक्ति यह है कि—सूखे औँखों को हरे औँखों के रस की अबना सूखे औँखों के काँचकी एक सौ बार भाबना देकर सुखाते रहना चाहिये, इसके बाद उस का सेबन कर ऊपर से दूध पीना चाहिये, ऐसा करने से यह अकथनीय लाभ करता है अर्थात् इस के गुणों की संख्या का वर्णन करने में छेखनी भी समर्थ नहीं है, इस के सेबन से सब रोग नष्ट हो जाते हैं तथा जुड़ावा बिल्कुल नहीं सताता है, इस का सेबन करने के समय में गेहूँ, धी, बूरा, चावल और मूग की दाढ़ को लाना चाहिये ।

इस के कच्चे फल भी हानि नहीं करते हैं तथा इस का मुरब्बा आदि सदा स्वामा जाने सो भी अति लाभकारी ही है ॥

नारङ्गी (सन्तरा)—मधुर, रुचिकर, शीतल, पुष्टिकारक, वृष्य, जठराग्नि दीपक, हृदय को हितकारी, त्रिषोपनासक और शूल तथा कृमि का नाशक है, मन्दाग्नि, खास, वायु, पित्त, कफ, क्षय, क्षोष, अरुचि और वमन आदि रोगों में पच्य है, इस का सर्वत गर्मी में मास काष्ठ पीने से तराबट बनी रहती है तथा अधिक प्यास नहीं लगती है ।

नारंगी की मुख्य दो जातियाँ हैं—सह्यी और मीठी, उन में से सह्यी नारंगी को नुई लाना चाहिये, इस के सिवाय इस की जैमीरी आदि भी कई जातियाँ हैं, नागपुर (वक्षिण) का सन्तरा अत्युत्तम होता है ॥

दास वा अंगूर—गीली दास सह्यी और मीठी होती है तथा इस की काली और सफेद दो जातियाँ हैं, बम्बई नगर के काफ़ी मार्केट में यह हमेशा मनो मिळती है तथा और भी स्थानों में अंगूर की पेटियाँ बिकती हैं, सह्यी दास खाने से अवगुण करती है, इस जिये उसे नहीं लाना चाहिये, हरी दास कफ करती है इस जिये बोझा सा सेंधानमक जगा कर उसे खाना चाहिये, सब भेषाजों में दास भी एक उत्तम भेषा है, सूखी मुनका अर्थात् काली दास सब प्रकार की प्रकृतिवाले पुरुषों के अनुकूल और सब रोगों में पच्य है, वैष लोग बीमार को इस के खाने का निषेध नहीं करते हैं, यह मीठी, वृष्टि कारक, नेत्रों को हितकारी, ठंडी श्रमनासक, सारक (वखानर) तथा पुष्टिकारक है, रक्त-विकार, दाह, क्षोष, मूर्छा, ज्वर, खास, खाँसी, मद्य पीने से उत्पन्न हुए रोग, वमन, क्षोष और वातरक्त आदि रोगों में फायदेमन्द है ॥

नींबू—नींबू सह्यी और मीठे दो प्रकार के होते हैं—इन में से मीठा नींबू पूर्व में बहुत होता है, जिस में बड़े को पकातरा कहते हैं, एफ्रीका देशके जगबहार सहर में भी मीठे नींबू होते हैं उन को यहाँवाले मचंगा कहते हैं, वहाँ के ये मीठे नींबू बहुत ही मीठे होते

१-जदाबत होवत हरे औँखों का रस की ही भाबना बनी चाहिये क्योंकि सूखे औँखों के काँच की भाबना को अपघात यह (हरे औँखों के रस की भाबना) अधिक लाभदायक है ॥

है जिनके सामने नागपुर के सन्तरे भी कुछ नहीं है, इन के अधिक मीठे गुण के कारण ही डाक्टर लोग पित्तज्वर में वहा बहुत देते हैं, फलों में मीठे नींबू की ही गिनती है किन्तु खट्टे नींबू की नहीं है क्योंकि खट्टे नींबू को वैसे (केवल) कोई नहीं खाता है किन्तु शाक और दाल आदि में इस का रस डाल कर खाया जाता है तथा डाक्टर लोग सूजन में मसूड़े के दर्द में तथा मुख से खून गिरने में इसे चुसाया करते हैं तथा इस की सिकझिवी को भी जल में डालकर पिलाते हैं, इस के सिवाय यह अचार और चटनी आदि के भी काम में आता है ॥

नींबू में बहुत से गुण हैं परन्तु इस के गुणों को लोग बहुत ही कम जानते हैं अन्य पदार्थों के साथ संयोग कर खाने से यह (खट्टा नींबू) बहुत फायदा करता है ॥

मीठा नींबू—खादु, मीठा, तृप्तिकर्ता, अतिरुचिकारक और हलका है, कफ, वायु, वमन, खासी, कण्ठरोग, क्षय, पित्त, शूल, त्रिदोष, मलस्तम्भ (मलका रुकना), हैजा, आमवात, गुल्म (गोला), कृमि और उदरस्थ कीड़ों का नाशक है, पेट के जकड़ जाने पर, दस्त बंद होकर वृद्ध गुदोदर होने पर, खाने पीनेकी अरुचि होनेपर, पेट में वायु तथा शूल का रोग होने पर, शरीर में किसी प्रकार के विष के चढ़ जाने पर तथा मूर्च्छा होने पर नींबू बहुत फायदा करता है ।

बहुत से लोग नींबू के खट्टेपन से डर कर उस को काम में नहीं लाते हैं परन्तु यह अज्ञानता की बात है, क्योंकि नींबू बहुत गुणकारक पदार्थ है, उस का सेवन खट्टेपन से डर कर न करना बहुत भूल की बात है, देखो । ज्वर जैसे तीव्ररोग में भी युक्ति से सेवन करने से यह कुछ भी हानि नहीं करता है किन्तु फायदा ही करता है ।

नींबू की चार फाँकें कर के एक फाँक में सोंठ और सेंधानमक, दूसरी में काली मिर्च, तीसरी में मिश्री और चौथी फाँक में डीका माली भर कर चुसाने से जी मचलाना, वमन, वदहजमी और ज्वर आदि रोग मिट जाते हैं, यदि प्रातःकाल में सदा गर्म पानी में एक नींबू का रस डालकर पीने का अभ्यास किया जावे तो आरोग्यता बनी रहती है तथा उस में बुरा या मिश्री मिला कर पीने से यकृत अर्थात् लीवर भी अच्छा बना रहता है ।

बहुत से लोग प्रातःकाल चाह (चाय) आदि पीते हैं उस के स्थान में यदि इस के पीने का अभ्यास किया जावे तो बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि चाह आदि की अपेक्षा यह सौ गुणा फायदा पहुँचाता है ॥

नींबू का बाहिरी उपयोग—नहाने के पानी में दो तीन नींबूओं का रस निचोड़ कर उस पानी से नहाने से शरीर अच्छा रहता है अर्थात् चमड़ी के छिद्र मैल से बंद

नहीं होते हैं, यदि मन्द भी हों तो मैल दूर होकर छिद्र खुल जाते हैं तथा पेशा करने से दाव साम और कुन्ती आदि चमड़ी के रोग भी नहीं होते हैं ।

प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि—दाव और छाक आदि नित्य की सूरत में तथा उस के अतिरिक्त भी नीचू को काम में लाया करे, क्योंकि यह अधिक गुणकारी पदार्थ है और सेवन करने से आरोग्यता को रखता है ॥

सजूर—पुष्टिकारक, स्वादिष्ट, मीठी, ठंडी, माही, रक्तशोधक, हृदय को हितकारी और त्रिवोपहर है, आस, बकावट, लव, विप, प्यास, क्षोष (छरीर का सूखना) और अन्धपिच जैसे महामयंकर रोगों में पथ्य और हितकारक है, इस में अवगुण केवल इतना है कि—यह पचने में भारी है और कृमि को पैदा करती है इस लिये छोटे बाल को जो किसी प्रकार की भी सजूर को नहीं खाने देना चाहिये ।

सजूर को पी में तलकर खाने से उक्त दोनों दोष कुछ कम हो जाते हैं ।

गर्मी की ऋतु में सजूर का पानी कर तथा उस में थोड़ा सा जमिनी (इमली) का सड़ा पानी डाल कर सर्बत की तरह बनाकर यदि पिया जावे तो फायदा करता है ।

पिण्ड सजूर और सूखी सारक (छुहारा) भी एक प्रकार की सजूर ही है परन्तु उस के गुण में थोड़ासा फर्क है ॥

फालसा, पीलू और करोंदे के फल—ये तीनों पित तथा आमवात के नाशक हैं, सब प्रकार के प्रमेह रोग में फायदेमन्द है, उत्पन्न काव में फालसे का सर्बत सेवन करने से बहुत लाभ होता है, कच्चे फालसे को नहीं खाना चाहिये क्योंकि वह पित को उत्पन्न करता है ॥

सीताफल—मधुर, ठंडा और पुष्टिकारक है परन्तु कफ और वायु को उत्पन्न करता है ॥

जामफल—स्वादु, ठंडा, वृष्य, रुचिकर, धीर्यवर्धक और त्रिवोपहर है परन्तु तीक्ष्ण और भारी है, कफ और वायु को उत्पन्न करता है किन्तु उन्माद रोगी (पागल) के लिये भक्ष्य है ॥

सकरफन्द—मधुर, रुचिकर, हृदय को हितकारी, क्षीतक, माही और पितहर है, अतीसार रोगी को फायदेमन्द है, इस का मुरब्बा भी उत्तम होता है ॥

अजीर—ठंडी और भारी है, रक्तनिर्कार, दाह, वायु तथा पित को नष्ट करती है,

१-इस से पूर्व में उक्तरी तथा अमक भी कहते हैं, यह से अथवा अमक प्रकाश (इमहावा) का होता है, क्योंकि वही का अमक यीस खारिज अल्प नीचोपाय और बहुत बड़ा होता है ॥

देशी अज्जीर को गूलर कहते हैं, यह ग्रमेह को मिटाता है परन्तु इस में छोटे २ जीव होते हैं इस लिये इस को नहीं खाना चाहिये ॥

असली अज्जीर काबुल में होती है तथा उस को मुसलमान हकीम बीमारों को बहुत खिलाया करते हैं ॥

इमली—कच्ची इमली के फल अभक्ष्य हैं इसलिये उन को कभी उपयोग में नहीं लाना चाहिये क्योंकि उपयोग में लाने से वे पेट में दाह रक्तपित्त और आम आदि अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं ।

पकी इमली—वायु रोग में और शूल रोग में फायदेमन्द है, यह बहुत ठढी होने के कारण शरीर के साधों (सन्धियों) को जकड़ देती है, नसों को ढीला कर देती है इस लिये इस को सदा नहीं खाना चाहिये ।

चीनापट्टन, द्रविड, कर्णाटक तथा तैलंग देशवासी लोग इस के रस में मिर्च, मसाला, अरहर (तूर) की दाल का पानी और चावलों का माड डाल कर उस को गर्म कर (उबाल कर) भात के साथ नित्य दोनों वक्त खाते हैं, इसी प्रकार अभ्यास पड़ जाने से गर्म देशों में और गर्म ऋतु में भी बहुत से लोग तथा गुजराती लोग भी दाल और शाकादि में इस को डाल कर खाते हैं तथा गुजराती लोग गुड़ डाल कर हमेशा इस की कढ़ी बना कर भी खाते हैं, हैदराबाद आदि नगरों में बीमार लोग भी इमली का कट्ट खाते हैं, इसी प्रकार पूर्व देशवाले लोग अमचुर की खटाई डाल कर माडिया बना कर सलोनी डाल और भात के साथ खाते हैं परन्तु निर्भय होकर अधिक इमली और अमचुर आदि खटाई खाना अच्छा नहीं है किन्तु ऋतु तासीर रोग और अनुपान का विचार कर इस का उपयोग करना उचित है क्योंकि अधिक खटाई हानि करती है ।

नई इमली की अपेक्षा एक वर्ष की पुरानी इमली अच्छी होती है उस के नमक लगा कर रखना चाहिये जिस से वह खराब न हो ।

इमली के शर्वत को मारवाड़ आदि देशों में अक्षयतृतीया के दिन बहुत से लोग बनाकर काम में लाते हैं यह ऋतु के अनुकूल है ।

इमली को भिगोकर उस के गूदे में नमक डाल कर पैरो के तलवों और हथेलियों में मसलने से लगी हुई लू शीघ्र ही मिट जाती है ।

१-इसी प्रकार वड और पीपल आदि वृक्षों के फल भी जैनसिद्धान्त में अभक्ष्य लिखे हैं, क्योंकि इन के फलों में भी जन्तु होते हैं, यदि इस प्रकार के फलों का सेवन किया जावे तो वे पेट में जाकर अनेक रोगों के कारण हो जाते हैं ॥

२-इस को अमली, ओषली तथा पूर्व में चिया और ककोना भी कहते हैं ॥

३-देखो किसी का वचन है कि-“गया मर्द जो खाय खटाई । गई नारि जो खाय मिठाई ॥ गई हाट जँह मँडी हवाई, गया वृक्ष जँह वगुला वैठा, गया गेह जँह मोडा (वृत्त साधु) पैठा ॥ १ ॥

नारियल—बहुत मीठा, चिकना, छुरय को हितकारी, पुष्ट, वन्निशोषक और रक्त पित्तनाशक है, पारेआदि की गर्मी में तथा अम्लपित्त में इस का पानी तथा नासिके से खण्डपाक बहुत फायदेमन्द है और भीयर्षक है ।

कई देशों में बहुत से लोग नारियल के पानी को उष्ण क्रतु में पीते हैं यह बहुत फायदेमन्द होता है परन्तु इतना अवश्य स्यात् रसना चाहिये कि निरस (निषे, सली अर्थात् अन्न साथे बिना) कलेसे तथा दिन को निद्रा लेकर उठने के पीछे एक घण्टे तक इस को नहीं पीना चाहिये जो इस बात का स्यात् नहीं रखेगा उस को जन्म भर पकड़ाना पड़ेगा ॥

सरजूआ तथा मीठे खड़े काचर—ये भी ककड़ी ही की एक जाति हैं, जो नदी की बाढ़ में पकता है उस को सरजूआ कहते हैं, यह खाद में मीठा होता है, उस नऊ के सरजूने बहुत मीठे होते हैं लोग इस का पत्ता बना कर भी खाते हैं, यह गर्म होता है जिन दिनों में हेमा चलता हो उन दिनों में सरजूआ निककुल नहीं खाना चाहिये ।

जो जमीन तथा खेतों में पके उसे ककड़ी और काचर कहते हैं, ककड़ी और काचर भारवाङ आदि देशों में बहुत उत्पन्न होते हैं, ककड़ी को सुखा कर उस का सूखा छोक भी बनाते हैं उस को खेहरा कहते हैं तथा काचर को सुखाकर उस का जो सूखा छोक बनाते हैं उस को काचरी कहते हैं, इस को वाळ या छोक में डालते हैं, यह खाने में स्वादिष्ट तो होता है तथा लोग इसे प्राय खाते भी हैं परन्तु गुणों में तो सब फलों की अपेक्षा इसके दूर्ब के (अल्प गुणवाले) तथा हानिकारक फल ये ही (ककड़ी और काचर) हैं, क्योंकि ये तीनों धोषों को बिगाड़ते हैं, ये कच्चे—वायु और कफ को करते हैं किन्तु पकने के बाद तो विक्षेप (पहिले की अपेक्षा अधिक) कफ तथा वायु को बिगाड़ते हैं ॥

कलिनद (मसीरा या तरबूज)—इस के गुण शास्त्रार्थ में पूर्व लिख चुके हैं विशेष कर यह भी गुणों में ककड़ी और काचर के समान ही है ॥

अम्रक, पारवमस (पारे की मस) और सूर्यमस, इन तीनों की मात्रा लेते समय ककाराष्टक (ककारादि नामवाले आठ पदार्थ) वर्धित हैं, क्योंकि उक्त मात्राओं के लेते समय ककाराष्टक का सेवन करने से वे उक्त मात्राओं के गुणों को सराब कर देते हैं, ककाराष्टक ये हैं—कोछा, केले का कन्द, करोंया, कांभी, कैर, करेस, ककड़ी और कलिनद (मसीरा), इस लिये इन आठों वस्तुओं का उपयोग उक्त मात्राओं की मात्रा को खाने-बाजने की नहीं करना चाहिये ॥

१—सुना है कि यरबूले का पत्ता और खानस खाते समय यदि शुक्लका जा चाये तो प्राणी जवन्म पर ही जाता है, क्योंकि इस का कुछ भी दमन नहीं है ॥

बादाम, चिरोंजी और पिस्ता—ये तीनों भेवे बहुत हितकारी है, इन को सब प्रकार के पाकों और लड्डू आदि में डाल कर भाग्यवान् लोग खाते हैं ।

बादाम—मगज को तरावट देता और उसे पुष्ट करता है, इस का तेल सूघने से भी मगज में तरावट पहुँचती है और पीनसरोग मिट जाता है ।

ये गुण मीठे बादाम के हैं किन्तु कड़ुआ बादाम तो विष के समान असर करता है, यदि किसी प्रकार बालक तीन चार कड़ुए बादामों को खालेवे तो उस के शरीर में विषके तुल्य पूरा असर होकर प्राणों की हानि हो जा सकती है, इस लिये चाख २ कर बादामों का स्वयं उपयोग करना और बालकों को कराना चाहिये, बादाम पचने में भारी है तथा कोरा (केवल) बादाम खाने से वह बहुत गर्मी करता है ॥

इक्षुवर्ग ॥

इक्षु (ईख)—रक्तपित्ताशक, बलकारक, वृष्य, कफजनक, स्वादुपाकी, स्निग्ध, भारी, मूत्रकारक और शीतल है ।

ईख मुख्यतया बारह जाति की होती है—पौडूक, भीरुक, वंशक, शतपोरक, कान्तार, तापसेक्षु, काण्डेक्षु, सूचीपत्र, नैपाल, दीर्घपत्र, नीलपोर और कोशक, अब इन के गुणों को क्रम से कहते हैं—

पौडूक तथा भीरुक—सफेद पौडा और भीरुक पौडा वातपित्ताशक, रस और पाक में मधुर, शीतल, वृहण और बलकर्त्ता है ॥

कोशक—कोशक सज्ञक पौडा—भारी, शीतल, रक्तपित्ताशक तथा क्षयनाशक है ॥

कान्तार—कान्तार (काले रंग का पौडा) भारी, वृष्य, कफकारी, वृहण और दस्तावर है ॥

दीर्घ पौर तथा वंशक—दीर्घ पौर सज्ञक ईख कठिन और वशक ईख क्षारयुक्त होती है ॥

१—फल और वनस्पति की श्रवण अनेक जातियाँ हैं परन्तु यहाँ पर प्रसिद्ध और विशेष खान पान में आनेवाले आवश्यक पदार्थों के ही गुणदोष संक्षेप से बतलाये हैं, क्योंकि इतने पदार्थों के भी गुणदोष को जो पुरुष अच्छे प्रकार से जान लेगा उस की बुद्धि अन्य भी अनेक पदार्थों के गुण दोषों को जान सकेगी, सब फल और वनस्पतियों के विषय में यह एक बात भी अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि—अज्ञात, कीड़ों से खाया हुआ, जिस के पकने का समय बीत गया हो, बिना काल में उत्पन्न हुआ हो, जिस का रस नष्ट हो (सूख) गया हो, जिस में किंचित् भी दुर्गन्धि आती हो और अपक्व (बिना पका हुआ), इन सब फलों को कभी नहीं खाना चाहिये ॥

२—इस को गन्ना साठा तथा ऊख भी कहते हैं ॥

३—दीर्घ पौरसज्ञक अर्थात् बड़ी २ गाँठोंवाला पौडा ॥

४—इस को बम्बई ईख कहते हैं ॥

शतपौरक—इस के गुण कोशक ईल के समान हैं, विशेषता इस में केवल इतनी है कि—यह किञ्चित् उष्ण क्षायुष्क और वातनाशक है ॥

तापसेधु—शुद्ध, मधुर, कफ को कुपित करनेवाला, वृत्तिकारक, रुचिप्रद, वृष्य और बलकारक है ॥

काण्डेधु—इस के गुण तापसेधु के समान हैं, केवल इस में इतनी विशेषता है कि यह वायु को कुपित करता है ॥

सूचीपत्र, नीलपौर, नेपाल ओर वीर्यपत्रक—ये चारों मन्त्र के पौंडे वात कर्षा, कफपित्तनाशक, कपैले और दाहकारी हैं ॥

इस के सिवाय अवस्थाभेद से भी ईल के गुणों में भेद होता है अर्थात् शाल (छोटी) ईल—कफकारी, भेदवर्धक तथा प्रमेहनाशक है, गुषा (खान) ईल—वायुनाशक, स्वादु, कुछ शीघ्र और पित्तनाशक है, तथा वृद्ध (पुरानी) ईल—रुधिरनाशक, वणनाशक, बल कर्षा और वीर्यत्पादक है ।

ईल का मूलभाग अत्यन्त मधुर रसयुक्त, मध्यभाग मीठा तथा ऊपरी भाग नुनसरा (नमकीनरस से युक्त) होता है ।

बाँतों से कटा कर बूसी हुई ईल का रक्तपित्तनाशक, खाँड़ के समान वीर्यवाला, अनिवाही (दाह को न करनेवाला) तथा कफकारी है ।

सर्वभाग से युक्त कोष्ठ में दबाई हुई ईल का रस जन्तु और मनुष्य आदि के संसर्ग से विकृत होता है, एवं उक्त रस बहुत काल पर्यन्त रक्ता रहने से अत्यन्त विकृत हो जाता है इस क्रिये उस को उपयोगमें नहीं लाना चाहिये क्योंकि उपयोग में लाया हुआ वह रस दाह करता है, मल और मूत्र को रोकता है तथा पचनेमें भी भारी होता है ।

ईल का नासा रस भी बिगड़ जाता है, यह रस खाद में खाया, वातनाशक, भारी, पित्त कफकारक, सुस्तानेवाला, वृत्तावर तथा मूत्रकारक होता है ।

अमिपर पकाया हुआ ईल का रस भारी, शिथिल, तीक्ष्ण, वातकफनाशक, गोला नाशक और कुछ पित्तकारक होता है ।

इसुविकार अर्थात् गुड़ आदि पदार्थ भारी मधुर, बलकारक, शिथिल, वातनाशक, वृत्तावर, वृष्य, मोहनाशक, क्षीतक, बृंहण और विषनाशक होते हैं, इसुविकारों का सेवन करने से पृषा, दाह मूर्च्छा और रक्तपित्त नष्ट हो जाते हैं ॥

१—शतपौरक अर्थात् बहुत पौंडेवाला ॥

२—इस को विविधावस्था कहते हैं ॥

३—सूचीपत्र उस को कहते हैं जिस के पत्ते बहुत भारी होते हैं, पीकपौर उस को कहते हैं जिस को गाँठें नीचे रम की होती हैं, मैलाक उस को कहते हैं जो वेपाम वेक में उत्पन्न होता है तथा वीर्यपत्र उसे कहते हैं जिस के पत्ते बहुत कठमे होते हैं ॥

अब इक्षुविकारों का पृथक् २ संक्षेप से वर्णन करते हैं:—

फाणित—कुछ २ गाढा और अधिक भाग जिस का पतला हो ऐसे ईख के पके हुए रस को फाणित अर्थात् राव कहते हैं, यह—भारी, अभिप्यन्दी, वृंहण, कफकर्त्ता तथा शुक्र को उत्पन्न करता है, इस का सेवन करने से वात, पित्त, आम, मूत्र के विकार और वस्तिदोष शान्त हो जाते हैं ॥

मत्स्यण्डी—क्रिञ्चित् द्रवयुक्त पक्क तथा गाढे ईखके रस को मत्स्यण्डी कहते हैं, यह—भेदक, बलकारक, हलकी, वातपित्तनाशक, मधुर, वृंहण, वृष्य और रक्तदोष-नाशक है ॥

गुड़—नया गुड़ गर्म तथा भारी होता है, रक्तविकार तथा पित्तविकार में हानि करता है, पुराना गुड़ (एक वर्ष के पीछे से तीन वर्ष तक का) बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह हलका अग्निदीपक और रसायनरूप है, फीकेपन, पाण्डुरोग, पित्त, त्रिदोष और प्रमेह को मिटाता है तथा बलकारक है, दवाओं में पुराना गुड़ ही काम में आता है, शहद के न होने पर उस के बदले में पुराना गुड़ ही काम दे जाता है, तीन वर्ष के पुराने गुड़ के साथ अदरक के खाने से कफ का रोग मिट जाता है, हरड़ के साथ इसे खाने से पित्त का रोग मिटता है, सोठ के साथ खाने से वायु का नाश करता है ।

तीन वर्ष का पुराना गुड़ गुल्म (गीला), बवासीर, अरुचि, क्षय, कास (खासी), छाती का घाव, क्षीणता और पाण्डु आदि रोगों में भिन्न २ अनुपानों के साथ सेवन करने से फायदा करता है, परन्तु ऊपर लिखे रोगों पर नये गुड़ का सेवन करने से वह कफ, श्वास, खासी, कृमि तथा दाह को पैदा करता है ।

पित्त की प्रकृतिवाले को नया गुड़ कभी नहीं खाना चाहिये ।

चूरमा लापसी और सीरा आदि के बनाने में ग्रामीण लोग गुड़ का बहुत उपयोग करते हैं, एव मजूर लोग भी अपनी थकावट उतारने के लिये रोटी आदि के साथ हमेशा गुड़ खाया करते हैं, परन्तु यह गुड़ कम से कम एक वर्ष का तो पुराना अवश्य होना ही चाहिये नहीं तो आरोग्यता में बाधा पहुँचाये बिना कदापि न रहेगा ।

गुड़ के चुरमा और लापसी आदि पदार्थों में घी के अधिक होने से गुड़ अधिक गर्मी नहीं करता है ।

१-देखो इस भारतभूमि में ईख (साठा) भी एक अतिश्रेष्ठ पदार्थ है—जिस के रस से हृदयविकार दूर होकर तथा यकृत का संशोधन होकर पाचनशक्ति की वृद्धि होती है, फिर देखो ! इसी के रस से गुड़ बनता है जो कि अत्यन्त उपयोगी पदार्थ है, क्योंकि गुड़ ही के सहारे से सब प्रकार के मधुर पदार्थ बनाये जाते हैं ॥

२-तीन वर्ष के पीछे गुड़ का गुण कम हो जाता है ॥

तुर्बल शरीरवाला, शोष रोगी, जिस के नलम हो वा चोट लगी हो, ववासीर श्वास और मूछा का रोगी, माग में चलने से थका हुआ, जिस ने बहुत परिश्रम का काम किया हो, जो गिरने से व्याकुल हो, जिस को किसी ने किसी प्रकार का उपालम्भ (उत्ताहना वा साना आदि) दिया हो इस से उस के मन में चिन्ता हो, जिस को किसी प्रकार का नशा वा विष चढ़ा हो, जिस को मूत्रकृच्छ्र वा पथरी का रोग हो, इन मनुष्यों के लिये पुराना गुड़ अति कामदायक है, इसी प्रकार जीर्ण ज्वर से क्षीण तथा विषम ज्वरवाले पुरुष को पीपल हरड़ सोंठ और अबमोद, इन चारों के साथ अथवा इन में से किसी एक के साथ पुराने गुड़ को देने से उक्त दोनों प्रकार के ज्वर मिट जाते हैं, रक्तपित्त और दाह के रोगी को इस का सर्वत कर पिकाना चाहिये, क्षय और रक्तविकार में गिलोय को घोट कर उस के रस के साथ पुराना गुड़ मिला कर देने से बहुत लाभ पहुँचता है।

वास्तव में तो पुराना गुड़ ऊपर लिखे रोगों में तथा इन के सिवाय दूसरे भी बहुत से रोगों में बड़ा ही गुणकारी है और अन्य औषधियों के साथ इस का अनुपान जस्वी ही असर करता है।

गुड़ के समान एक वर्ष के पीछे से तीन वर्ष तक का पुराना शरव भी गुणकारी समझना चाहिये ॥

साँड़—पित्तनाशक ठंडी और बल देनेवाली है, बनारसी साँड़ माँसों के लिये बहुत फायदेमन्द और बीजवर्धक है, साँड़ कफ को करता है इसलिये कफ के रोगों में, रसविकार से उत्पन्न हुय श्लेष्म में, ज्वर में और आमबात आदि कई रोगों में हानि करती है, स्नान के उपयोग में साँड़ को न लेकर बूरा को लेना चाहिये ॥

मिश्री और कन्द—नेत्रों को हितकारी, शिथिल, भस्मवर्धक, सुन्वमित, मधुर, क्षीतल, बीजवर्धक, बलकारक, सारक (वृद्धावर) इन्द्रियों को तृप्त कर्ता, हलके और उपानाशक हैं, एवं क्षय, क्षय, रक्तपित्त, मोह, मूर्च्छा, कफ, दाह, पित्त, दाह और शोष को मिटाते हैं।

ये दोनों पदार्थ बहुत ही साफ लिये जाते हैं अर्थात् इन में मैल भिन्नकुछ नहीं रहता है इस लिये समस्तदार लोगों को दूध आदि पदार्थों में खाइ इन्हीं का उपयोग करना चाहिये।

यद्यपि काकपी की मिश्री को लोग अच्छी बतलाया करते हैं परन्तु मरुस्थल देश के मीकानेर नगर में हलवाई लोग अति सज्जन (उम्ली, साफ) मिश्री का रूँदा बनाते हैं इस लिये हमारी समझ में ऐसी मिश्री अन्यत्र कहीं भी नहीं बनती है ॥

विशोष धत्तक्य—मिय मिश्री ! पूर्वजन्म में शर्करा (चीनी) इस देश में इतनी पहुँचावत से पनती थी कि भारतवासी लोग उस का मनमामा उपयोग करते थे तो भी

रदेशों में हजारों मन जाती थी, देखो ! सन् १८२६ ई० तक प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये की चीनी यहाँ से परदेश को गई है, इसकी चौदहवीं शताब्दी (शदी) तक युरोप में इस नाम निशान तक नहीं था इस के पीछे गुड चीनी और मिश्री यहाँ से वहाँ को जाने लगी ।

पूर्व समय में यहाँ हजारों ईख के खेत बोये जाते थे, लकड़ी के चरखे से ईख का रस निकाला जाता था और पवित्रता से उस का पाक बन कर मधुर शर्करा बनती थी, और २ शर्करा बनाने के कारखाने थे तथा भोले भाले किसान अत्यन्त श्रमपूर्वक शर्करा बना कर अपने २ इष्ट देव को प्रथम अर्पण कर पीछे उस का विक्रय करते थे, अहाहा ! क्या ही सुन्दर वह समय था कि जिस में इस देश के निवासी उस पवित्र मधुर और रसमयी शर्करा का सुस्वाद यथेच्छ लट्टते थे और क्या ही अनुकूल वह समय था कि जिस में इस देश की लक्ष्मी स्वरूप स्त्रियाँ उस पवित्र मधुर और रसमयी शर्करा के उत्तमोत्तम पदार्थ बना कर अपने पति और पुत्रों आदि को आदर सहित अर्पण करती थी, परन्तु हा ! अब तो न वह शुभ समय ही रहा और न वह पवित्र मधुर रसमयी आयुर्वर्धक और पौष्टिक शर्करा ही रही ! ! !

आज से हजार बारह सौ वर्ष पहिले इस अभाग्य भारत पर यद्यपि यवनादिकों का असह्य आक्रमण होता रहा तथापि अपवित्र परदेशी वस्तुओं का यहाँ प्रचार नहीं हुआ, यद्यपि यवन लोग यहाँ से करोड़ों का धन लेगये परन्तु अपने देश की वस्तुओं की यहाँ भरभार नहीं कर गये किन्तु यहाँ से अच्छी २ चीजें बनवा कर अपने देश को लेगये परन्तु जब से यह देश स्वातन्त्र्य प्रिय न्यायशील ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में गया तब से उन के देशों की तथा अन्य देशों की असह्य मनोहर सुन्दर और सस्ती चीजें यहाँ आकर यह देश उन से व्याप्त होगया, बनी बनाई सुन्दर और सस्ती चीजों के मिलते ही हमारे देश के लोग अधिकता से उन को खरीदने लगे और धीरे २ अपने देश की चीजों का अनादर होने लगा, जिस को देख कर बेचारे किसान कारीगर और व्यापारी लोग हतोत्साह होकर उद्योगहीन होगये और देशभर में परदेशी वस्तुओं का प्रचार होगया ।

यद्यपि हमारी न्यायशील ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी दशा में इस देश के कारीगरों को उत्तेजन देने के लिये तथा देश का व्यापार बढ़ाने के लिये सरकारी दफ्तरों में और प्रत्येक सरकारी काम में देशी वस्तु के प्रचार करने की आज्ञा देकर इस देश के सौभाग्य को पुनः बढ़ाना चाहा जिस के लिये हम सबों को उक्त न्यायशील गवर्नमेंट को अनेकानेक धन्यवाद शुद्ध अन्तःकरण से देने चाहियें, परन्तु क्या किया जावे हमारे देश के लोग दारिद्र्य से व्याप्त होकर हतोत्साह बनने के कारण उस से कुछ भी लाभ न उठा सके ।

कारीगरी और व्यापार की वस्तुयें तो दूर रहीं किन्तु हमारे स्नानपान की चीजें भी पर देश कीही पसन्द होने लगीं और बना बनाया पकाया दुग्ध और शर्करा भी परदेश की भेष सब लोग निर्वाह करने लगे, देखो ! जब मोरस की सांड प्रथम यहाँ भोड़ी २ आने लगी सब उस को देशी चीनी से खच्छ और सखी देस कर लोग उस पर मोहित होने लगे, आसिरकार समस्त देश उस से व्याप्त हो गया और देशी शर्करा कम २ से नामश्रव होती गई, नतीजा यह हुआ कि—अब केवल ओषधिमात्र के लिये ही उस का प्रचार होता है ।

इस बात को प्रायः सब ही जान सकते हैं कि—विजयती सांड ईस के रस से नहीं बनती है, क्योंकि वहाँ ईस की सेती ही नहीं है किन्तु बीट नामक कन्द और जुवार की जाति के टटेलों से अबका इसी प्रकार के अन्य पदार्थों में से उन का सत्व निकाल कर वहाँ सांड बनाई जाती है, उस को साफ करने की रीति “एन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिका” के ६२७ पृष्ठ में इस प्रकार लिखी है—

एक सौ पाकीस या एक सौ अड़सठ मन चीनी छोदे की एक बड़ी डेग में डालकर गलाई जाती है, चीनी गलाने के लिये डेग में एक यंत्र लगा रहता है, सामही गर्म माफ के कुछ पाइप भी डेग में लगे रहते हैं, जिस से निरन्तर गर्म पानी डेग में गिरता है, यह रस का क्षीरा नियमित वर्यें तक औटाया जाता है, जब बहुत मैली चीनी साफ की जाती है तब वह खून से साफ होती है, गर्म क्षीरा रुई और सन की जाळीदार बैलियों से छाना जाता है, ये बैलियाँ बीच २ में साफ की जाती हैं, फिर वह क्षीरा जान बरों की हड्डियों की रास की १० से १० पुटतक गहरी तह से छन कर नीचे रक्ते हुए बर्चन में आता है, इस तरह छनने से क्षीरे का रंग बहुत साफ और सफेद हो जाता है, ऊपर लिखे अनुसार क्षीरा बनकर तथा साफ होने के अनन्तर उस की दूसरी बार सफाई इस तरह से की जाती है कि एक पतुष्कोण (चौकोनी) तबि की डेग में कुछ खून के पानी के साथ चीनी रक्ली जाती है (जिस में थोड़ा सा बैल का खून डाला जाता है) और प्रति सैकड़े में ५ से २० तक हड्डी के कोयलों का पूरा डाला जाता है इत्यादि, देखो ! यह सब विषय अभिषों ने अपनी बनाई हुई किताबों में लिखा है, बहुत से डाक्टर लोग लिखते हैं कि—इस चीनी के खाने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं इस पर यदि कोई पुरुष यह खफा करे कि—विजयत के लोग इसी चीनी को खाते हैं फिर उन को कोई बीमारी क्यों नहीं होती है ! और वहाँ डेग जैसे मयंकर रोग क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ! तो इस का उत्तर यह है कि—वर्तमान समय में विजयत के लोग संसारमर में सब से अधिक विज्ञान वेदा और अभिस्तर विद्वान् हैं (यह बात प्रायः सब को निश्चित ही है) वे लोग इस शर्करा को छूसे भी नहीं हैं किन्तु वहाँ के लोगों के लिये तो इतनी

उमदा और सफाई के साथ चीनी बनाई जाती है कि उस का यहा एक दाना भी नहीं आता है क्योंकि वह एक प्रकार की मिश्री होती है और वहां पर वह इतनी महंगी विकती है कि उस के यहां आने में गुज्राइश ही नहीं है, इस के सिवाय यह बात भी है कि यदि वहा के लोग इस चीनी का सेवन भी करें तो भी उन को इस से कुछ भी हानि नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि—बिलायत की हवा इतनी शर्द है कि वहा मद्य आदि अत्युष्ण पदार्थों का विशेष सेवन करने पर भी उन (मद्य आदि) की गर्मी का कुछ भी असर नहीं होता है तो भला वहा चीनी की गर्मी का क्या अमर हो सकता है, किन्तु भारत वर्ष के समान तो वहा चीनी का सेवन लोग करते भी नहीं है, केवल चाय आदि में ही उस का उपयोग होता है, खाली चीनी का या उस के बने हुए पदार्थों का जिसप्रकार भारतवर्षीय लोग सेवन करते है उस प्रकार वहां के लोग नहीं करते है और न उन का यह प्रतिदिन का खाद्य और पौष्टिक पदार्थ ही है, इसलिये इस का वहा कोई परिणाम नहीं होता है, यदि भारतवर्ष के समान इस का बुरा परिणाम वहा भी होता तो अवश्य अबतक वहा इस के कारखाने बंद हो गये होते, वहा प्लेग भी इसी लिये नहीं होता है कि वह देश यहा के शहर और गाँव की अपेक्षा बहुत स्वच्छ और हवादार है, वहा के लोग एकचित्त है, परस्पर सहायक है, देशहितैषी है तथा श्रीमान् है ।

इस बात का अनुभव तो प्रायः सब को होही चुका है कि—हिन्दुस्तान में प्लेग से दूषित स्थान में रहने पर भी कोई भी यूरोपियन आजतक नहीं मरा, इसी प्रकार श्रीमान् लोग भी प्रायः नहीं मरते है, परन्तु हिन्दुस्थान के सामान्य लोग विविधचित्त, परस्पर निः-सहाय और देश के अहित हैं, इसलिये आजकल जितने बुरे पदार्थ, बुरे प्रचार और बुरी बातें हैं उन सबों ने ही इस अभाग्य भारत पर ही आक्रमण किया है ।

अब अन्त में हम को सिर्फ इतना ही कहना है कि—अपने हित का विचार प्रत्येक भारतवासी को करके अपने धर्म और शरीर का संरक्षण करना चाहिये, यह अपवित्र चीनी आर्यों के खाने योग्य नहीं है, इसलिये इस का त्याग करना चाहिये, देखो ! सरल स्वभाव और भास मद्य के त्यागी को आर्य कहते है तथा उन (आर्यों) के रहने के स्थान को आर्यावर्त्त कहते हैं, इस भरतक्षेत्र में साढ़े पच्चीस देश आर्यों के हैं, गंगा सिन्धुके बीच में—उत्तर में पिशोर, दक्षिण में समुद्र काठा तक २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्त्ती, ९ नारायण, ९ बलदेव, ९ प्रतिनारायण, ११ रुद्र और ९ नारद आदि उत्तम पुरुष इसी आर्यावर्त्त में जन्म लेते है, इसलिये ऐसे पवित्र देश के निवासी महर्षियों के सन्तान आर्य

१—मुक्ति को तो सब ही मनुष्य क्षेत्रों से प्राणी जाता है, लन्दन और अमेरिका तक सूत्रकार के कथन से भरतक्षेत्र माना जा सकता है, देखो ! अमेरिका जैन संस्कृत रामायण (रामचरित्र) के कथनानुसार पाताल लका ही है, यह विद्याधरों की वस्ती थी तथा रावण ने वहीं जन्म लिया था ॥

ओगों को सवा उसी मार्ग पर चलना उचित है जिसपर चलने से उनके धर्म, मष्ट, सुख, आरोग्यता, पवित्रता और प्राचीन मर्यादा का नाश न हो, क्योंकि इन सब का संरक्षण पर मनुष्य बन्म के फल को प्राप्त करना ही वास्तवमें मनुष्यत्व है ॥

तैलवर्ग ॥

तेल यद्यपि कई प्रकार का होता है—परन्तु विशेषकर भारवाह में तिछी का और बगाल तथा गुजरात आदि में सरसों का तेल साने आदि के काम में आता है, तेल साने की अपेक्षा बसाने में तथा क्षरीर के मर्दन आदि में विशेष उपयोग में आता है, क्योंकि उच्चम स्नान पान के करने वाले लोग तेल को बिल्कुल नहीं खाते हैं और बाह्य में घृत जैसे उच्चम पदार्थ को छोड़कर बुद्धि को कम करनेवाले तेल को खाना भी उचित नहीं है, हां यह दूसरी बात है कि तेल सच्चा है तथा मौठ गुबारफली और चना आदि बातल (बातकारक) पदार्थ निर्ध मसाला डाल कर तेल में उताने से सुन्दाव (सज्जतदार) हो जाते हैं तथा वादी भी नहीं करते हैं, इसने भष्ट में यदि तेल साया जावे तो यह भिल बात है परन्तु घृतादि के समान इस का उपयोग करना उचित नहीं है जैसा कि गुजरात में लोग मिठाई तक तेल की बनी हुई खाते हैं और बगावियों का तो तेल जीवन ही बन रहा है, हां अलवचा ओषपुर मेवाड़ नागौर और मेड़ता आदि कई एक राज्यस्थानों में लोग तेल को बहुत कम खाते हैं ।

गृहस्थ के मठिदिन के आवश्यक पदार्थों में से तेल भी एक पदार्थ है तथा इस का उपयोग भी प्रायः मत्स्य मनुष्य को करना पड़ता है इस लिये इस की जातियों तथा गुण दोषों का ज्ञान लेना मत्स्य मनुष्य को अत्यावश्यक है अतः इस की जातियों तथा गुण दोषों का संक्षेप से वर्णन करते हैं —

तिल का तैल—यह तेल क्षरीर को दृढ़ करनेवाला, बलवर्धक, स्नान के वर्ण को अच्छा करनेवाला, वातनाशक, पुष्टिकारक, अग्निदीपक, क्षरीर में दीप्त ही प्रवेश करने वाला आर कृमि को दूर करनेवाला है, कान की योनि की और शिर की शूल को मिटाता है, क्षरीर को हलका करता है, दूटे हुए, कुपके हुए, दण हुए और कटे हुए हाड़ को तथा भस्म से जले हुए को फायदेमन्द है ।

तेल के मर्दन में जो २ गुण कल्पसूत्र में लिखे हैं वे किसी ओषधि के साथ पके हुए तेल के समझन चाहिये किन्तु साक्षी तेल में उतने गुण नहीं हैं ।

१—जैस कि मात क भुजिये (तेल) कीमनर में तल में तनकर बहुत ही अच्छ बनत है और यही क योष उन्हे बड़ी धाक से प्यार ॥ जन आर मोठ क संत प्राय सब ही कलों में तल में ही बनत है और उन्हे मर्दन अमीर प्रायः तल ही ग्यात है ॥

जिन औषधों के साथ तेल पकाया जावे उन औषधों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिये कि—गर्मी अर्थात् पित्त की प्रकृतिवाले के लिये ठण्डी और खून को साफ करने-वाली औषधों का तथा कफ और वायु की प्रकृतिवाले के लिये उष्ण और कफ को काटने-वाली औषधों का उपयोग करना चाहिये, नारायण, लक्ष्मीविलास, पञ्चिन्दु, चन्दनादि, लाक्षादि, शतपक्व और सहस्रपक्व आदि अनेक प्रकार के तैल इसी तिल के तेल से बनाये जाते हैं जो प्रायः अनेक रोगों को नष्ट करते हैं, तथा बहुत ही गुणकारक होते हैं ।

यह तैल पिचकारी लगाने के और पीने के काम में भी आता है तथा गरीब लोग इस को खाने तलने और बघारने आदि अनेक कार्यों में वर्तते हैं, यह कान तथा नाक में भी डाला जाता है ।

परन्तु इस में ये अवगुण हैं कि—यह सन्धियों को ढीला करे धातुओं को नर्म कर डालता है, रक्तपित्त रोग को उत्पन्न करता है किन्तु शरीर में मर्दन करने से फायदा करता है, इस के सिवाय शरीर, बाल, चमडी तथा आंखों के लिये भी फायदेमन्द है, परन्तु तिली का या सरसों का खाली तेल खाने से इन चारों को (शरीर आदि को) हानि पहुँचाता है, हेमन्त और शिशिर ऋतु में वायु की प्रकृति वाले को यह सदा पय्य है ॥

सरसों का तेल—दीपन तथा पाक में कटु है, इस का रस हलका है, लेखन, स्पर्श और वीर्य में उष्ण, तीक्ष्ण, पित्त और रुधिर को दूषित करनेवाला, कफ, मेदा, वादी, बवासीर, शिरःपीडा, कान के रोग, खुजली, कोढ़, कृमि, श्वेत कुष्ठ और दुष्ट कृमि को नष्ट करता है ॥

राई का तेल—काली और लाल राई के तेल में भी सरसों के तेल के समान ही गुण हैं किन्तु इस में केवल इतनी विशेषता है कि—यह मूत्रकृच्छ्र को उत्पन्न करता है ॥

तुवरी का तेल—तुवरी अर्थात् तोरई के बीजों का तेल—तीक्ष्ण, उष्ण, हलका, ग्राही, कफ और रुधिर का नाशक तथा अग्निकर्त्ता है, एव विष, खुजली, कोढ़, चकते और कृमि को नष्ट करता है, मेददोष और व्रण की सूजन में भी फायदेमन्द है ॥

अलसी का तेल—अग्निकर्त्ता, स्निग्ध, उष्ण, कफपित्तकारक, कटुपाकी, नेत्रों को अहित, बलकर्त्ता, वायुहर्त्ता, भारी, मलकारक, रस में स्वादिष्ठ, ग्राही, त्वचा के दोषों का नाशक तथा गाढ़ा है, इसे वस्तिर्कर्म, तैलपान, मालिस, नस्य, कर्णपूरण और अनुपान विधि में वायु की शान्ति के लिये देना चाहिये ॥

कुसुम्भ का तेल—कुसुम के बीजों का तेल—खट्वा, उष्ण, भारी, दाहकारक, नेत्रों को अहित, बलकारी, रक्तपित्तकारक तथा कफकारी है ॥

स्वस्तस्वस्त का तेल—बलकर्षा, वृष्य, मारी, नासकफहरणकर्षा, क्षीतल तथा रस और पाक में लादिष्ठ है ॥

अण्डही का तेल—सीक्ण, उष्ण, दीपन, गिडगिला, मारी, वृष्य, त्वचा को सुभारने वाला, अवस्त्रा का स्थापक, मेधाकरक, कान्तिप्रद, पञ्चवर्द्धक, कपड़े रसवाला, सूक्ष्म, योनि तथा शुक्र का शोधक, आमगन्धवाला, रस और पाक में लादिष्ठ, कजुमा, चरपरा तथा वस्त्रावर है, विषमज्वर, हृदयरोग, गुस्म, पृष्ठशूल, गुच्छशूल, वायी, उदररोग, अफरा, अष्टीका, कमर का रह जाना, वातरक्त, मलसंग्रह, बव, सूजन, और विद्रधि को दूर करता है, धरीर रूपी वन में विचरनेवाले आमबात रूपी गजेन्द्र के छिये तो यह तेल सिंहरूप ही है ॥

राल का तेल—बिस्फोटक, पाव, कोढ़, झुनडी, कृमि और वातकफत्र रोगों को दूर करता है ॥

क्षार वर्ग ॥

सानों या जमीन में पैदा हुए सार को भोग सदा लाते हैं, दक्षिण मान्त घेस तक के भोग जिस नमक को लाते हैं वह समुद्र के लारी जल से जमाया जाता है, रामपूताने की सांभर झील में भी जालों मन नमक पैदा होता है, उस झील की यह वासीर है कि—जो वस्तु उस में पड़ जाती है वही नमक बन जाती है, उक्त झील में क्यारिमां जमाई जाती हैं, वैचमदरे में भी नमक उत्पन्न होता है तथा वह दूसरे सब नमकों से भेष्ठ होता है, बीकानेर की रियासत खजूरणसर में भी नमक होता है, इस के अतिरिक्त अन्य भी कई स्थान मारवाड़ में हैं जिन में नमक की उत्पत्ति होती है परन्तु सिन्ध आदि देशों में जमीन में नमक की लानें हैं जिन में से खोद कर नमक को निकालते हैं वह सेंपा नमक कहलाता है साव और गुण में यह नमक प्रायः सब ही नमकों से उत्तम होता है इसीछिये वैद्य भोग बीमारों को इसी का सेवन कराते हैं तथा पातु आदि रसों के व्यवहार में भी प्रायः इसी का प्रयोग किया जाता है, इस के गुणों को समझनेवाले बुद्धिमान् भोग सदा स्नानपान के पदार्थों में इसी नमक को लाते हैं, इंग्लैंड से लीवर पुल सॉल्ट नामक जो नमक आता है उस को डाक्टर भोग बहुत अच्छा बतलाते हैं, सुराक की बीजों में नमक बड़ा ही जरूरी पदार्थ है इस के डाकने से मोहन का साव तो बड़ ही आता है तथा मोहन पशमी अच्छी जाता है किन्तु इस के अतिरिक्त यह भी निश्चय हो चुका है कि नमक के बिना लामे आत्मजी का जीवन बहुत समय तक नहीं रह

१—यह संशेप से कुछ लैबों के गुणों का वर्णन किया गया है, शेष लैबों के गुण वग की योगे के समान जानने चाहिये अर्थात् जो तक जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है उस लैब में उही पदार्थ के समान गुण रहते हैं, इन का निस्तार से वर्णन दूसरे वैद्यकग्रन्थ में दखना चाहिये ॥

सकता है, देखो ! जो लोग दूध से वर्षों तक निर्वाह कर लेते हैं उस का कारण यही है कि—दूध में यथावश्यक खार का भाग मौजूद है, खान पान में नमक स्वाद और रुचि को पैदा करता है तथा हाडों को मजबूत करता है ।

नमक में यह अवगुण भी है कि नमक तथा खार का स्वभाव वस्तु के सड़ाने अथवा गलाने का है, इसलिये परिमाण से अधिक नमक का सेवन करने से वह शरीर के धातु-ओंको गला कर विगाड देता है, बहुत से मनुष्यों को यह शौक पड जाता है कि वे भोजन की सब चीजों में नमक अधिक खाते हैं परन्तु अन्त में इस से हानि होती है ।

गहूँ वाजरी और दूध आदि चीजों में यथावश्यक थोड़ा २ खार कुदरती होता है और दाल तथा शाक आदि पदार्थों में ऊपर से डालने से नमक का यथावश्यक भाग पूरा होता है ।

हम सब लोगो में क्षार वाले पदार्थ सदा अधिक खाये जाते हैं जैसे—दाल, शाक, चटनी, राइता, पापड़, खीचिया और अचार आदि, इन सब पदार्थों में नमक होता है इस लिये सब का थोड़ा २ भाग मिल कर यथावश्यक भाग पूरा हो जाता है, खार वा नमक के अधिक खाने से शरीरमें गर्मी, शरीर का टूटना और धातु का गिरना आदि विकार मालूम होने लगते हैं ।

नमक वा खार को भेदक (तोडनेवाला) जानकर बहुत से मूर्ख वैद्य तापतिस्त्री आदि पेट की गाठ को मिटाने के लिये बीमारों को अधिक खार खिला देते हैं उस का नतीजा आगे बहुत बुरा होता है, प्रायः पुरुषों का पुरुषत्व जो नष्ट होता है उस में मुख्य हेतु बहुधा खार का अधिक सेवन ही सिद्ध होता है, इस लिये यह बात सदा खयाल में रखनी चाहिये कि अधिक खार का सेवन वीर्य को नष्ट कर देता है, अतः सब को परिमित ही खार का सेवन करना चाहिये ॥

अब संक्षेप से सब प्रकार के खार और नमकों के गुण दिखलाये जाते हैं:—

सैंधा नमक—मीठा, अग्निदीपक, पाचन, लघु, स्निग्ध, रोचक, शीतल, बलकारक, सूक्ष्म, नेत्रों को हितकारी और त्रिदोषनाशक है ॥

सांभर नमक—हलका, वातनाशक, अतिउष्ण, भेदक, पित्तकारक, तीक्ष्णोष्ण, सूक्ष्म और अभिष्यन्दी है तथा पचने के समय चरपरा है ॥

समुद्र नमक—पाक में मधुर, कुछ कटु, मधुर, भारी, दीपन, भेदी अविदाही, कफवर्धक, वायुनाशक, तिक्त, अरूक्ष और अत्यन्त शीतोष्ण नहीं है ॥

१-अत्यन्त सेवन करने से नमक मनुष्य को अन्धा कर देता है ॥

२-यह राजपूताने की सांभर झील से पैदा होता है इसी लिये इस का यह नाम पडा है ॥

३-यह नमक समुद्र के जल से बनाया जाता है ॥

विष्ठ नमक—क्षारगुणयुक्त, दीपन, हल्का, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, रोचक और व्यथायी है, यह कफ और बाली के अनुलोमन है अर्थात् कफ को ऊपर की तरफ से तथा बाली को नीचे की तरफ से निकालता है, एवं विबन्ध, अफरा, बिष्टम और शरीर गौरव (वेह के भारीपन) को मिटाता है ॥

सौधर्षल (काला) नमक—रोचक, भेदक, अमिदीपक, अत्यन्तपाचक, स्नेह युक्त, वायुनाशक, विषव, हल्का, सूक्ष्म, डकार की शुद्धि करनेवाला तथा पित्त को कम बढ़ानेवाला है, एवं विबन्ध, अफरा और शूल रोग का नाशक है ॥

रेह का नमक—क्षारगुण युक्त, भारी, फटु, श्लिष्ण, क्षीतल और वायुनाशक है ॥

कश्चिया नमक—रुचिकारी, कुछ सारा, पित्तकर्ता, दाहकारी, कफवातनाशक, दीपन, गुस्मनाशक तथा शूलहर्षा है ॥

द्रोणी नमक—पाक में कमगर्म, कमदाहकारी, भेदन, कुछ श्लिष्ण, शूलनाशक तथा अल्प पित्तकर्ता है ॥

औपर नमक—सारी, फटुभा, वातकफनाशक, दाहकर्षा, पित्तकारी, ग्राही तथा मूत्रक्षोपक (मूत्र का सुसानेवाला) है ॥

चनास्वार—अत्यन्त उष्ण, अमिदीपक तथा रोंठों में हर्ष करनेवाला है, इस का स्वाद खट्टा और नमकीन है तथा यह शूल अजीर्ण और विबन्ध को नष्ट करता है ॥

जघाम्बार—हल्का, श्लिष्ण, अतिसूक्ष्म तथा अमिदीपक है, यह शूल, बाली, आम, कफ, श्वास, गुस्म, गलेका रोग, पाण्डुरोग, बवासीर, समहणी, अफरा, घ्नीहा और हृदय रोग को दूर करता है ॥

सज्जीस्वारे—सज्जीसार अवासार की अपेक्षा अल्प गुणवाला है, परन्तु शूल और गुस्मरोग में अधिक गुण करता है ॥

सोरा—इस में आमः सज्जी के समान गुण हैं, परन्तु इस में इतनी विषेपता है कि यह मूत्रकृच्छ्र को दूर करता है तथा अज को क्षीतल करता है ॥

नौसार—यह भी एक मकर का तीव्र सार है तथा इस में सारों के समान ही आम सब गुण हैं ॥

१-यह नमक हिमालय पर्वत के संधार (घार के सहित) जल से बनाया जाता है ॥

२-यह नमक घाटी जमीन में से जल ही प्रकट होता है ॥

३-यह नमक घार स्थान से मिट्टी के बरतों में प्रकट होता है ॥

४-यह नमक ऊपर भूमि में उत्पन्न होता है ॥

५-सभी भी एक प्रकार घार ही है इन को संस्कृत में खडिग कापोत और गुणवचक करते हैं ॥

६-यह भी सभी का ही एक नम है ॥

७-ऊपर भेद्य भवद्य यौव क ओवर की अल्प को वाचसिधि के साथ पचाने से र्घसार प्रकट होता है परन्तु एक न्यथार मनुष्य और बाल की निष्टा के द्वारा पचाव में से निकलता है ॥

सुहागा—अग्निकर्ता, रुक्ष कफनाशक, वातपित्तकर्ता, कासनाशक, बलवर्धक, स्त्रियों के पुष्प को प्रकट करनेवाला, व्रणनाशक, रेचक तथा मूढ़ गर्भ को निकालने वाला है ॥

मिश्रवर्ग ॥

दाल और शाक के मसाले—कुसंग दोष तथा अविद्या से ज्यों २ प्राणियों की विषयवासना बढ़ती गई त्यों २ उस (विषयवासना) को शान्त करने के लिये धातुपुष्टि तथा वीर्यस्तम्भन की औषधों का अन्वेषण करते हुए मूर्ख वैद्यों आदि के पक्षे में फैस कर अनेक हानिकारक तथा परिणाम में दुःखदायक औषधों का ग्रहण कर मन माने उलटे सीधेमार्ग पर चलने लगे, यह व्यवहार यहा तक बढ़ा और बढ़ता जाता है कि लोग मद्य, अफीम, भाग, माजूम, गोंजा और चरस आदि अनेक महाहानिकारक विषैली चीजों को खाने लगे और खाते जाते हैं परन्तु विचार कर देखा जावे तो यह सब व्यवहार जीवन की खराबी का ही चिह्न है ।

ऊपर कहे हुए पदार्थों के सिवाय लोगों ने उसी आशा से प्रतिदिन की खुराक में भी कई प्रकार के उत्तेजक स्वादिष्ट मसालों का भी अत्यन्त सेवन करना प्रारम्भ कर दिया कि जिस से भी अनेक प्रकार की हानियां होचुकी है तथा होती जाती हैं ।

प्राचीन समय के विचारवाले लोग कहते हैं कि जगत् के वर्तमानिक सुधार और कला कौशल्य ने लोगों को दुर्बल, निःसत्व और बिलकुल गरीब कर डाला है, देशान्तर के लोग द्रव्य लिये जा रहे हैं, प्राणियों का शारीरिक बल अत्यंत घट गया, इत्यादि, विचार कर देखने से यह बात सत्य भी मालूम होती है ।

वर्तमान समय के खानपान की तरफ ही दृष्टि डाल कर देखो कि खानपान में स्वादिष्टता का विचार और वेहद शौकीनपन आदि कितनी खराबियों को कर रहा है और कर चुका है, यद्यपि प्राचीन विद्वानों तथा आधुनिक वैद्य और डाक्टरों ने भी साधारण खुराक की प्रशंसा की है परन्तु उन के कथन पर बहुत ही कमलोगों का ध्यान है, देखो । मनुष्यों की प्रतिदिन की साधारण खुराक यही है कि—चावल, घी, गेहूँ, वाजरी और ज्वार आदि की रोटी, मूग, मौठ और अरहर आदि की दाल,

१—जहा क्षारद्वय कहे गये हैं वहा सजीखार और जवाखार लेने चाहियें, इन में सुहागा के मिलने से क्षारत्रय कहाते हैं, ये मिले हुए भी अपने २ गुण को करते हैं किन्तु मिलने से गुल्म रोग को शीघ्र ही नष्ट करते हैं, पलाश, थूहर, ओंगा (चिरचिरा), इमली, आक और तिलनालका खार तथा सजीखार और जवा-रखार ये आठों मिलने से क्षाराष्टक कहलाते हैं, ये आठों खार अग्नि के तुल्य दाहक हैं तथा शूल और गुल्म-रोग को समूल नष्ट करते हैं ॥

२—जब नैसिक तथा सामान्य खानपान में अत्यन्त शौकीनी बढ रही है तो भला नैमित्तिक तथा विशेष व्यवहारों में तो कहना ही क्या है ॥

सामान्य और उपयोगी शाक तथा पनियां, हल्दी, जीरा और नमक आदि मसाले, इन सब पदार्थों का परिमित उपयोग किया जाने, परन्तु व्यसन खाद और शौक थोड़ा सा सहारा मिलने से बेहद बढ़ कर परिणाम में अनेक हानियों को करते हैं अर्थात् व्यसनी और शौकीन को सब तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, देखो ! इन से चार बातों की हानि हो प्रत्यक्ष ही दीखती है अर्थात् पचन का नाश होता है, शरीर बिगड़ता है, प्रतिष्ठा जाती रहती है और अमूल्य समय नष्ट होता है ।

उक्त व्यसन खाद और शौक वर्तमान समय में मसालों के सेवन में भी अत्यन्त बड़े हुए हैं अर्थात् जोग दाऊ और शाक आदि में बेपरिमाण मसाले डाल कर खाते हैं तथा उस से यह काम समझते हैं कि ये मसाले गर्म होने के कारण जठराग्नि को प्रदीप्त करेंगे जिस से पाचनशक्ति बढ़ेगी और खुराक अच्छी तरह से सथा अधिक सार्ई जावेगी तथा बीच में भी गर्मी पहुँचने से उच्छेदन शक्ति बढ़ेगी इत्यादि, परन्तु यह सब उन लोगों का अत्यन्त भ्रम है, क्योंकि—मसालों तो मसालों में जितनी बस्तुयें डाली जाती हैं व सब ही समय मृदुतिवाजों के लिये तथा सर्वदा अनुकूल होकर शरीर की आरोग्यता को बनाये रखें यह कभी नहीं हो सकता है, दूसरे—मसालों में बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो कि इन्द्रियों को बढ़ानेवाले तथा इन्द्रियों के उच्छेदक होकर भी शरीर के कई अवयवों में बाधा पहुँचाते हैं, तीसरे—मसालों में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कि शरीर की बीमारी में दवा के तौर पर दिये जाते हैं, जैसे—छोटी बड़ी इलायची, लौंग, सफेद जीरा, स्याह जीरा, दाऊ-चीनी, तेजपात और कांछी मिर्च आदि, जब यदि प्रतिदिन उन्हीं पदार्थों का अधिक सेवन किया जावे तो वे दवा के समय अपना असर नहीं करते हैं, चौथे—खुराक में सदा गर्म मसालों का खाना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक जठराग्नि को दूसरे मसालों की मनाबती गर्मी से बढ़ा कर अधिक खुराक का खाना अच्छा नहीं है क्योंकि यह परिणाम में हानि करता है, देखो ! एक विद्वान् का कथन है कि—“इत्थज और खुराक ने ही अच्छे हैं जिन का परिणाम अच्छा हो अर्थात् जिन से परिणाम में किसी प्रकार की हानि न हो” आहा ! यह कैसा अच्छा उपदेशवाचक वाक्य है, क्या यह वाक्य सामान्य मनुष्य के सदा याद रखने का नहीं है ! इसलिये हम मसालों तथा अत्यन्त तीक्ष्ण मसालेशर चटनी आदि सब पदार्थों को प्रतिदिन नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इन का सदा सेवन करना सब मनुष्यों के लिये कभी एक सहज दिव्यकारक नहीं हो सकता है, यद्यपि यह ठीक है कि हम मसाले वा मसालेशर पदार्थ रुचि को अधिक जागृत करते हैं तथा जठराग्नि को भी अधिक तेज करते हैं जिस से खाना अधिक स्वादा जाता है परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि स्वाभाविक जठराग्नि के समान मसालों की गर्मास उत्तम हुए

कृत्रिम अग्नि पदार्थों को यथावस्थित (ठीक तौर से) कभी नहीं पचा सकती है, जैसे एंजिन में वायलर को अधिक जोर मिलने से वह गाड़ियों को जोर से तो चलाता है परन्तु वायलर के माप और परिमाण से गर्मी के अधिक बढ़ जाने से अधिक भार को खींचता हुआ वह कभी फट भी जाता है, जैसे अधिक भार को खींचने के लिये वायलर को अधिक गर्मी की आवश्यकता हो यह नियम नहीं है किन्तु अधिक भार को खींचने के लिये बड़े एंजिन और बड़े ही वायलर की आवश्यकता है इसीप्रकार जन्म से छोटे कद वाला आदमी दिल में यदि ऐसा विचार करे कि मैं गर्म मसालों या गर्म दवा से अग्नि को तीव्र कर अधिक खुराक को खाकर कद और ताकत में बढ़ जाऊ तो यह उसकी महाभूल है, क्योंकि ऐसा विचार कर यदि वह तदनुसार वर्त्ताव करेगा तो अपनी असली ताकत को भी खो बैठेगा, क्योंकि जैसे अधिक जोर के काम करने के लिये बड़े एंजिन और बड़े वायलर को बनाना पड़ता है उसीप्रकार अधिक ताकत के बढ़ाने के लिये भी सर्वोत्तम दवा के उपयोग, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और उचित वर्त्ताव से चलने आदि की आवश्यकता है अर्थात् इस व्यवहार से स्वाभाविक शक्ति उत्पन्न होती है और स्वाभाविक शक्तिवाला पुरुष महाशक्ति सम्पन्न तथा बड़े कदवाले सन्तान को उत्पन्न कर सकता है, ऐसे मनुष्यको नकली उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है ।

प्रिय पाठकगण ! क्या आपने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि—हमारे इस देश के राठौर आदि राजा लोग बारह २ वर्ष तक दिल्ली में बादशाह के पास रह कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे और जब वे लोग ऋतु के समय अपनी पत्नी में गमन करते थे तब उन के अमोघ (निष्फल न जानेवाले) वीर्य से केशरीसिंह, पद्मसिंह, जयसिंह कच्छावा और प्रतापसिंह सिसोदिया जैसे पुरुष सिंह उत्पन्न होतेथे, यद्यपि खुराक उन की साधारण ही थी परन्तु वर्त्ताव अत्युत्तम था ।

बहुत से अज्ञ लोग इस कथनसे यह न समझ जावें कि शास्त्रकारों ने गर्म मसालों की अत्यन्त निन्दा की है इसलिये इन को कभी नहीं खाना चाहिये, इस लेख का तात्पर्य केवल यही है कि—देश काल और प्रकृति के द्वारा अपने हिताहित का विचार कर प्रत्येक वस्तु का उपयोग करना चाहिये, क्योंकि जिस को अपने हिताहित का विचार हो जाता है वह पुरुष कभी धोखे में नहीं आता है, तात्पर्य यह है कि गर्म मसालों का निषेध जिस विषय में किया है उसी विषय में उन का निषेध समझना चाहिये तथा जिस विषय में उन का अंगीकार करना लिखा है उसी विषय में उन का अंगीकार करना चाहिये, जैसे—देखो ! जिस मनुष्य की अत्यन्त वायु की तासीर हो तो वायु को शरीर में बराबर रखने के लिये खुराक के साथ उस को परिमित गर्म मसाला लेना चाहिये, इसीप्रकार जब मिठाई

१—स्याद्वादपञ्चन्याय के देखने से मनुष्य को किसी प्रकार की शक्ती नहीं प्राप्त होती है ॥

आदि गरिष्ठ पदार्थ खाने हों तब उन के साथ भी गर्म मसालों और चटनी आदि खाने चाहिये, किन्तु साधारण खुराक में गर्म मसालों का विशेष उपयोग करना आवश्यक नहीं है, यह भी अरुण रसना चाहिये कि—गरिष्ठ पदार्थों के पचाने के लिये जो गर्म मसाले मिर्च और चटनी आदि साथे जाँचे वे भी परिमित ही साथे जाँचे, किन्तु उचित तो यह है कि—यथाशक्य गरिष्ठ पदार्थों का सेवन ही न किया जाये और यदि किसी भी जाँचे से खुराक की मात्रा से कम किया जाये ।

वर्तमान समय में इस देश में छाक और वाक आदि में बहुत मिर्च, इमली, अचार, चटनी और गर्म मसालों के खाने का रिवाज बहुत ही बढ़ता जाता है, यह बड़ी हानि कारक बात है, इस लिये इस को सीधे ही रोकना चाहिये, देखो । इस हानिकारक व्यवहार का उपयोग करने से शरीर का रस विगड़ता है, खून गर्म हो जाता है और पित्त विगड़ कर अपना मार्ग छोड़ देता है, इसी से तरह २ के रोगों का अन्त होता है जिन का वर्णन कहाँ तक किया जाये ।

गर्म प्रकृतिवाले पुरुष को गर्म मसालों का सेवन कभी नहीं करना चाहिये क्यों—कि ऐसा करने से उस को बहुत हानि पहुँचेगी, यदि गर्म मसालों की ओर विचलनमान भी हो तो धनियाँ जीरा और सेंधानमक, इस मसाले का उपयोग करके क्योंकि यह साधारण मसाला है तथा सब के लिये अनुकूल आ सकता है, यदि चरपरी वस्तु के खाने की इच्छा हो तो काली मिर्च का सेवन कर लेना चाहिये किन्तु साक मिर्च को कभी नहीं खाना चाहिये ।

वर्तमान समय में लोगों में छाक मिर्च के खाने का भी प्रचार बहुत बढ़ गया है, यह

१—बहुत से कुतुसित प्राणियों आदि को जब मिष्ठान खाने को मिलता है तब वे औषधों की माति पर भी खराब की खुराक को अनेक गुणवा तथा स्थिगता मात्रा का पारो है और अरुण से अस्वस्थता करते हुए छाक वाक अचार और चटनी आदि पदार्थों को भी उधर दूरी में पचाने हैं, यह बड़ी भूल की बात है, क्योंकि—इस से बहुत हानि होती है अर्थात् ऐसा करने से पाचनशक्ति का उद्वेग रहना अतिकठिन है यदि कोई पदार्थ ऐसा दिशाव जगाने कि मैं आस सेर अन्न अथवा तर मास का खानेवाला हूँ किन्तु मैं एक रुपये भर गर्म मसाला खाकर सेर भर मास को हजम कर लूँगा तथा जो रुपये भर गर्म मसाला खाकर सेर भर मास को हजम कर लूँगा इसी प्रकार पाचकपये भर गर्म मसाले से पाँच सेर नहीं तो दस सेर तो अवश्य हों इसमें कर लूँगा तो उस का यह शिराधिक (शिराधिक दिशाव) घातक के विषय में कार्य में नहीं आयेगा और यदि वह उक्त दिशाव को सम्यक् कर बैठा करेगा तो अर्णीय होकर उसे अवश्य मरना पड़ेगा ॥

२—मीकनेर के ओष्ठवाक और तैल्य देखवाके ज्येष्ठ जितनी छाक मिर्च खाते हैं उतनी मिर्च खाना ही कही कोई प्यठा होगा यद्यपि इन्धपात्र ओष्ठवाले के वहाँ मिर्च के साथ घृत (पी) भी अधिक दाखकर खाते हैं जिस से मिर्च की शक्ति कुछ कम हो जाती है परन्तु वर्तमान में इस (मीकनेर) नगर में ओष्ठवालों में सामान्यतया शिष्टोक्त चंदपी (पी) ही का वर्तन बहुत है, इसी प्रकार तैल्य ज्येष्ठ पादक और इमली मिर्च की चटनी को सूजी (पिया घृत के) ही प्यात है, मधेवारवाके ज्येष्ठ कचे वासिवाक भार ओशी ही मिर्च की चटनी बना कर मास के साथ प्यात है, पी मिर्च की शक्ति को घात करने वाला है परन्तु वर्तमान में उस के विषय में तो यह कहावत अतिवर्ण होने लगी है कि पी का और कुछ का मुँह किन्तु ने देखा है ॥

भी अत्यन्त हानिकारक है, बहुत से लोग यह कहते हैं कि—जितना चरपरापन लाल मिर्च में है उतना दूसरी किसी चीज़ में नहीं है इस लिये चरपरी चीज़ के खाने की इच्छा से यह (लाल मिर्च) खानी ही पड़ती है इत्यादि, यह उन लोगों का कथन विलकुल भूल का है, क्योंकि चरपरी चीज़ के खाने की इच्छावाले लोगो के लिये लाल मिर्च के सिवाय बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन से उन की इच्छा पूर्ण हो सकती है, देखो! अदरख काली मिर्च, सोंठ और पीपल आदि बहुत से चरपरे पदार्थ हैं तथा गुणकारक भी हैं इस लिये जब चरपरे पदार्थ के खाने की इच्छा हो तब इन (अदरख आदि) वस्तुओं का सेवन कर लेना चाहिये, यदि विशेष अभ्यास पड़ जाने के कारण किसी से लाल मिर्च के बिना रहा ही न जावे अथवा लाल मिर्च का जिन को बहुत ही शौक पड़ गया हो उन लोगों को चाहिये कि जयपुर जिले की लाल मिर्च के बीजों को निकाल कर रात को एक वा दो मिर्चें जल में भिगो कर प्रातःकाल पीसकर तथा घी में सेक कर थोड़ी सी खा लें ।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि—खट्टे रस का तोड़ (दाउन या उतार) नमक है और नमक का तोड़ खट्टा रस है ।

वधार देने के लिये जीरा, हांग, राई और मेथी मुख्य वस्तुयें हैं तथा वायु और कफ की प्रकृतिवालों के लिये ये लाभदायक भी हैं ॥

अचार और राइता—अचार और राइता पाचनशक्ति को तेज करता है परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि जो २ पदार्थ पाचनशक्ति को बढ़ाते हैं और तेज हैं यदि उन का परिमाण बढ़ जावे तो वे पाचनशक्ति को उलटा बिगाड़ देते हैं, बहुत से लोग अचार, राइता, तेल, राई, नमक और मिर्च आदि तेज पदार्थों से जीभ को तहझ्व कर देते हैं सो यह ठीक नहीं है, ये चीज़ें हमेशा कम खानी चाहियें, यदि ये खाई भी जावें तो मिठाई आदि तर माल के साथ खानी चाहियें अर्थात् सदा नहीं खानी चाहियें क्योंकि इन चीज़ों के सेवन से खून बिगड़ जाता है और खून के बिगड़ने से मन्दाग्नि होकर शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, इस लिये इन चीज़ों से सदा बचकर रहना चाहिये, देखो ! मारवाड़ के निवासी और गुजराती आदि लोग इन्हीं के कारण प्रायः बीमार होते

१—लाल मिर्च के बीजों को खानेसे वीर्य को बड़ा भारी नुकसान पहुँचता है, इसलिये बीजों को विलकुल नहीं खाना चाहिये ॥

२—खट्टे रस में नींबू अमबुर और कोकम खाने के योग्य हैं, परन्तु यदि प्रकृतिके अनुकूल हों तो खाना चाहिये ॥

३—अचार और रायता कई प्रकार का बनता है—उस के गुण उस के उत्पादक पदार्थ के समान जानने चाहियें तथा इन में मसालों के होने से उन के तीक्ष्णता आदि गुण तो रहते ही हैं ॥

४—विवेकहीन लोग इस बात को नहीं समझते हैं, देखो ! इन्हीं चीज़ों से तो पाचनशक्ति बिगड़ती है और इन्हीं चीज़ों का सेवन पाचनशक्ति के सुधार के लिये लोग करते हैं ॥

हैं, आगरे तथा दिल्ली से लेकर ब्रह्मा के देश तक लोग छाऊ भिर्ष को नहीं खाते हैं यदि खाते भी हैं तो बहुत ही शुद्धि के साथ खाते हैं ॥

चाय—वर्तमान समय में चाय का बहुत ही प्रचार है अर्थात् घर २ में लोग इस को पीते हैं, हमारे देश में पहिले चीन से चाय आती थी परन्तु अब बहुत वर्षों से नीदरलैंड और आसाम के निठे में भी चाय पैदा होकर यहां आने लगी है, इस देश में जो चाय बानारों में निकती है वह बहुत ही घटिया होती है, चीन जैसी चाय किसी मुक्त में नहीं पैदा होती है अर्थात् जाठ आने से लेकर सौ रुपये तक वहां एक रतल की कीमत होती है किन्तु इस से भी अधिक होती है, वैसी अच्छे दर्जे की चाय बानारों में निकती हुई यहां कभी नहीं देखी गई और न उस चाय का यहां कोई माहक ही चीस पड़ता है क्योंकि यहां तो 'सस्ता दाम और बोला माल, का विचार मस्तेक के हृदय में बस रहा है।

चाय वृक्ष के सुलाखे हुए पत्ते हैं, सुख जाने के बाद इन पत्तों को कड़ाहों में गर्म करते हैं तब उन में सुगन्धि और स्वाद अच्छा हो जाता है, यह एक बोढ़े ही नसे की चीज है इस लिये सदा पीने से अफीम, गांभा, सुखफा, समासू, मद्य, मांग और बतूरे आदि दूसरी नशीली चीजों की तरह अधिक हानि नहीं करती है।

चाय में प्रतिसैकड़े के हिसान से गुण करनेवाला भाग एक से छः भाग तक होता है अर्थात् सब से हल्की (घटिया) चाय में एक और सब से बढ़िया चाय में प्रति सैकड़े में छः गुणकारी भाग हैं, इस में पौष्टिक तत्व प्रतिसैकड़े में १५ भाग हैं और कच्ची करनेवाला तरह बहुत ही बोढ़ा है।

काँची और हरी चाय एक ही वृक्ष की होती है और पीछे बनावट के द्वारा इस के रंग में परिवर्तन होता है, चाय के सात पत्तों को गर्म कड़ाई में चढ़ाने से अथवा पानी की भाफ से सुलाकर गर्म करने से वह रंग में काँची अथवा हरी हो जाती है परन्तु हरी चाय को रंग देने के लिये नीला बोया अथवा मदननसू नामक जहरीली वस्तु का जो कुछ मद्य किसी समय लोग देते हैं उस का असर बहुत खराब होता है।

चाय बमन में बहुत थोड़ी सी पीने से शरीर में सुस्ती पैदा करती है और थोड़ी नींद छाती दे परन्तु धनन में अधिक पीने से अंग में गर्मी और फुर्ती आती है तथा नींद का आना बंद हो जाता है।

बहुत से लोग नींद को रोकने के लिये रात को चाय पीते हैं उस से यद्यपि नींद तो नहीं आती है परन्तु वे बेनी पैदा होती है, जो लोग नींद को रोकने के लिये रात को बार २ चाय पीते हैं और नींद को रोकते हैं इस से उन के मगज को बहुत हानि पहुँचती है, जो भादमी अच्छा और पुष्टिकारक पुराक ठीक समय पर खाते हैं वे लोग यदि

परिमाण के अनुसार चाय पीनें तो कुछ हानि नहीं है परन्तु हलका और थोड़ा भोजन करने वाले तथा गरीब आदमियों को थोड़ीसी तेज चाय पीनी चाहिये क्योंकि हलकी खुराक खानेवाले लोगों को थोड़ी सी तेज चाय नुकसान नहीं करती है, बहुत चाय के पीने से मगज में तथा मगज के तन्तुओं में शिथिलता हो जाती है, निर्वलता में अधिक चाय के पीने से भ्रान्ति और भूलने का रोग हो जाता है, लोग यह भी कहते हैं कि—चाय खून को जला देती है यह बात कुछ सत्यभी मालूम होती है, क्योंकि—चाय अत्यन्त गर्म होती है इसलिये उस से खून का जलना संभव है, चाय को सदा दूध के साथ ही पीना चाहिये क्योंकि दूधके साथ पीनेसे चाय का नशा कम होता है, पोषण मिलता है तथा वह गर्मी भी कम करती है, बहुत से लोग भोजन के साथ चाय को पीते हैं सो यह हानिकारक है, क्योंकि उससे पाचनशक्ति में अत्यन्त बाधा पहुँचती है इसलिये भोजन के पीछे तीन चार घण्टे बीत जानेपर चाय को पीना चाहिये, देखो ! चाय पित्त को बढ़ानेवाली है इसलिये भोजन से तीन चार घण्टे के बाद जो भोजन का भाग पचना बाकी रह गया हो वह भी उस चाय के द्वारा उत्पन्न हुए पित्त से पचकर नीचे उतर जाता है, चाय में थोड़ा सा गुण यह भी है कि—वह पकाशय (होजरी) को तेज करती है, पाचनशक्ति तथा रुचि को पैदा करती है, चमड़ी तथा मूत्राशय पर असर कर पसीने तथा पेशाब को खुलासा लाती है जिस से खून पर कुछ अच्छा असर होता है, शरीर के भागों की शिथिलता और थकावट को दूर कर उन में चेतनता लाती है, परन्तु चाय में नशा होता है इससे वह तनदुरुस्ती में बाधा पहुँचाती है, ज्यों २ चाय को अधिक देर तक उबाल कर पत्तों का अधिक कस निकाल कर पिया जावे त्यों २ वह अधिक हानि करती है, इस लिये चाय को इस प्रकार बनाना चाहिये कि पतीली में जल को चूल्हे पर चढ़ादिया जावे जब वह (पानी) खूब गर्म होकर उबलने लगे तब चाय के पत्तों को डाल कर कलईदार ढक्कन से ढक देना चाहिये और सिर्फ दो तीन मिनट तक उसे चूल्हेपर चढ़ाये रखना चाहिये, पीछे उतार कर छान कर दूध तथा मीठा मिलाकर पीना चाहिये, अधिक देर तक उबालने से चाय का स्वाद और गुण दोनों जाते रहते हैं, चाय में खाड़ या मिश्री आदि मीठा भी परिमाण से ही डालना चाहिये क्योंकि अधिक मीठा डालने से पेट विगड़ता है, बहुत लोग चाय में नीबू का भी कुछ स्वाद दैते हैं उस की रीति यह है कि—कलई या काचके वर्तन में नीबू की फाक रख कर ऊपर से चाय का गर्म पानी डाल देना चाहिये, चार पाच मिनट तक वैसा ही रख कर पीछे दूसरे वर्तन में छान लेना चाहिये ।

चाय में यद्यपि बहुत फायदा नहीं है परन्तु सप्ताह में शौकीनपने की हवा घर २ में फैल गई है इसलिये चाय का तो सब को एक व्यसन सा होगया है अर्थात् एक दूसरे की देखादेखी सब ही पीने लगे हैं परन्तु इस से बड़ा नुकसान है क्योंकि लोग चाय में जो

विशेष गुण समझते हैं वे उस में थिछकुल नहीं हैं इसलिये आवश्यकता के समय में दूध और दूध आदि के साथ इस को थोड़ा सा पीना चाहिये, प्रतिदिन चाम का पीना तो घर माल सनेवाले अंग्रेज और पारसी आदि लोगों के लिये अनुकूल हो सकता है किन्तु जो लोग प्रतिदिन पी का दखन तक नहीं कर सकते हैं सिर्फ स्नान आदि को जिन को पी का दर्शन होता है उन के लिये प्रतिदिन चाम का पीना महा हानिकारक है, चाम के पीने की अपेक्षा तो यथासक्य आरोग्यता को काम्य रखने के लिये प्रतिदिन स्वयं दूध पीना चाहिये तथा बच्चों को पिलाया चाहिये ॥

काफ़ी—चाम के समान एक दूसरी वस्तु काफ़ी है जो कि गरम स्थान से यहाँ आती है, चाम और काफ़ी दोनों का गुण मायः मिथता हुआ सा है, यह एक वृद्ध का बीज है इस को बूढ़ बाना भी कहते हैं, बहुत से लोग इस के दानों को सेक कर रस छोड़ते हैं और मोचन करने के पीछे छुपारी की तरह चाम कर मुँह को साफ करते हैं, इस के दानों को सेकने से उन में सुगन्ध हो जाती है और वे एक मसालेदार चीज के समान बन जाते हैं, इस के दानों में सिर्फ एक भाग गुणकारी है, एक भाग लहड़ा है, बाकी का सबभाग कड़वा और कच्ची करनेवाला है, इस के कच्चे दाने बहुत दिनों तक रह सकते हैं अर्थात् बिगड़ते नहीं हैं परन्तु सेके हुए अथवा दले हुए दानों को बहुत दिनों तक रखने से उन की सुगन्धि तथा स्वाद जाता रहता है ।

चाम की अपेक्षा काफ़ी अधिक पौष्टिक तथा शक्तिदायक है परन्तु वह मारी है इस लिये निर्वल और बीमार आदमी को नहीं पचती है, काफ़ी से शरीर में गर्मी और चत नता आती है शीत ऋतु में तथा शीत देशों में यात्रा करते समय यदि काफ़ी पी जावे तो शरीर में गर्मी रहसकती है ।

काफ़ी के चूर्ण की थैली बना कर पतीली के टकलेत हुए अठ में ढाळ कर पांच सात मिनट तक उछी में रस कर पीछे उछारने से काफ़ी तैयार होजाती है, चाम तथा काफ़ी में बहुत मीठा ढाळ कर पीने से निर्वल कोठे वाले को अवश्य हानि पहुँचती है इस लिये इन दोनों में थोड़ा सा ही मीठा ढाळ कर पीना चाहिये ।

काफ़ी के पानी में थोड़ा भाग दूध ढाळना चाहिये, इन दोनों चीजों को बहुत गर्म पीने से पाचनशक्ति कम पड़ती है तथा पातु में भी हानि पहुँचती है, इस गर्म देश में काफ़ी गर्मी पैदा कर नींद का मात्त करती है इसलिये इसे रात को नहीं पीना चाहिये किन्तु आवश्यकता हो तब इसे मात काळ में ही पीना चाहिये, हाँ यदि किसी कारण से किसी को रात्रि में निद्रा से बचना हो तो भले ही उसे रात में काफ़ी पी लेनी चाहिये, उसे—किसी ने बिज साया हो तो उस को रात्रि में नींद से बचाने के लिये अर्थात् जागृत (जागता हुआ) रखने के लिये बार २ काफ़ी पिलाया करते हैं ।

बहुत स्थूल शरीर वाले तथा बहुत खाने वाले के लिये चाय और काफी का पीना अच्छा है, दुबले तथा निर्बल आदमीको यथाशक्य चाय और काफी को नहीं पीना चाहिये तथा बहुत तेज भी नहीं पीना चाहिये किन्तु अच्छीतरह दूध मिलाकर पीना चाहिये, हलकी रूक्ष और सूखी हुई खुराक के खानेवालों को तथा उपवास, आविल, एकाशन और ऊनोदरी आदि तपस्या करने वालों को चाय और काफी को नहीं पीना चाहिये यदि पियें भी तो बहुत ही थोड़ी सी पीनी चाहिये, प्रातःकाल में पूड़ी आदि नाश्ते के साथ चाय और काफी का पीना अच्छा है, पेट भर भोजन करने के बाद चार पांच घंटे बीते बिना इन को नहीं पीना चाहिये, निर्बल कोठे वाले को बहुत मीठी बहुत सस्त उवाली हुई तथा बहुत गर्म नहीं पीनी चाहिये किन्तु थोड़ा सा मीठा और दूध डालकर कुए के जल के समान गर्म पीनी चाहिये, इन दोनों के पीने में अपनी प्रकृति, देश, काल और आवश्यकता आदि बातों का भी खयाल रखना चाहिये, वास्तव में तो इन दोनों का भी पीना व्यसन के ही तुल्य है इस लिये जहातक हो सके इन से भी मनुष्य को अवश्य वचना चाहिये ॥

अन्नसाधन—समवाय हेतु में जो २ गुण हैं वे ही गुण उस समवायी कार्य में जानने चाहियें अर्थात् जो २ गुण गेहूँ, चना, मूग, उडद, मिश्री, गुड, दूध और वूरा आदि पदार्थों में हैं वे ही गुण उन पदार्थों से बने हुए लड्डू, पेड़े, पूड़ी, कचौरी, मठरी, रवड़ी, जलेबी और मालपुए आदि पदार्थों में जानने चाहियें, हा यह बात अवश्य है कि—किसी २ वस्तु में सस्कार भेद से गुण भेद हो जाता है, जैसे पुराने चावलों का भात हलका होता है परन्तु उन्हीं शालि चावलों के बने हुए चिर वे (सम्कार भेद से) भारी होते हैं, इसी प्रकार कोई २ द्रव्य योग प्रभाव से अपने गुणों को त्याग कर दूसरे गुणों को धारण करता है, जैसे—दुष्ट अन्न भारी होता है परन्तु वही धीके योग से बनने से हलका और हितकारी हो जाता है ।

यद्यपि प्रथम कुछ आवश्यक अन्नो के गुण लिख चुके हैं तथा उन से बने हुए पदार्थों में भी प्रायः वे ही गुण होते हैं तथापि सस्कार भेद आदि के द्वारा बने हुए तज्जन्य पदार्थों के तथा कुछ अन्य भी आवश्यक पदार्थों का वर्णन यहा संक्षेप से करते हैंः—

भात—अम्लिकर्ता, पथ्य, तृप्तिकर्ता, रोचक और हलका है, परन्तु बिना धुले चावलों का भात और बिना औंटे हुए जल में चावलों को डाल कर पकाया हुआ भात शीतल, भारी, रुचिकर्ता और कफकारी है ॥

दाल—विष्टभकारी, रूक्ष तथा शीतल है, परन्तु भाड में भुनी हुई दाल के छिलकों को दूर करके बनाई जावे तो वह अत्यन्त हलकी हो जाती है ॥

स्निग्धकी—वीर्यवाता, बलकर्ता, भारी, पित्तकफकर्ता, देर में पचनेवाली, सुस्निग्ध, मृन्मकारक तथा विष्टम्भ और मल को उत्पन्न करने वाली है ॥

स्वीर—देर में पचने वाली, बृंहणी तथा मलवर्द्धक है ॥

सेमेई—घातुओं की वृद्धि करने वाली, मलकारी, भारी, पित्त और वात को नष्ट करने वाली, माही, सन्धि कर्ता तथा रुचिकारी है ॥

पूरी—बृंहण, वृष्य, बलकारी, रुचिकर्ता, पाक में मधुर, माही और त्रिविध नाशक है ॥

छप्ती (सीरा)—बृंहण, वृष्य, मलकारक, वातपित्तनाशक, स्निग्ध, कफकारी, भारी, रुचिकर्ता और अत्यन्त वृद्धि कर्ता है ॥

रोटी—बलकारी, रुचिकर्ता, बृंहणी (पुष्टि कर्ता), रस और रक्त आदि घातुओं को बढ़ाने वाली, वातनाशक, कफकर्ता, भारी और मदीस अभिवाजों के लिये हित कर्ता है ॥

वादी—बृंहणी, शुक्रकर्ता, हलकी, दीपनकर्ता, कफकारी तथा बलकर्ता है, एवं पीनस, श्वास और कास रोग को दूर करती है ॥

जौ की रोटी—रुचिकर्ता, मधुर, निखट और हलकी है, मल, शुक्र और वादी को करता है तथा कफ के रोगों को नष्ट करती है ॥

खड़व की रोटी—कफपित्त नाशक तथा कुछ वायुकारक है ॥

चने की रोटी—रक्त, कफ पित्त और रुधिर के विकारों को दूर करनेवाली, भारी, पेट को फुलने वाली, नेत्रों के लिये अहित तथा क्षौणिक है ॥

देई—बलकारी, वृष्य, रुचिकर्ता, वातनाशक, उष्णता को बढ़ाने वाली, भारी, बृंहणी और शुक्र को प्रकट करनेवाली है, मूत्र तथा मल का सेवन करती है, स्तनसंयन्त्री वृष, मेद, पित्त और कफ को करता है तथा गुवा का मत्सा, लकवा, वात, श्वास और परिणाम शूल को दूर करती है ॥

पापड़—परम रुचिकारी, दीपन, पाचन, कृश और कुछ २ भारी हैं, परन्तु मूत्र के पापड़ इसके और पथ्य होते हैं ॥

कचोरी—तेज की कचोरी—रुचिकर, स्वादु, भारी, स्निग्ध, बलकारी, रक्तपित्त को कुपित करने वाली, नेत्रों के तेज का सेवन करनेवाली, पाक में गर्म तथा वातनाशक है परन्तु पी की बनी हुई कचोरी नेत्रों को हितकारक तथा रक्तपित्त की नाशक होती है ॥

बरा और मँगोरा—ये दोनो—बलकारक, बृहण, वीर्यवर्धक, वातरोगहर्त्ता, रुचिकारी, अर्दित वायु (लकवा) के नाशक, मलभेदक, कफकारी तथा प्रदीप्ताग्निवालो के लिये हितकारक है, यदि गाढे दही में भुना हुआ जीरा, हींग, मिर्च और नमक को मिलाकर बरे और मँगोरो को भिगो दिया जावे तो वे दही बडे और दही की पकोडी कहलाती है, ये दोनो—वीर्यकर्त्ता, बलकारी, रोचक, भारी, विवन्ध को दूर कर्त्ता, दाहकारी, कफकर्त्ता और वातनाशक होते है ॥

उड़द की बड़ी—इन में बरे के समान गुण है तथा अत्यन्त रोचक है ॥

पेठे की बड़ी—इन में भी पूर्वोक्त बड़ियो के समान गुण है परन्तु इन में इतनी विशेषता है कि ये रक्तपित्तनाशक तथा हलकी है ॥

मूंग की बड़ी—पथ्य, रुचिकारी, हलकी और मूंग की दाल के तुल्य गुणवाली है ॥

कढ़ी—पाचक, रुचिकारी, हलकी, अग्निदीपक, कफ और वादी के विवन्ध को तोड़नेवाली तथा कुछ २ पित्तकोपक है ॥

मीठी मठरी—बृहण, वृष्य, बलकारी, मधुर, भारी, पित्तवातनाशक तथा रुचिकारी है, यह प्रदीप्ताग्निवालो के लिये हितकारक है, इसी प्रकार मैदा खाड़ और घी से बने हुए पदार्थों (बालूसाई, मैदा के लड्डू और मगद तथा सकर पारे आदि) के गुण मीठी मठरी के समान ही जानने चाहियें ॥

बूंदी के लड्डू—हलके, ग्राही, त्रिदोषनाशक, खादु, शीतल, रुचिदायक, नेत्रों के लिये हितकारक, ज्वरहर्त्ता, बलकारी तथा धातुओं की तृप्तिकारक है, ये मूंग की बूंदी वाले लड्डूओं के गुण जानने चाहियें ॥

मोतीचूर के लड्डू—बलकर्त्ता, हलके, शीतल, किञ्चित् वातकर्त्ता, विष्टम्भी, ज्वरनाशक, रक्तपित्तनाशक तथा कफहर्त्ता है ॥

जलेबी—पुष्टिकर्त्ता, कान्तिकर्त्ता, बलदायक, रस आदि वातुओं को बढ़ानेवाली, वृष्य, रुचिकारी और तत्काल वातुओं की तृप्तिकारक है ॥

शिखरन (रसाला)—शुक्रकर्त्ता, बलकारक, रुचिकारी, वातपित्त को जीतनेवाली, दीपनी, बृहणी, स्निग्ध, मधुर, शीतल और दस्तावर है, यह रक्तपित्त, प्यास, दाह और सरेकमा को नष्ट करती है ॥

शर्वत—वीर्य प्रकटकर्त्ता, शीतल, दस्तावर, बलकारी, रुचिकर्त्ता, हलका, खादिष्ट, वातपित्तनाशक तथा मूर्छा, वमन, तृषा, दाह और ज्वर का नाशक है ॥

धाम का पना—तत्काल रुचिकर्षा, बलकारी तथा क्षीघ्र ही इन्द्रियों की वृद्धि करी है ॥

इमली का पना—वातनाशक, किञ्चित् पित्तकफकर्षा, रुचिकारी तथा अमि-
वीपक है ॥

नींबू का पना—अत्यन्त सहा, वातनाशक, अमिवीपक, रुचिकारी तथा सम्पूर्ण
क्रिये हुए आहार का पाचक है ॥

घनिये का पना—यह पित्त के उपद्रवों को हान्त करता है ॥

जौ का सत्तू—क्षीतक, दीपन, हलका, दस्तावर, कफपित्तनाशक, कृष्ण और तेजस्तन
(दुर्बलकरनेवाला) है, इस का पीना बलदायक, शुष्य, बृंहण, मेदक, वृषिकर्षा, मधुर,
रुचिकारी तथा अन्त में बलनाशक है, यह कफ, पित्त, परिमम, मूत्र, प्लास, अप्पष्टिदि
और नेत्ररोग को नष्ट करता है तथा दाह से व्याकुल और व्याधाम से अन्त (बर्क
हुए) पुरुषों के लिये हितकारी है ॥

चना और जौ का सत्तू—यह कुछ वातकारक है इसलिये इस में दूरा और
पी बाळ कर इसे खाना चाहिये ॥

शाळिसत्तू—अमिबर्षक, हलका, क्षीतक, मधुर, माही, रुचिकर्षा, पथ्य, बल
कारक, शुक्रजनक और वृषिकारक है ॥

यधुरी—युर्जर (कठिनता से पचनेवाला), कृष्ण, तृपा जगावेवाली तथा भारी है,
परन्तु ममेह कफ और वमन को नष्ट करती है ॥

खील (लाजो)—मधुर, क्षीतक, हलकी, अमिवीपक, अल्पमूत्रकर्षा, कृष्ण, बल-
कर्षा तथा पित्तनाशक है, यह, कफ, वमन, अतीसार, दाह, रुचिरविकार, ममेह, मेद-
रोग और तृपा को बूझ करती है ॥

खिउरो (खिरसुरा)—भारी, वातनाशक तथा कफकर्षा हैं, यदि इन को दूध
के साथ खाया जाये तो ये बृंहण, शुष्य, बलकारी और दाह को जनेवाले होते हैं ॥

१-इस को मारवाड़ में खलू कहते हैं, इस के खाने में छाव निवनों को प्यास में रचना चाहिये कि-
शोचन कर के इस को म खाये बीतों से टौबकर म खाव यदि में म खाये बहुत म खाये एक जल में
दुधरे प्रकर म जल मिश्रकर म खाये मिठाई आदि के बिना (केवल खलू) म खाये गर्म कर के तथा
दूध के साथ म खाये ॥

२-इस को पूर्व में मुखिया म खलू कहते हैं तथा यह खाति आपत्तों म बचावा करता है ॥

३-मुचरहित धुने हुए जौओं को यधुरी कहते हैं ॥

४-यह धानों के भूलने से बनती है ॥

५-मुचरहित हरे धानि आपत्तों को भूख कर बिना पिछे मुँहों को गर्म ही ओछाली में बाण्डर दूधने के
से तबाल रोव है ॥

तिलकुटा—मलकर्त्ता, वृष्य, वातनाशक, कफपित्तकर्त्ता, वृंहण, भारी, स्निग्ध तथा अधिक मूत्र के उतरने का नाशक है ॥

होला—जिस धान (अन्न) का होला हो उस में उसी धान के समान गुण होते हैं, जैसे-चने के होले चने के समान गुणवाले हैं, इसी प्रकार से अन्य धान्यों के होलों का भी गुण जान लेना चाहिये ॥

उम्बी—कफकर्त्ता, बलकारी, हलकी और पित्तकफनाशक है ॥

जाली—जीभ के जकड़ने को दूर करनेवाली तथा कण्ठ को शुद्ध करनेवाली है, यदि इस को धीरे २ पिया जावे तो यह रुचि को करती है तथा अग्नि को प्रदीप्त करती है ॥

दुग्ध कूपिका—बलकारी, वातपित्तनाशक, वृष्य, शीतल, भारी, वीर्यकर्त्ता, वृंहणी, रुचिकारी, देहपोषक तथा नेत्रतेजोवर्धक है ॥

ताहरी—बलकारी, वृष्य, कफकारी, वृंहणी, तृप्तिकर्त्ता, रुचिकारी और पित्तनाशक है ॥

नारियल की खीर—स्निग्ध, शीतल, अतिपुष्टिकर्त्ता, भारी, मधुर और वृष्य है तथा रक्तपित्त और वादी को दूर करती है ॥

मण्डक—वृंहण, वृष्य, बलकारी, अतिरुचिकारक, पाक में मधुर, ग्राही, हलके और त्रिदोष नाशक हैं ॥

१-तिलों में गुड या शक्कर डालकर कूट डालने से यह तयार होता है, पूर्व के देशों में यह सकटचतुर्थी (सकट चौथ) को प्रायः प्रतिगृह में बनाया जाता है ॥

२-फलियों के धान्य आधे मुने हुए हों तथा उन का तृण जल गया हो उन को होला कहते हैं ॥

३-गेहूँ की अधपकी वाल को जो तिनकों की अग्निमें भून लेवे, उसे उम्बी कहते हैं ॥

४-कबू आमो को पीस कर उन में राई संधानमक और भुनी हींग को मिला कर जल में घोर देवे इस को जाली कहते हैं ॥

५-चावलों का चूर्ण कर उस में गाढा मावा (खोद्दा) मिला कर कुप्पी से बना लेवे, फिर उन को घी में छेद कर पकावे, फिर उन को निकाल कर बीच में छेद कर मिश्री मिला हुआ गाढा दूध भर देवे और शक्करसे मुख बद करके फिर घी में पकावे, जब पीले रंग की होजावे तब घीमें से निकालकर कपूर मिली चासनी में तल लेवे, इसको दुग्धकूपिका कहते हैं ॥

६-हलदी मिले घी में प्रथम उडद की वड्डियों को तथा इन्हीं के साथ धुले हुए खच्छ चावलों को लेवे, फिर जितने में ये दोनों सिद्ध हो जावे उतना जल चढाकर पकावे तथा नमक अदरक और हींग को अनुमान माफिक डाले तो यह ताहरी सिद्ध होती है ॥

७-नारियल की गिरी को चाकू से वारीक कतर कर अथवा धियाकस पर वारीक रगड कर दूध में खाड और गाय का घी डाल कर मन्दाग्नि से औंठावे तो नारियल की खीर तैयार हो जाती है ॥

८-सफेद गेहूँओं को जल में धोकर ओखली में डालकर मूसल से कूट डाले, फिर इन को धूप में सुखाकर चक्की से पीसकर मैदा छानने की चालनी में छानकर मैदा कर लेवे, फिर इस मैदा को जल में कोमल उसन कर खूब मर्दन करे, फिर हाथ से लोई को बढा कर पूड़ी के समान बेल लेवे, फिर चूल्हे पर औंठे मुख के खपड़े पर इस को डाल कर मन्दाग्नि से सेके, ये सिके हुए मण्डक कहलाते हैं ॥

काजी घरो—रुचिकारी, वातनाशक, कफकारक, क्षीतल तथा शूलनाशक हैं, एवं दाह और अजीर्ण को दूर करते हैं, परन्तु नेत्ररोगी के लिये अहित हैं ॥

शमली के घरे—रुचिकारी, अमिदीपक तथा पूर्व कहे हुए बरों के समान गुण-वाले हैं ॥

मूंग घरा—मूंग के बरे (बड़े) छाछ में परिपक करके तैयार किये जायें तो वे हल्के और क्षीतल हैं तथा ये संस्कार के प्रभाव से त्रिवोपनाशक और पच्य हो जाते हैं ॥

अलीक मत्स्य—स्नाने में लाविष्ठ तथा रुचिकारी हैं, इन को मयुमा के साक से अथवा रामते से स्नाना चाहिये ॥

मूंग अदरक की बर्झी—रुचिकारक, हल्की, बलकारी, दीपन, पातुओं की रुचि करनेवाली, पच्य और त्रिवोपनाशक हैं ॥

पकौरी—रुचिकारी, विष्टम्भकर्त्री, बलकारी और पुष्टिकारक हैं ॥

गुस्ता या गुस्तिर्या—बलकारक, वृंहण तथा रुचिकारी हैं ॥

१—एक मीठी चू बजा केकर उस के भीतर कजुआ तल चुपक दबे फिर उस में अच्छा जल भर कर उस में राई, जीरा तमक हींग सल और हलदी इन का चूर्ण बाक कर उड़क के बर्झो को उस जल में मियो दबे और उस जल के मुष्ट को बर कर किसी एकान्त स्थान में धर दबे वर १ दिन के बाद प्ये होने पर उन्हें कम में खाव ॥

२—मझी हमकी का बौटा कर जल में हो उसे खूब धीमे फिर किसी कपडे में बाककर उसे छल केव तथा उसमें वनक मिर्च जीरा आदि वषायोग्य मिलाकर भक्षोत्रियों को मियो देव ये हमली के बरे कर लाव ॥

३—उड़क की पिरी में बडे साबत पानों को कपेट कर चुकि से कड़ाई में धके फिर उन को उतार कर पातु से कतर केव पीछे उन को लेकमें तक केव इन को अलीक मत्स्य कहव ॥

४—मूय से बनी हुई बर्झियों को लेक में तलकर हाथ से खूब पर बाके इधमें मुनी हीम छोड १ अदरक कुड़ई मिर्च जीरा बीजू का रस और अजमायन इन सब को चुकि से मिला कर उस पिरी को कड़ाई में भपवा तब पर फमाव फिर इस क चोके बनाकर भीतर मछाल भर के उन पोखों को उस में सिद्ध करे जब ठिक जायें तब उतार कर कड़ी में बाक दव ॥

५—वन की विनी छनी बाक को बर्झी से पीव कर बतन बना छेव उस बैसन को उसन कर तथा वनक आदि बाक कर बर्झिया बनाकर भी वा लेक में कड़ाई में पचये इन को पछोड़ी कहव है, इन को कड़ी में भी बाकव ॥

६—मरा और पी को मिलाकर पावनी बनाकर भी में लेक केव जब मिड जायें तब निरुध कर खूब बाके फिर बारीक बालनी में टाककर छल छेव, इस में सफर दूरा मिला कर एकजीव कर के तथा इलायचीहने जग काभी मिश नारियल की गिरी आर निरौंधी आदि बाक दबे फिर मोमन (मोहन) की मुई मरा की मादी आर बडी रायो १ बेल कर उस क नीतर इन दूर को भरे और फिर इस की शुधना बना कर फिमावों को मूय रर फिर कड़ाई में पी दव इन को सड कव इन को गुवा गा शुधिया कहव है, व होखे क क्षीदार वर प्रायः एव में बनाव जाव ॥

कपूरनाली—इस में गुझिया वा गूझा के समान गुण है ॥

फेनी—वृहण, वृष्य, बलकारी, अत्यन्त रुचिकारी, पाक में भी मधुर, ग्राही, और त्रिदोषनाशक है तथा हलकी भी हैं ॥

मैदा की पूड़ी—इन में भी फेनी के समान सब गुण है ॥

सेव के लड्डू—इन में भी सब गुण फेनी के समान ही हैं ॥

यह सक्षेप से मिश्रवर्ग का कथन किया गया है, बुद्धिमान् तथा श्रीमानों को उचित है कि—निकम्मे तथा हानिकारक पदार्थों का सेवन न कर के इस वर्ग में कहे हुए उपयोगी पदार्थों का सदैव सेवन किया करें जिस से उन का सदैव शारीरिक और मानसिक बल बढ़ता रहे ॥

यह चतुर्थ अध्याय का वैद्यकभाग निघण्टुनामक पाचवा प्रकरण समाप्त हुआ ॥

१—मोचन दी हुई मैदा को उसन कर लम्बा सम्पुट बनावे, उस में लौंग भीमसेनी कपूर तथा खाड को मिला कर भर देवे, फिर मुख को बंद करके घी में सेक लेवे, इस को कर्पूरनालिका कहते हैं ॥

२—प्रथम मैदा को सान कर उस में घी डालकर लम्बी २ बत्ती सी बनावे, फिर उन को लपेट कर पुन लम्बी बत्ती करे, इस के बाद उन को बेलन से बेलकर पापड़ी बना लेवे, फिर इन को चाकू से कतर पुन. वेले, फिर इन पर सट्टक का लेपकरे (चावलों का चून घी और जल, इन सब को मिला कर हथेली से मथ डाले, इस को सट्टक कहते हैं) अर्थात् सट्टक से लोई को लपेट कर बेल लेवे अर्थात् उसे गोल चन्द्रमा के आकार कर लेवे, फिर इनको घी में सेके, घी में सेकने से उन में अनेक तार २ से हो जावेंगे, फिर उनको चासनी में पाग लेवे, अथवा सुगन्धित घूरे में लपेट लेवे इन को फेनी कहते हैं ॥

३—मोचन डाली हुई मैदा को उसन के लोई करे, फिर उन को पतली २ बेलकर घी में छोड़ देवे, जब सिक जावे तब उतार ले ॥

४—मोचन डाली हुई मैदा के सेव तैयार करके घी में सेक लेवे, फिर इन के टुकड़े कर के खाड में पाग कर लड्डू बनालेवे ॥

५—इस मिश्रवर्ग में कुछ आवश्यक जोड़े से हों पदार्थों का वर्णन किया गया है तथा उन्हीं में से कुछ पदार्थों के बनाने की विधि भी नोट में लिखी गई है, शेष पदार्थों का वर्णन तथा उन के बनाने आदि की विधि, एवं उन के गुण दूसरे वैद्यक ग्रन्थों में तथा पाकशास्त्र में देखना चाहिये, यहा विस्तार के भय से उन सब का वर्णन नहीं किया गया है ॥

छठा प्रकरण—पथ्यापथ्यवर्णन

पथ्यापथ्य का विवरण ॥

१—स्नानपान के कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि नीरोग मनुष्यों के लिये सर्व ऋतुओं और सब देशों में अनुकूल आते हैं ।

२—कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कुछ मनुष्यों के अनुकूल और कुछ मनुष्यों के प्रतिकूल आते हैं, एवं एक ऋतु में अनुकूल और दूसरी ऋतु में प्रतिकूल आते हैं, इसी प्रकार एक देश में अनुकूल और दूसरे देश में प्रतिकूल हात हैं ।

३—कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि—सब प्रकार की प्रकृतिवालों के लिये सब ऋतुओं में और सब देशों में सदा हानि ही करते हैं ।

इन तीनों प्रकार के पदार्थों में से प्रथम संख्या में कहे हुए पदार्थ पथ्य (सब के लिये हितकारी) दूसरी संख्या में कहे हुए पदार्थ पथ्यापथ्य (हितकर्त्ता तथा अहितकर्त्ता अर्थात् किसी के लिये हितकारी और किसी के लिये अहितकारी) और तीसरी संख्या में कहे हुए पदार्थ कुपथ्य अथवा अपथ्य (सब के लिये अहितकारी) कहलाते हैं ।

अब इन (तीनों प्रकार के पदार्थों) का क्रम से वर्णन पूर्वाचार्यों के लेख तथा अपने अनुभव के विचारों के अनुसार संक्षेप से करते हैं—

पथ्यपदार्थ ॥

अनाजाईं मं—चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, अरहर (तूर), चना, मूठ, मसूर और मटर, ये सब साधारणतया सब के हितकारी हैं अर्थात् ये सब सदा स्वादे जावें तो किसी प्रकार की भी हानि नहीं करते हैं, हाँ इस बात का स्मरण अवश्य रखना चाहिये कि—इन सब अनाजों में जुड़े २ गुण हैं इस लिये इन के गुणों का और अपनी प्रकृति का विचार कर इन का मध्याभोग्य उपयोग करना चाहिये ।

जनों को यहाँ पर यद्यपि पथ्य पदार्थों में गिमाया है तथापि इन के अधिक खाने से पेट में वायु भर कर पेट फूल जाता है इस लिये इन को कम खाना चाहिये, चावल एक वर्ष के पुराने अच्छे होते हैं, अरहर (तूर) की दाख को भी दाख कर खाने से बिल्कुल वायु को नहीं करती है, मूंग यद्यपि वायु को करती है परन्तु उस की दाख का पानी त्रिदोषहर और मर्मकर रोग में भी पथ्य है, इस के सिवाय भिन्न २ दोषवाले लोगों को प्रारम्भ से ही जिन पदार्थों का अभ्यास हो जाता है उन के लिये ये ही पदार्थ पथ्य हो जाते हैं ।

शाकों में—चंदलिये के पत्ते, परवल, पालक, बथुआ, पोथी की भांजी, सूरणकन्द, मेथी के पत्ते, तोरई, मिण्डी और कद्दू आदि पथ्य है ।

दूसरे आवश्यक पदार्थों में—गाय का दूध, गाय का घी, गाय की मीठी छाछ, मिश्री, अदरक, आंवले, सेंधानमक, मीठा अनार, मुनक्का, मीठी दाख और वादाम, ये भी सब पथ्य पदार्थ हैं ।

दूसरी रीति से पदार्थों की उत्तमता इस प्रकार समझनी चाहिये कि—चावलों में लाल, साठी तथा कमोद पथ्य है, अनाजों में गेहूँ और जौ, दालों में मूग और अरहर की दाल, मीठे में मिश्री, पत्तों के शाक में चंदलिया, फलों के शाक में परवल, कन्दशाक में सूरण, नमकों में सेंधा नमक, खटाई में आंवले, दूधों में गाय का दूध, पानी में बरसात का अधर लिया हुआ पानी, फलों में विलायती अनार तथा मीठी दाख, मसाले में अदरक, धनिया और जीरा पथ्य है, अर्थात् ये सब पदार्थ साधारण प्रकृतिवालों के लिये सब ऋतुओं में और सब देशों में सदा पथ्य है किन्तु किसी २ ही रोग में इनमें की कोई २ ही वस्तु कुपथ्य होती है, जैसे—नये ज्वर में बारह दिन तक घी, और इक्कीस दिन तक दूध कुपथ्य होता है इत्यादि, ये सब बातें पूर्वाचार्यों के बनाये हुए ग्रन्थों से विदित हो सकती हैं किन्तु जो लोग अज्ञानता के कारण उन (पूर्वाचार्यों) के कथन पर ध्यान न देकर निषिद्ध वस्तुओं का सेवन कर बैठते हैं उन को महाकष्ट होता है तथा प्राणान्त भी हो जाता है, देखो ! केवल वातज्वर के पूर्वरूप में घृतपान करना लिखा है परन्तु पूर्णतया निदान कर सकने वाला वैद्य वर्तमान समय में पुण्यवानों को ही मिलता है, साधारण वैद्य रोग का ठीक निदान नहीं कर सकते हैं, प्रायः देखा गया है कि—वातज्वर का पूर्वरूप समझ कर नवीन ज्वर वालों को घृत पिलाया गया है और वे बेचारे इस व्यवहार से पानीझरा और मोतीझरा जैसे महामयकर रोगों में फँस चुके हैं, क्योंकि उक्त रोग ऐसे ही व्यवहार से होते हैं, इसलिये वैद्यों और प्रजा के सामान्य लोगों को चाहिये कि—कम से कम मुख्य २ रोगों में तो विहित और निषिद्ध पदार्थों का सदा ध्यान रखें ।

साधारण लोगों के जानने के लिये उन में से कुछ मुख्य २ बातें यहाँ सूचित करते हैं.—

नये ज्वर में चिकने पदार्थ का खाना, आते हुए पसीने में और ज्वर में ठंडी तथा मलीन हवा का लेना, मैला पानी पीना तथा मलीन खुराक का खाना, मलज्वर के सिवाय नये ज्वर में बारह दिन से पहिले जुलाब सम्बन्धी हरड़ आदि दवा वा कुटकी चिरायता आदि कडुई कषैली दवा का देना निषिद्ध है, यदि उक्त समय में उक्त निषिद्ध

पदार्थों का सेवन किया जावे तो सलिपास तथा मरणावक हानि पहुँचती है, रोग समय में निषिद्ध पदार्थों का सेवन कर के भी बच जाना तो अग्नि विष और स्रक् से बच जाने के मुख्य वैवाचीन ही समझना चाहिये ।

वैषक शाल में निषेध होने पर भी नये ऋतु में जो पश्चिमीय विद्वान् (डाक्टर लोग) दूध पिजाते हैं इस बात का निश्चय अध्यापि (आचरक) ठीक सौर से नहीं हुआ है, हमारी समझ में वह (दूध का पिजाना) औषध विशेष का (जिस का वे लोग प्रयोग करते हैं) अनुपान समझना चाहिये, परन्तु यह एक विचारणीय विषय है ।

इसी प्रकार से कफ के रोगी को तथा प्रसूता स्त्री को मिथी आदि पदार्थ हानि पहुँचाते हैं ॥

पथ्यापथ्य पदार्थ ॥

बाजरी, उड़द, चवत्त, कुछभी, गुड़, लांड़, मक्खन, दही, छाछ, भैंस का दूध, पी, माछ, तोरई, कौंदा, करेजा, कौंकोड़ा, गुवार फली, दूधी, लवा, कोळा, मेथी, मोगरी, मूला, गाखर, काचर, ककड़ी, गोभी, चिया, सोरई, केला, अनन्नास, आम, जामुन, करैये, अजीर, नारंगी, नीचू, अमरुद, सकरकन्द, पीख, गुँदा और तरबूज आदि बहुत से पदार्थों का लोग प्रायः उपयोग करते हैं परन्तु प्रकृति और ऋतु आदि का विचार कर इन का सेवन करना चाहिये, क्योंकि ये पदार्थ किसी प्रकृति बाळे के लिये अनुकूल तथा किसी प्रकृतिबाळे के लिये प्रतिकूल एवं किसी ऋतु में अनुकूल और किसी ऋतु में प्रतिकूल होते हैं, इसलिये प्रकृति आवि का विचार किये बिना इन का उपभोग करने से हानि होती है, जैसे दही शरद ऋतु में ऋतु का काम करता है, वर्षा और हेमन्त ऋतु में हित कर है, गर्मी में अर्थात् अठ वैशाख के महीने में मिथी के साथ खाने से ही फायदा करता है, एवं ज्वर बाळे को कुपथ्य है और अतीसार बाळे को पथ्य है, इस प्रकार मत्स्य वस्तु के स्वभाव को तथा ऋतु के अनुसार पथ्यापथ्य को समझ कर और समझदार पूज वैष की या इसी ग्रन्थ की सम्मति लेकर मत्स्य वस्तु का सेवन करने से कभी हानि नहीं हो सकती है ।

पथ्यापथ्य के विषय में इस चौपाई को सदा ध्यान में रखना चाहिये—

चैते गुड़ वैशाखे तेल । अठे फल्गु अषाढे बल ॥

सावन दूध न भावों मही । फार करेजा न कातिक दही ॥

अगहन जीरो पूसे भमा । माहे मिथी फागुन पना ॥

ओ यह बारह देस बधाय । ता घर वैष फल हूँ न जाय ॥ १ ॥

कुपथ्य पदार्थ ॥

दाह करनेवाले, जलानेवाले, गलानेवाले, सड़ाने के स्वभाववाले और ज़हर का गुण करनेवाले पदार्थ को कुपथ्य कहते हैं, यद्यपि इन पांचों प्रकार के पदार्थों में से कोई पदार्थ बुद्धिपूर्वक उपयोग में लाने से सम्भव है कि कुछ फायदा भी करे तथापि ये सब पदार्थ सामान्यतया शरीर को हानि पहुँचानेवाले ही हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब कभी किसी एक रोग को मिटाती भी हैं तो दूसरे रोग को पैदा कर देती हैं, जैसे देखो। खार अर्थात् नमक के अधिक खाने से वह पेट की वायु गोला और गाठ को गला देता है परन्तु शरीर के धातु को बिगाड़ कर पौरुष में बाधा पहुँचाता है।

इन पांचों प्रकार के पदार्थों में से दाहकारक पदार्थ पित्त को बिगाड़ कर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, इमली आदि अति खट्टे पदार्थ शरीर को गला कर सन्धियों को ढीला कर पौरुष को कम कर देते हैं।

इस प्रकार के पदार्थों से यद्यपि एक दम हानि नहीं देखी जाती है परन्तु बहुत दिनों-तक निरन्तर सेवन करने से ये पदार्थ प्रकृतिको इस प्रकार विकृत कर देते हैं कि यह शरीर अनेक रोगों का गृह बन जाता है इस लिये पहले पथ्य पदार्थों में जो २ पदार्थ लिख चुके हैं उन्हीं का सदा सेवन करना चाहिये तथा जो पदार्थ पथ्यापथ्य में लिखे हैं उन का ऋतु और प्रकृति के अनुसार कम वर्त्ताव रखना चाहिये और जो कुपथ्य पदार्थ कहे हैं उन का उपयोग तो बहुत ही आवश्यकता होने पर रोगविशेष में औषध के समान करना चाहिये अर्थात् प्रतिदिन की खुराक में उन (कुपथ्य) पदार्थों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिये, इस विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो पथ्यापथ्य पदार्थ हैं वे भी उन पुरुषों को कभी हानि नहीं पहुँचाते हैं जिन का प्रतिदिन का अभ्यास जन्म से ही उन पदार्थों के खाने का पड़ जाता है, जैसे—बाजरी, गुड़, उड़द, छाछ और दही आदि पदार्थ, क्यों—कि ये चीज़ें ऋतु और प्रकृति के अनुसार जैसे पथ्य हैं वैसे कुपथ्य भी हैं परन्तु मारवाड़ देश में इन चारों चीज़ों का उपयोग प्रायः वहाँ के लोग सदा करते हैं और उन को कुछ नुकसान नहीं होता है, इसी प्रकार पञ्जाबवाले उड़द का उपयोग सदा करते हैं परन्तु उन को कुछ नुकसान नहीं करता है, इस का कारण सिर्फ अभ्यास ही है, इसी प्रकार हानिकारक पदार्थ भी अल्प परिमाण में खाये जाने से कम हानि करते हैं तथा नहीं भी करते हैं, दूध यद्यपि पथ्य है तो भी किसी २ के अनुकूल नहीं आता है अर्थात् दस्त लग जाते हैं इस से यही सिद्ध होता है कि—खान पान के पदार्थ अपनी प्रकृति, शरीर का बन्धान, नित्य का अभ्यास, ऋतु और रोग की परीक्षा

आदि सब बातों का विचार कर उपयोग में आने से हानि नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ! एक ही पदार्थ में प्रकृति और श्रुत के भेद से पच्य और कुपच्य दोनों गुण रहते हैं, इस के सिवाय यह देखा जाता है कि—एक ही पदार्थ रसायनिक संयोग के द्वारा अर्थात् दूसरी चीजों के मिलने से (जिस को तन्त्र कहते हैं उस से) भिन्न गुणवाला हो जाता है अर्थात् उक्त संयोग से पदार्थों का घन बढ़कर पच्य और कुपच्य के सिवाय एक तीसरा ही गुण प्रकट हो जाता है इसलिये जिन लोगों को पदार्थों के हानिकारक होने वा न होने का ठीक ज्ञान नहीं है उन के लिये सीधा और अच्छा मार्ग यही है कि वैद्यक विद्या की आज्ञा के अनुसार चल कर पदार्थों को उपयोग में लायें, देखो ! शहद अच्छा पदार्थ है अर्थात् त्रिदोष को हरता है परन्तु वही गर्म पानी के साथ या किसी अत्युष्ण वस्तु के साथ या गर्म सासीरवाली वस्तु के साथ अथवा सन्निपात ज्वर में देने से हानि करता है, एक समान परिमाण में घृत के साथ मिलाने से बिष के समान असर करता है, दूध पच्य पदार्थ है तो भी मूँगी, मूंग, छार, नमक तथा एरण्ड के सिवाय बाकी तेलों के साथ स्थाया जाने से अवश्य नुकसान करता है ।

वर्तनों के योग से भी वस्तुओं के गुणों में अन्तर हो जाता है, जैसे—ताँबे और पीतल के वर्तन से लटवाई तथा लीर का गुण बढ़ जाता है, कसि के वर्तन में धी का गुण बढ़ जाता है अर्थात् थोड़ी देर तक ही कसि के वर्तन में रहने से धी नुकसान करता है, यदि सात दिन तक धी कसि के वर्तन में पड़ा रहे और वह स्थाया जाये तो वह प्राणी को माषान्ततक कष्ट पहुँचाता है ।

दूध के साथ लहे फल, गुड़, दही और लिचवी आदि के स्नान से भी नुकसान होता है ।

प्रिय पाठक गण ! थोड़ा सा विचार करो ! सर्वज्ञ भगवान् ने संयोगी बिषों का वर्णन वैद्यक शास्त्र में किया है उस (शास्त्र) के पढ़ने और सुनने के बिना मनुष्यों को इन सब बातों का ज्ञान कैसे हो सकता है ! यही अर्थन सूत्र प्रकीर्णों में भी किया गया है तथा वहाँ कुपच्य पदार्थों को ही अभक्ष्य ठहराया है ।

ऊपर कहे हुए कुपच्यों का फल छीघ नहीं मिलता है किन्तु जब अपने २ कारणों को पाकर बहुत संशय इकट्ठे हो जाते हैं तब यह कुपच्य दूसरे ही रूप में दिखाई देता है अर्थात् पूर्वकृत कुपच्य से उत्पन्न हुए फल के कारण को उस समय लोग नहीं समझ सकते हैं, इस लिये कुपच्य तथा संयोग विरुद्ध पदार्थों से सदा बचना चाहिये, क्योंकि इन के संपन से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं ॥

सामान्य पथ्यापथ्य आहार ॥

पथ्यआहार ॥

पुराने चावल, जौ, गेहूँ, मूँग, अरहर (तूर) चना और देशी बाजरी, (गर्भ बाजरी थोड़ी), घी, दूध, मक्खन, छाछ, शहद, मिश्री, चूरा, बत्तासा, सरसो का तेल, गोमूत्र, आकाश का पानी, कुए का पानी और हँसोदक जल, परवल, सूरण, चंदलिया, बधुआ, मेथी, मामालूणी, मूली, मोगरी, कद्दू, धियातोरई, तोरई, करेला, कँकेड़ा, मिण्डी, गोभी, (वालोल थोड़ी) और कच्चे केले का शाक ॥

दाख, अनार, अदरक, आंवला, नींबू, विजौरा, कवीठ, हलदी, धनिये के पत्ते, पोदीना, हींग, सोठ, काली मिर्च, पीपर, धनिया, जीरा और सेंवा नमक ॥

हरड़, लायची, केशर, जायफल, तज, सोंफ, नागरवेल के पान, कथे की गोली, धनिया, गेहूँ के आटे की रोटी, पूड़ी, भात, सीठाभात, बूदिया, मोतीचूर के लड्डू, जलेबी, चूरमा, दिलखुशाल, पूरणपूड़ी, रबड़ी, दूधपाक (खीर), श्रीखण्ड (शिखरन), मैदेका सीरा, दाल के लड्डू, घेवर, सकरपारे, बादाम की कतली, घी में तले हुए मौठ के मुजिये (थोड़े), दूध और घी डाले हुए सेव, रसगुल्ला, गुलाबजामुन, कलाकन्द,

कुपथ्यआहार ॥

उडद, चँवला, वाल, मौठ, मटर, ज्वार, मका, ककड़ी, काचर, खरबूजा, गुवारफली, कोला, मूली के पत्ते, अमरुद, सीताफल, कटहल, करोदा, गूँदा, गरमर, अज्जीर, जामुन, बेर, इमली और तरबूज ॥

भैंस का दूध, दही, तेल, नयागुड, वृक्षों के झुण्ड का पानी, एकदम अधिक पानी का पीना, निराहार ठंढा पानी पीना और मैथुन कर के पानी पीना ॥

बासा अन्न, छाछ और दही के साथ खिचड़ी और खीचड़ा आदि दाल मिले हुए पदार्थों का खाना, सूर्य के प्रकाश के हुए बिनाखाना, अचार, समयविरुद्ध भोजन करना और सब प्रकार के विषों का सेवन ॥

ठंडी खीर चासनी और खोवे (मावे) के पदार्थों के सिवाय दूध के सब बासे पदार्थ, गुजरात के चोंटिया लड्डू, केले के लड्डू, रायण के लड्डू, गुलपपड़ी, तीन मिलावटों की तथा पाच मिलावटों की दालें, कड़े कच्चे और गरिष्ठ पदार्थ, मैदे की पूड़ी, सत्तू, पेडा, वरफी, चावलों का चिडवा, रात्रि का भोजन, दस्त को बन्द करनेवाली चीज, अत्युष्ण अन्नपान, वमन, पिचकारी दे दे कर दस्त कराना, चबेने का चावना, पाच घण्टेसे पूर्व ही भोजनपर भोजन करना, बहुत भूखे रहना, भूख के समय में जलका

१-यद्यपि इस बात को आधुनिक डाक्टर लोग पसन्द करते हैं तथापि हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने सलाह से पेशाव तथा वस्ती (पिचकारी) से दस्त कराना पसन्द नहीं किया है और इसका अभ्यास भी अच्छा नहीं है, हा कोई खास करणा हो तो दूसरी बात है ॥

हेसमी (को लेका पंठा), गुलकन्द, क्षवत, मुरम्बा, चिरोजी, पिस्ता, दासों का मीठा तथा चरपरा राइता, पापड़, भूग और मौठ की बड़ी और सन प्रकार की दाल ॥

प्रकृति ऋतु और देश आदि को विचार कर किया हुआ भोजन तथा रुचि के अनुसार किया हुआ भोजन प्रायः पच्य (हितकारी) होता है इसलिये प्रकृति आदि का विचार रखना चाहिये इत्यादि ॥

पीना, प्यास के समय में भोजन करना, मात्रा से अधिक भोजन करना, विषमासन से बैठ कर भोजन करना, निद्रा से उठकर सत्काश भोजन करना या अन्न का पीना, ज्वामाम के पीछे क्षीघ्रही जल का पीना, बाहर से आकर क्षीघ्रही जल का पीना, मोचन के अन्त में अधिक जल का पीना, मोचन तथा प्यास की इच्छा का रोकना, सुबोध्य से १ घण्टे पूर्व ही भोजन करना तथा अरुचि के पदार्थों का खाना आदि ॥

पच्यविहार ॥

- १-घोरे हुए साफ बत्तों का पहरना और शक्ति के अनुसार अंतर गुच्छा जल और के बड़ा जल आदि से बत्तों को सुवासित रखना, उष्ण ऋतु में पनड़ी और लस आदि के अंतर का तथा शीतऋतु में हिना और मसाले आदि का उपयोग करना चाहिये ।
- २-बिछौना और परंग आदि साधनों को साफ और सुषुद्ध रखना चाहिये ।
- ३-वस्त्रिण की हवा का सेवन करना चाहिये ।
- ४-हाथ, पैर, कान, नाक, मुख और गुप्तस्नान आदि शरीर के अवयवों में मैल का जमाव नहीं होने देना चाहिये ।
- ५-गर्मी की ऋतु में महीन कपड़े पहरना तथा शीतऋतु में गर्म कपड़े पहरना चाहिये ।
- ६-प्रातः २ दिन के बाद और कर्म (हमामत) कराना चाहिये ।
- ७-प्रतिदिन शक्ति के अनुसार वण्ड बैठक और मोड़े की सवारी आदि कर कुछ न कुछ कसरत करना तथा साफ हवा को खाना चाहिये ।
- ८-हल के बदन के हार कुण्डल और अंगूठी आदि गहनों को पहरना चाहिये ।
- ९-मलमूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिये तथा अल्पपूर्वक उन के वेग को उत्पन्न नहीं करना चाहिये ।

१-रुचि की हवा मसोबता को स्थिर रखती है इसलिये हलीय सेवन करना चाहिये ॥

२-ये पच्य कपड़े बज्र में ज्यों कम हों व्हा अच्छे होत हैं ॥

३-हमामत करने से शरीर और शिमाय में मल मूत्र का संचार होता है तथा शरीर उत्तर कर पित प्रसन्न होता है ॥

४-बदि मोड़े की सवारी का अभ्यास हो तो उसे करना चाहिये ॥

५-हथी ! जानम्भ भावक न कुण्डल और अंगूठी हल से ही मूषकों का पहरना रक्खावा ॥

- १०—मूत्र तथा दस्त आदि का वेग होनेपर स्त्रीगमन नहीं करना चाहिये ।
- ११—स्त्री सग का बहुत नियम रखना चाहिये ।
- १२—चित्त की वृत्ति में सतोगुण और आनंद के रखने के लिये सतोगुणवाला भोजन करना चाहिये ।
- १३—दो घड़ी प्रभात में तथा दो घड़ी सन्ध्या समय में सब जीवोंपर समता परिणाम रखना चाहिये ।
- १४—यथायोग्य समय निकालकर घड़ी दो घड़ी सदगुणियों की मण्डली में बैठकर निर्दोष बातों को तथा व्याख्यानो को सुनना चाहिये ।
- १५—यह संसार अनित्य है अर्थात् इस के समस्त धनादि पदार्थ क्षणभङ्गुर है इत्यादि वैराग्य का विचार करना चाहिये ।
- १६—जिस वर्त्ताव से रोग हो, प्रतिष्ठा और धन का नाश हो तथा आगामी में धन की आमद रुक जावे, ऐसे वर्त्तावको कुपथ्य (हानिकारक) समझ कर छोड़ देना चाहिये, क्योंकि ऐसे ही निषिद्ध वर्त्ताव के करने से यह भव और परभव भी विगडता है ।
- १७—परनिन्दा तथा देवगुरु द्वेष से सदैव वचना चाहिये ।
- १८—उस व्यवहार को कदापि नहीं करना चाहिये जो दूसरे के लिये हानि करे ।
- १९—देव, गुरु, विद्वान्, माता, पिता तथा वर्म में सदैव भक्ति रखनी चाहिये ।
- २०—यथाशक्य क्रोध, मान, माया और लोभ आदि दुर्गुणोंसे वचना चाहिये ।

यह पथ्यापथ्य का विचार विवेक विलास आदि ग्रन्थों से उद्धृत कर संक्षेप मात्र में दिखलाया गया है, जो मनुष्य इसपर ध्यान देकर इसी के अनुसार वर्त्ताव करेगा वह इस भव और परभव में सदा सुखी रहेगा ॥

दुर्बल मनुष्य के खाने योग्य खुराक ॥

बहुत से मनुष्य देखने में यद्यपि पतले और इकहरी हड्डी के दीखते हैं परन्तु शक्तिमान् होते हैं तथा बहुत से मनुष्य पुष्ट और स्थूल होकर भी शक्तिहीन होते हैं, शरीर की प्रशंसा प्रायः सामान्य (न अति दुर्बल और न अति स्थूल) की की गई है, क्योंकि शरीर का जो अत्यन्त स्थूलपन तथा दुर्बलपन है उसे आरोग्यता नहीं समझनी चाहिये, क्योंकि बहुत दुर्बलपन और बहुत स्थूलपन प्रायः नाताकती का चिन्ह है और इन दोनों के होने से शरीर वेडौल भी दीखता है, इस लिये सब मनुष्यों को उचित है कि—योग्य आहार विहार और यथोचित उपायों के द्वारा शरीर को मध्यम दशा में रक्खें, क्योंकि योग्य आहार विहार और यथोचित उपायों के द्वारा दुर्बल मनुष्य भी मोटे ताजे और

पुष्ट हो सकते हैं तथा चरबी के बड़ जाने से स्थूल हुए पुरुष भी पतले हो सकते हैं, अब इस विषय में संक्षेप से कुछ वर्णन किया जाता है —

दुर्बल मनुष्यों की पुष्टि के वास्ते उपाय—दुर्बल मनुष्य को अपनी पुष्टि के वास्ते ये उपाय करने चाहिये कि—मिश्री मिला कर बोझा २ दूध दिन में कई बार पीना चाहिये, प्रातःकाल तथा सायंकाल में शक्ति के अनुसार दण्ड बैठक और मुद्रा (मोगरी) फेरना आदि कसरत कर पाचन शक्ति के अनुकूल परिमित दूध पीना चाहिये, यदि कसरत का निर्वाह न हो सके तो प्रातःकाल तथा सांध्य को ठंडे समय में कुछ न कुछ परिश्रम का काम करना चाहिये अब्बा खरछ हवा में दो चार मील तक घूमना चाहिये कि जिससे कसरत हो कर दूध हضم हो जाये तथा हमारे विवेकलब्धि शीलसौभाग्य कार्मात्म्य का शुद्ध वनस्पतियों का बना हुआ पुष्टिकारक पूर्ण दो महीनेतक सेवन करना चाहिये क्योंकि इस के सेवन करने से शरीर में पुष्टि और बहुत शक्ति उत्पन्न होती है, इस के अतिरिक्त—गोहूँ, जौ, मका, चावल और दाख आदि पदार्थों में अधिक पुष्टिकारक तत्व मौजूद है इसलिये ये सब पदार्थ दुर्बल मनुष्य के लिये उपयोगी हैं, एवं आलू, केला, आम, सफरचन्द और पनीर, इन सब पुष्टिकारक वस्तुओं का भी सेवन समयानुसार बोझा २ करना योग्य है ।

ऊपर लिखे हुए पुष्टिकारक पदार्थ दुर्बल मनुष्य को यद्यपि बढवान् कर देते हैं परन्तु इन के सेवन के समय इन के पचाने के लिये परिश्रम अवश्य करना चाहिये क्योंकि पुष्टिकारक पदार्थों के सेवन के समय उन के पचाने के लिये यदि परिश्रम अब्बा ध्यानात्मक न किया जावे तो चरबी बड़ कर शरीर स्थूल पड़ जाता है और अक्षय हो जाता है ।

अब ऊपर लिखे पदार्थों के सेवन से शरीर बड़ और पुष्ट हो जाने तक खुराक को धीरे २ बढा देना चाहिये अर्थात् शरीर की सिर्फ आरोग्यता बनी रहे ऐसी खुराक स्थावर रहना चाहिये, इस विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इतनी पुष्टिकारक खुराक भी नहीं खानी चाहिये कि जिस से पाचनशक्ति मन्द पड़ कर रोग उत्पन्न हो जावे और न इतना परिश्रम ही करना चाहिये कि जिस से शरीर शिथिल पड़ कर रोगों का आश्रय बन जावे ।

यदि शरीर में कोई रोग हो तो उस समय में पुष्टिकारक खुराक नहीं खानी चाहिये किन्तु औषध आदि के द्वारा जब रोग मिट जावे तथा मन्वाभि भी न रहे तब पुष्टिकारक खुराक खानी चाहिये ॥

स्थूल मनुष्य के खाने योग्य खुराक ॥

सब स्थूल मनुष्य प्रायः शक्तिमान् नहीं होते हैं किन्तु अधिक रुधिर वाला पुष्ट मनुष्य दृढ़ शरीरवाला तथा बलवान् होता है और केवल मेद चरबी तथा मेद वायु से जिन का शरीर फूल जाता है वे मनुष्य अशक्त होते हैं, जो मनुष्य घी दूध मक्खन मलाई मीठा और मिश्री आदि बहुत पुष्टिकारक खुराक सदा खाते हैं और परिश्रम विलकुल नहीं करते हैं अर्थात् गद्दी तकियों के दास बन कर एक जगह बैठे रहते हैं वे लोग ऐसे वृथा (शक्तिहीन) पुष्ट होजाते हैं ।

घी और मक्खन आदि पुष्टिकारक पदार्थ जो शरीर की गर्मी कायम रखने और पुष्टि के लिये खाये जाते हैं वे परिमित ही खाने चाहियें क्योंकि अधिक खाने से वे पदार्थ पचते नहीं हैं और शरीर में चरबी इकट्ठी हो जाती है, शरीर बेडौल हो जाता है, क्लायु आदि चरबी से रुक कर शरीर अशक्त हो जाता है और चरबी के पड़त पर पड़त चढ़ जाता है ।

स्थूल होकर जो शक्तिमान् हो उस की परीक्षा यह है कि—ऐसे पुरुष का शरीर (रक्त के विशेष होने के कारण) लाल, दृढ़, कठिन, गँठा हुआ और स्थितिस्थापक क्लायुओं के टुकड़ों से युक्त होता है तथा उस पर चरबी का बहुत हलका अस्तर लगा रहता है, किन्तु जो पुरुष स्थूल होकर भी शक्ति हीन होते हैं उन में ये लक्षण नहीं दीखते हैं, उन में थोड़ी चरबी का भाग अधिक बढ़ जाता है जिस से उन को परिश्रम करने में बड़ी कठिनता पड़ती है, वह बड़ी हुई चरबी तब काम देती है जब कि वह खुराक की तगी अथवा उपवास के द्वारा न्यून हो जाती है, सत्य तो यह है कि शरीर को खूब सूखत और सुडौल रखना चरबी ही का काम है, बड़ी हुई चरबी से बहुत स्थूलता और श्वास का रोग हो जाता है तथा आखिर कार इस से प्राणान्त तक भी हो जाता है ।

मीठा और आटे के सत्व वाला पदार्थ भी परिश्रम न करने वाले मनुष्य के शरीर में चरबी के भाग को बढ़ाता है, इस में बड़ी हानि की बात यह है कि अधिक मेद और चरबी वाले पुरुष को रोग के समय दवा भी बहुत ही कम फायदा करती है और करती भी है तो भाग्ययोग से ही करती है ।

साधारण खुराक के उपयोग और शक्त्यनुसार कसरत के अभ्यास से शरीर की स्थूलता मिट जाती है अर्थात् चरबी का वजन कम हो जाता है ।

अति स्थूल शरीर वाले मनुष्य को खाने आदि के विषय में जिन २ बातों का खयाल रखना चाहिये उन का संक्षेप से वर्णन करते हैं —

स्थूल मनुष्यों के पतले होने के उपाय—स्थूल मनुष्यों को भी मक्खन और खांड आदि चरबी वाले पदार्थ तथा आटे के सत्व वाले पदार्थ बहुत ही थोड़े खाने चाहियें, पुष्टिवाले पदार्थ अधिक खाने चाहियें, गेहूँ सऊगम और नारंगी आदि फल खाने चाहियें, धी, मक्खन, मलाई, तेल, सांड, चरबी वाले अन्न, साबूदाना, चावल, मक्ख, पूरणपोली, फोकरा, आम, बाज, केला, बादाम, पिस्ता, नैया और चिरोंभी आदि भेष, आलू, सुरण, सफरजन्द और अरबी आदि पदार्थ नहीं खाने चाहियें, अथवा बहुत ही कम खाने चाहियें दूध थोड़ा खाना चाहिये, यदि चाय और काफी के पीने का अभ्यास हो तो उस में दूध बहुत ही थोड़ा सा डालना चाहिये अथवा नींबू से सुवासित कर के पीना चाहिये ॥

मगज के मज्जा तन्तुओं को दृढ़ करने वाली सुराक ॥

जिस सुराक में आस्व्युमीन नामक सत्व अधिक होता है वह मगज के मज्जा तन्तुओं का पोषण करती है, पौष्टिक तत्ववाली सुराक में आस्व्युमीन का कुछ २ अंश होता है परन्तु सत्तावर आदि कईएक वनस्पतियों में इस का अंश बहुत ही होता है इस छिमे सत्तावर आदि वनस्पतियों का पाक तथा मुरब्बा बना कर खाना चाहिये, मगज तथा वीर्य की दृढ़ता के छिमे वैद्यकशास्त्र में बहुत सी उत्तम वनस्पतियों का खाना बतलाया है उन का उचित विधि से उपयोग करने पर वे पूरा गुण करती हैं, उन में से कुछ वनस्पतियां ये हैं—मूकोला, शतावर, असगंध, गोसुर, कोंच के बीज, आंबला और खंसा हुडी, इन के सिवाय और भी बहुत सी वनस्पतियां हैं जो कि अत्यन्त गुणवाली हैं, जिन का मुरब्बा अथवा छजू बना कर खाने से अथवा अक्केड़ बनाकर खाटने से मगज के मज्जातन्तु दृढ़ और पुष्ट होते हैं, बल बुद्धि और वीर्य बढ़ता है तथा मनसम्बन्धी व्यग्रता और अस्थिरता दूर होती है, इन के सिवाय हमारे विवेकछम्भि श्रीज्योतिषात्म्य कार्यात्म का बना हुआ पुष्टिकारक पूर्ण दूध के साथ छने से गर्मी आदि मगज के विकारों को दूर कर ताकत देता है तथा वीर्य के बढ़ाने में यह सर्वोत्तम वस्तु है ।

मगज की निर्वृत्ता के समय—गेहूँ, जना, मटर, प्याज, करेला, अरबी, सफरजन्द, अनार और आम आदि पदार्थ पच्य हैं ॥

स्मरणशक्ति तथा धुब्धि को बढ़ाने वाली सुराक ॥

स्मरणशक्ति तथा बुद्धि मगज से सम्बंध रखती है और उस की शक्ति का मुख्य आधार मन का प्रफुल्लित होना तथा नीरोगता ही है, इसलिये सब से प्रथम तो स्मरण शक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने का यही उपाय है कि—सदा मन को प्रसन्न रखना चाहिये तथा मनायोम्य आहार और बिहार के द्वारा नीरोगता को कायम रखना चाहिये, इन

दोनों के होते हुए स्मरणशक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने के लिये दूसरा उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हा दूसरा उपाय तब अवश्य करना चाहिये जब कि रोग आदि किसी कारण से इन में त्रुटि पड़ गई हो तथा वह उपाय भी तभी होना चाहिये कि जब शरीर से रोग विलकुल निवृत्त हो गया हो, इस के लिये कुछ सतावर आदि बुद्धिवर्धक पदार्थों का वर्णन प्रथम कर चुके हैं तथा कुछ यहां भी करते हैं—

दूध, घी, मक्खन, मलाई और आँवले के पाक वा मुरब्बे को दवा की रीति से थोड़ा २ खाना चाहिये, अथवा बादाम, पिस्ता, जायफल और चोपचीनी, इन चीजों में से किसी चीज का पाक बना कर घी बूरे के साथ थोड़ा २ खाना चाहिये, अथवा बादाम की कतली लड्डू और शीरा आदि बनाकर भी पाचनशक्ति के अनुसार प्रातः वा सन्ध्या को खाना चाहिये, इन का सेवन करने से बुद्धि तथा स्मरणशक्ति अत्यन्त बढ़ती है, अथवा हमारा बनाया हुआ पुष्टिकारक चूर्ण बुद्धिशक्ति को बहुत ही बढ़ाता है उस का सेवन करना चाहिये, अथवा ब्राह्मी १ मासा, पीपल १ मासा, मिश्री ४ मासे और आँवला १ मासा, इन को पीस तथा छान कर दोनों समय खाना चाहिये, ३१ वा ४१ दिन तक इस का सेवन करना चाहिये तथा पथ्य के लिये दूध भात और मिश्री का भोजन करना चाहिये, इन के सिवाय दो देशी साधारण दवायें वैद्यक में कही हैं जो कि मगज की शक्ति, स्मरणशक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने के लिये अत्यन्त उपयोगी प्रतीत होती हैं, वे ये हैं:—

१—एक तोला ब्राह्मी का दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करना चाहिये या घी के साथ चाटना चाहिये अथवा ब्राह्मी का घी बना कर पान में या खुराक के साथ खाना चाहिये ।

२—कोरी मालकागनी को वा उस के तेल को ऊपर लिखे अनुसार लेना चाहिये, मालकागनी के तेल के निकालने की यह रीति है कि—२॥ रुपये भर मालकागनी को लेकर उस को ऐसा कूटना चाहिये कि एक एक बीज के दो दो वा तीन तीन फाड़ हो जावें, पीछे एक या दो मिनटतक तवेपर सेकना (भूनना) चाहिये, इस के बाद शीघ्र ही सन के कपड़े में डालकर दबाने के साचे में देकर दबाना चाहिये, बस तेल निकल आवेगा, इस तेल की दो तीन बूंदें नागरवेल के कोरे (कथे और चूने के बिना) पान पर रखकर खानी चाहियें, इस का सेवन दिन में तीन बार करना चाहिये, यदि तेल न निकल सके तो पांच २ बीज ही पान के साथ खाने चाहियें ।

फासफर्स से मिली हुई हर एक डाक्टरी दवा भी बुद्धि तथा मगज के लिये फायदे-मन्द होती है ॥

रोगी के खाने योग्य खुराक ॥

पश्चिमीय विद्वानों ने इस सिद्धान्त का निश्चय, किया है कि—सब प्रकार की खुराक की अपेक्षा साबूदाना, आरारुट और टापीओ का, ये तीन चीजें सब से हल्की और सदाब में पचनेवाली हैं अर्थात् जिस रोगमें पाचनशक्ति बिगड़ गई हो उसमें इन तीनों वस्तुओं में से किसी वस्तु का खाना बहुत ही फायदेमन्द है ।

साबूदाना को पानी वा दूध में सिंजा कर तथा आवश्यकता हो तो बोझी सी मिश्री डाल कर रोगी को पिढाया चाहिये, इस के बनाने की उत्तम रीति यह है कि—आधे दूध और पानी को पत्तीली या किसी कच्चेदार वर्तन में डाल कर चूल्हे पर चढ़ा देना चाहिये, जब वह अदहन के समान उबलने लगे तब उसमें साबूदाना को डालकर ढक देना चाहिये, जब पानी का भाग जब आधे सिर्फ दूध मात्र शेष रह जाने तब उतार कर बोझी सी मिश्री डालकर खाना चाहिये ।

साबूदाना की अपेक्षा चावल यद्यपि पचने में दूसरे दर्जे पर हैं परन्तु साबूदाना की अपेक्षा पोषण का तत्त्व चावल में अधिक है इसलिये रुचि के अनुसार बीमार को वर्ष के पीछे से तीन वर्ष के भीतर का पुराना चावल देना चाहिये अर्थात् वर्षभर के भीतर का और तीन वर्ष के बाद का (पांच छः वर्षों का) भी चावल नहीं देना चाहिये ।

आधे दूध तथा आधे पानी में सिंजाया हुआ भात बहुत पुष्टिकारक होता है, यद्यपि केवल दूध में सिंजायाहुआ भात पूर्व की अपेक्षा भी अधिक पुष्टिकारक तो होता है परन्तु यह बीमार और निर्बल आदमी को पचता नहीं है इस लिये बीमार को दूध में सिंजाया हुआ भात नहीं देना चाहिये, सुत्तार, दल, मरोड़ा और असीर्ण में चावल देना चाहिये, क्योंकि—इन रोगों में चावल फायदा करता है, बहुत पानी में रांभे हुए चावल तथा उन का निक्का हुआ मांड ठंडा और पोषण कारक होता है ।

इंग्लैंड आदि दूसरे देशों में हैजे की बीमारी में सूय और मांस देते हैं, उस की अपेक्षा इस देश में उक्त रोगी के लिये अनुकूल होने से चावलों का मांड बहुत फायदा करता है, इस भात का निश्चय ठीक रीति से हो चुका है, इस के सिवाय असींसार अर्थात् दस्तों की सामान्य बीमारी में चावलों का ओसामण तथा का काम देता है अर्थात् दस्तों को बंद कर देता है ।

रोगी के लिये बिभिन्नक बनाई हुई दाल भी बहुत फायदा करती है तथा दालों की

१-अपत्य साबूदाना की अपेक्षा चावल देर में हजम होते हैं ॥

२-चावल तो आर्य लोगों की नसिक तथा आत्मिक खुराक है, न केवल नसिक ही किन्तु वह नैमित्तिक भी है, दल्यो । देवा भी जीमणकार (जीर्णार) चावल ही कोई छोटा छोटा किस में चावल न छोटी से रिकार कर देगन व यह भी शाय होता है कि—चावल का उपयोग स्वभावरक भी बहुत ही है, क्योंकि—चावल पोषणकारक पदार्थ है अर्थात् इसमें पुष्टि तरव अधिक है यद्यपि कि कई एक दल्यों में मांस व भी अधिक पष्टि तरव है ॥

यद्यपि अनेक जातियां हैं परन्तु उन सब में मुख्य मूंग की दाल है, क्योंकि—यह रोगी तथा साधारण प्रकृतिवाले पुरुषों के लिये प्रायः अनुकूल होती है, मसूर की दाल भी हल्की होने से प्रायः पथ्य है, इसलिये इन दोनों में से किसी दाल को अच्छी तरह सिजा कर तथा उस में सेंधानमक, हींग, धनिया, जीरा और धनिया के पत्ते डाल कर पतली दाल अथवा उसका नितरा हुआ जल रोगी तथा अत्यन्त निर्बल मनुष्य को देना चाहिये, क्योंकि उक्त दाल अथवा उस का नितरा हुआ जल पुष्टि करता है तथा दवा का काम देता है ।

बीमार के लिये दूध भी अच्छी खुराक है, क्योंकि—वह पुष्टि करता है तथा पेट में बहुत भार भी नहीं करता है परन्तु दूध को बहुत उबाल कर रोगी को नहीं देना चाहिये, क्योंकि—बहुत उबालने से वह पचने में भारी हो जाता है तथा उस के भीतर का पौष्टिक तत्त्व भी कम हो जाता है, इसलिये दुधे हुए दूध में से वायु को निकालने के लिये अथवा दूध में कोई हानिकारक वस्तु हो उस को निकालने के लिये अनुमान ५ मिनट तक थोड़ासा गर्म कर रोगी को दे देना चाहिये, परन्तु मन्दाग्निवाले को दूध से आधा पानी दूध में डालकर उसे गर्म करना चाहिये, जब जल का तीसरा भाग शेष रह जावे तब ही उतार कर पिलाना चाहिये, बहुतसे लोग जलमिश्रित दूध के पीने में हानि होना समझते हैं परन्तु यह उन की भूल है, क्योंकि जलमिश्रित दूध किसी प्रकार की हानि नहीं करता है ।

डाक्टर लोग निर्बल आदमियों को कॉडलीवर ऑइल नामक एक दवा देते हैं अर्थात् जिस रोग में उन को ताकतवर दवा वा खुराक के देने की आवश्यकता होती है उस में वे लोग प्रायः उक्त दवा को ही देते हैं, इस के सिवाय क्षय रोग, भूख के द्वारा उत्पन्न हुआ रोग, कण्ठमाला, जिस रोग में कान और नाक से पीप बहता है वह रोग, फेफसे का शोथ (न्यूमोनिया), कास, श्वास (ब्रोनकाइटिस,), फेफसे के पड़त का घाव, खुल खुलिया अर्थात् बच्चे का बड़ा खास और निर्बलता आदि रोगों में भी वे लोग इस दवा को देते हैं, इस दवा में मूल्य के भेद से गुण में भी कुछ भेद रहता है तथा अल्पमूल्य

१—मूंग की दाल सर्वोपरि है तथा अरहर (तूर) की दाल भी दूसरे नम्बर पर है, यह पहिले लिख ही चुके हैं अत यदि रोगी की रुचि हो तो अरहर की दाल भी थोड़ी सी देना चाहिये ॥

२—परन्तु यह किसी २ के अनुकूल नहीं आता है अत जिसके अनुकूल न हो उस को नहीं देना चाहिये परन्तु ऐसी प्रकृतिवाले (जिन को दूध अनुकूल नहीं आता हो) रोगी प्रायः बहुत ही कम होते हैं ॥

३—मा की अनुपस्थिति में अथवा मा के दूध न होने पर बच्चे को भी ऐसा ही (जलवाला) दूध पिलाना चाहिये, यह पहिले तृतीयाध्याय में लिख भी चुके हैं ॥

४—इस दवा को पुष्ट समझकर उन (डाक्टर) लोगों ने इसे रोग की खुराक में दाखिल किया है ॥

बाछी इस दवा में तुगन्धि भी होती है परन्तु बरिया में नहीं होती है, इस दवा की बनी हुई टिकिया भी मिलती हैं जो कि गर्म पानी या दूध के साथ सहज में खाई जा सकती हैं ।

इस (ऊपर कही हुई) दवा के ही समान मास्टा नामक भी एक दवा है जो कि अत्यन्त पुष्टिकारक तथा गुणकारी है तथा यह इन्हीं (साधारण) जों जों से और जों-जों के सदृष्ट ओट नामक अनाज से बनाई जाती है ।

कॉइलीवर ऑइल बीमार आदमी के लिये श्वराक का काम देता है तथा हमम भी जल्दी ही हो जाता है ।

उक्त दोनों पुष्टिकारक दवाओं में से कॉइलीवर ऑइल जो दवा है वह आर्य जोगों के लेने योग्य नहीं है, क्योंकि उस दवा का लेना मानो धर्म को विनाशक देना है ॥

बीमार के पीने योग्य जल—बद्यपि साफ और निर्मल पानी का पीना तो नीरोग पुरुष को भी सदा उचित है परन्तु बीमार को तो अवश्य ही स्वच्छ जल पीना चाहिये, क्योंकि रोग के समय में मलीन जल के पीने से अन्य भी दूसरे प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इस लिये जल को स्वच्छ करने की युक्तियों से जल स्वच्छ कर अथवा अग्नेजों की रीतिसे अर्थात् डिस्टिल्ड के द्वारा स्वच्छ कर के अथवा पहिले जिले अनुसार पानी में तीन उबाल देकर ठंडा कर के रोगी को पिजना चाहिये, डाक्टर लोग भी हैजे में तथा सरस बुखार की प्यास में ऐसे ही (स्वच्छ किये हुए ही) जल में बोझ २ बर्क मिला कर पिजाते हैं ॥

नीबू का पानक—बहुत से बुखारों में नीबू का पानक भी दिया जाता है, इस के बनाने की यह रीति है कि नीबू की फाँके कर तथा मिश्री पीसकर एक कान या परवर के बर्तन में दोनों को रस कर उसपर उबलता हुआ पानी ढाकना चाहिये तथा जब वह ठंडा हो जाने पर उसे उपयोग में लाना चाहिये ॥

गोंद का पानी—गोंद का पानी २॥ सोडे तथा मिश्री १॥ सोडा, इन दोनों को एक पात्र में रसकर उस पर उबलता हुआ पानी ढाककर ठंडा हो जाने पर पीने से श्वेत्प अर्थात् कफ हाँफनी और कण्ठ बेल का रोग मिट जाता है ॥

जों का पानी—छरे हुए (फूटे हुए) जों एक बड़े चमचे भर (करीब १ छटांक), घूरा दो तीन चिमची भर (करीब १॥ छटांक) तथा थोड़ी सी नीबू की छाल, इन सब

१-जों कि यह (कॉइलीवर ऑइल) जो दवा है सो मज्जी का लेव है ॥

२-देखो । हातासून से लिया है कि पानीपाई का जल शुद्धि मज्जी से ऐसा स्वच्छ कर राजा प्रियव्रत को दिया था कि जिस को देख कर और पीकर राजा तथा आचार्य में हो बना का इस से विश्व होता है कि पूर्व समय में भी जल के स्वच्छ करने की अनेक उत्तमोत्तम रीतियाँ थीं तथा स्वच्छ करके ही जल का उपयोग किया जाता था ॥

को एक वर्तन में रख कर ऊपर से उबलता हुआ पानी डाल कर ठंडा हो जाने के बाद छान कर पीने से बुखार, छाती का दर्द और अमूझणी (घबराहट) दूर हो जाती है^१ ॥

यह चतुर्थ अध्याय का पथ्यापथ्यवर्णन नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥

सातवां प्रकरण—ऋतुचर्यावर्णन ॥

ऋतुचर्या अर्थात् ऋतु के अनुकूल आहार विहार ॥

जैसे रोग के होने के बहुत से कारण व्यवहार नय से मनुष्यकृत है उसी प्रकार निश्चय नय से दैवकृत अर्थात् स्वभावजन्य कर्मकृत भी हैं, तत्सम्बन्धी पाच समवायों में से काल प्रधान समवाय है तथा इसी में ऋतुओं के परिवर्तन का भी समावेश होता है, देखो ! बहुत गर्मी और बहुत ठंड, ये दोनों कालधर्म के स्वाभाविक कृत्य हैं अर्थात् इन दोनों को मनुष्य किसी तरह नहीं रोक सकता है, यद्यपि अन्यान्य वस्तुओं के संयोग से अर्थात् रसायनिक प्रयोगों से कई एक स्वाभाविक विषयों के परि वर्तन में भी मनुष्य यत् किञ्चित् विजय को पा सकते हैं परन्तु वह परिवर्तन ठीक रीति से अपना कार्य न कर सकने के कारण व्यर्थ रूपसाही होता है किन्तु जो (परिवर्तन) कालस्वभाव वग स्वाभाविक नियम से होता रहता है वही सब प्राणियों के हित का सम्पादन करने से यथार्थ और उत्तम है इस लिये मनुष्य का उद्यम इस विषय में व्यर्थ है ।

ऋतु के स्वाभाविक परिवर्तन से हवा में परिवर्तन^२ होकर शरीर के भीतर की गर्मी शर्दी में भी परिवर्तन होता है इसलिये ऋतु के परिवर्तन में हवा के स्वच्छ रखने का तथा शरीर पर मलीन हवा का असर न होसके इस का उपाय करना मनुष्य का मुख्य काम है ।

वर्षभर की भिन्न २ ऋतुओं में गर्मी और ठंड के द्वारा अपने आसपास की हवा में तथा हवा के योग से अपने शरीर में जो २ परिवर्तन होता है उस को समझ कर उसी के अनुसार आहारविहार के नियम के रखने को ऋतुचर्या कहते हैं ।

हवा में गर्मी और ठंड, ये दो गुण मुख्यतया रहते हैं परन्तु इन दोनों का परिमाण सदा एकसदृश नहीं होता है, क्योंकि—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के द्वारा उन में (गर्मी और ठंड में) परिवर्तन देखा जाता है, देखो । भरतक्षेत्र की पृथ्वी के उत्तर

१—यह पथ्यापथ्य का वर्णन सक्षेप से किया गया है, इस का जोप वर्णन वैद्यकसम्बन्धी अन्य ग्रन्थों में देखना चाहिये, क्योंकि ग्रन्थ के विस्तार के भय से यहाँ अनावश्यक विषय का वर्णन नहीं किया है ॥

२—जैसे बिना ऋतु के श्रुटिका बरसा देना आदि ॥

और दक्षिण के किनारे पर स्थित प्रदेशों में अत्यन्त ठंड पड़ती है, इसी पृथ्वी के गोले की मध्य रेखा के आस पास के प्रदेशों में बहुत गर्मी पड़ती है तथा दोनों गोलार्ध के बीच के प्रदेशों में गर्मी और ठंड बराबर रहती है, इस रीति से क्षेत्र का विचार करें तो उत्तर ध्रुव के आसपास के प्रदेशों में अर्थात् सेवेरिया आदि देशों में ठंड बहुत पड़ती है, उस के नीचे के तातार, टीबेट (तिब्बत) और इस हिन्दुस्तान के उत्तरीय भागों में गर्मी और ठंड बराबर रहती है तथा उस से भी नीचे निपुणवृत्त के आसपास के देशों में अर्थात् दक्षिण हिन्दुस्तान और सीखोन (लाओ) में गर्मी अधिक पड़ती है, एवं अक्षा के परिवर्तन से वहां परिवर्तन भी होता है अर्थात् बारह मास तक एक सदैव ठंड या गर्मी नहीं रहती है, क्योंकि अक्षा के अनुसार पृथिवी पर ठंड और गर्मी का पड़ना सूर्य की गति पर निर्भर है, देखो ! भरत क्षेत्र के उत्तर तथा दक्षिण के किनारे पर स्थित देशों में सूर्य कभी सिरे पर सीधी लकीरपर नहीं आता है अर्थात् छ महीने तक वहां सूर्य विस्तार्य भी नहीं देता है, शेष छ महीनों में इस देश में उदय होते हुए तथा अस्त होते हुए सूर्य के प्रकाश के समान वहां भी सूर्य का कुछ प्रकाश विस्तार्य देता है, इस का कारण यह है कि—सूर्य के उगने (उदय होने) के १८५ मण्डल हैं उन में से कुछ मण्डल तो पृथिवी के ऊपर आकाशप्रदेश में मेरु के पास से शुरू हुए हैं, कुछ मण्डल लवणसमुद्र में हैं, सममृतल मेरु के पास है, वहां से ७९० योजन ऊपर आकाश में तारामण्डल शुरू हुआ है, ११० योजन में सब नक्षत्र तारामण्डल हैं तथा पृथिवी से ९०० योजन पर इस का अन्त है सूर्य की विमान पृथिवी से चन्द्र की विमान पृथिवी ८० योजन ऊंची है, सब तारे मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और सप्तर्षि (सात ऋषि) के चारे मृगादि ध्रुव की प्रदक्षिणा करते हैं ।

देशों की ठंड या गर्मी तथा समान नहीं रहती है किन्तु उस में परिवर्तन होता रहता है, देखो ! जिस हिमालय के पास वर्तमान में बर्फ गिर कर ठंडा देश बन रहा है वही देश किसी काल में गर्म था इस में बड़ा मारी प्रमाण यह है कि—गर्मी के कारण जब बर्फ गल जाती है तब नीचे से गरे हुए हाथी निकलत हैं, इस बात को सब ही जानते हैं कि—हाथी गर्म देश के बिना नहीं रह सकते हैं, इस से सिद्ध है कि—यदिने यह स्थान गम था किन्तु जब ऊपर अपनाऊ बर्फ गिर कर जम गया तब उस की ठंड से हाथी मर कर नीचे दब गये तथा बर्फ के गलकर पानी हो जाने पर वे उस में उतराने लगे, यदि

१—दर का बरफ जम्बूद्वीप प्रक्षिप्तमूल में विस्तारपूर्वक किया गया है ॥

२—यह बात अनेक मुक्तिनों और प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी है ॥

३—बर्फ में वही हुई वस्तु बहुत समय तक बिगड़ती नहीं है इस किम कुछ समय तक तो वे हाथी उसमें जीव रह परन्तु पीछे जाने को न मिलने में मर गये परन्तु बर्फ में दबे रहने से उन का सतीर नहीं मिलता और वे मर गये ॥

यह मान भी लिया जावे कि—वहा सदा ही से बर्फ था तथा उसी में हाथी भी रहते थे तो यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि बर्फ में हाथी क्या खाते थे । क्योंकि बर्फ को तो खा ही नहीं सकते हैं और न बर्फ पर उन के खाने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही हो सकती है ! इस का कुछ भी जवाब नहीं हो सकता है, इस से स्पष्ट है कि वह स्थान किसी समय में गर्म था तथा हाथियों के रहनेलायक वनरूप में था, अब भी मध्य हिन्दुस्तान के सम-शीतोष्ण देशों में भी सूर्य के समीप होने से अथवा दूर होने से न्यूनाधिक रूप से गर्मी और ठढ पड़ती है, इसी लिये ऋतुपरिवर्तन से वर्ष के उत्तरायण और दक्षिणायन, ये दो अयन गिने जाते हैं, उत्तरायण उष्णकाल को तथा दक्षिणायन शीतकाल को कहते हैं ।

पृथिवी के गोले का एक नाम नियत कर उस के बीच में पूर्व पश्चिमसम्बन्धिनी एक लकीर की कल्पना कर उस का नाम पश्चिमीय विद्वानो ने विषुववृत्त रक्खा है, इसी लकीर के उत्तर की तरफ के सूर्य छः महीने तक उष्ण कटिवन्ध में फिरता है तथा छः महीने तक इस के दक्षिण की तरफ के उष्ण कटिवन्ध में फिरता है, जब सूर्य उत्तर की

१—सर्वज्ञ कथित जैनसिद्धान्त में पृथिवी का वर्णन इस प्रकार है कि—पृथिवी गोल गाल की शकल में है, उस के चारों तरफ असली दरियाव खाई के समान है तथा जावूद्वीप बीच में है, जिस का विस्तार लाख योजन का है इत्यादि, परन्तु पश्चिमीय विद्वानों ने गेंद या नारंगी के समान पृथिवी की गोलाई मानी है, पृथिवी के विस्तार को उन्होंने ने सिर्फ पचीस हजार मील के घेरे में माना है, उन का कथन है कि—तमाम पृथिवी की परिक्रमा ८२ दिन में रेल या बोट के द्वारा दे सकते हैं, उन्होंने ने जो कुछ देख कर या दर्यात्फ कर कथन किया या माना है वह शायद कथञ्चित् सत्य हो परन्तु हमारी समझ में यह बात नहीं आती है किन्तु हमारी समझ में तो यह बात आई हुई है कि—पृथिवी बहुत लम्बी चौड़ी है, सगर चक्रवर्त्ती के समय में दक्षिण की तरफ से दरियाव खुली पृथिवी में आया या जिस से बहुत सी पृथिवी जल में चली गई तथा दरियाव ने उत्तर में भी इवर से ही चकर खाया था, ऋषभदेव के समय में जो नकशा जम्बू-द्वीप भरतक्षेत्र का था वह अब विगड गया है अर्थात् उस की और ही शकल दीखने लगी है, दरियाव के आये हुए जल में बर्फ जम गई है इस लिये अब उस से आगे नहीं जा सकते हैं, इंग्लिशमें इमी लिये कह देते हैं कि पृथिवी इतनी ही है परन्तु वर्मशास्त्र के कथनानुसार पृथिवी बहुत है तथा देशविभाग के कारण उस के मालिक राजे भी बहुत हैं, वर्तमान समय में बुद्धिमान् अंग्रेज भी पृथिवी की सीमा का खोज करने के लिये फिरते हैं परन्तु वे भी बर्फ के कारण आगे नहीं जा सकते हैं, देखो । खोज करते २ जिस प्रकार अमेरिका नई दुनिया का पता लगा, उसी प्रकार कालान्तर में भी खोज करनेवाले बुद्धिमान् उद्यमी लोगों को फिर भी कई स्थानों के पते मिलेंगे, इस लिये सर्वज्ञ तीर्थकर ने जो केवल ज्ञान के द्वारा देख कर प्रकाशित किया है वह सब यथार्थ है, क्योंकि इस के सिवाय बाकी के सब पदार्थों का निर्णय जो उन्होंने ने किया है तथा निर्णय कर उन का कथन किया है जब वे सब पदार्थ सत्यरूप में दीख रहे हैं तथा सत्य है तो यह विषय कैसे सत्य नहीं होगा, जो बात हमारी समझ में न आवे वह हमारी भूल है इस में आप्त वक्ताओं का कोई दोष नहीं है, भला सोचो तो सही कि—इतनी सी पृथ्वी में पृथ्वी की गोलाई का मानना प्रमाण से कैसे सिद्ध हो सकता है, हा वेशक भरतक्षेत्र की गोलाई से इस हिसाब को हम न्यायपूर्वक स्वीकार करते हैं ॥

तरफ फिरता है तब उत्तर की तरफ के उष्ण कटिबन्ध के प्रदेशों पर उत्तरीय सूर्य की किरणों सीधी पड़ती हैं इससे उन प्रदेशों में सख्त ताप पड़ता है, इसी प्रकार जब सूर्य दक्षिण की तरफ फिरता है तब दक्षिण की तरफ के उष्ण कटिबन्ध के प्रदेशों पर दक्षिण में स्थित सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इस से उन प्रदेशों में भी पूर्व जित्ने अनुसार सख्त ताप पड़ता है, यह हिन्दुस्थान देश विपुलवृक्ष अर्थात् मध्मेस्ता के उत्तर की तरफ में स्थित है अर्थात् केवल दक्षिण हिन्दुस्थान उष्ण कटिबन्ध में है शेष सब उत्तर हिन्दु स्थान समशीतोष्ण कटिबन्ध में है, उक्त रीति के अनुसार अब सूर्य छ मास तक उत्तरायण होता है तब उत्तर की तरफ ताप अधिक पड़ता है और दक्षिण की तरफ कम पड़ता है तथा जब सूर्य छ मासतक दक्षिणायन होता है तब दक्षिण की तरफ गर्मी अधिक पड़ती है और उत्तर की तरफ कम पड़ती है, उत्तरायण के छ महीने ये हैं—फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, भाद्रपद और आश्विन, तथा दक्षिणायन के छ महीने ये हैं—माघ, पद, आश्विन, कार्तिक, मृगशिर, पौष और माघ, उत्तरायण के छ महीने कम से शक्ति को बढ़ाते हैं और दक्षिणायन के छ महीने कम से शक्ति को बढ़ाते हैं, वर्ष भर में सूर्य बारह राशियों पर फिरता है, दो २ राशियों से बहुत बढ़ जाती है इसी लिये एक वर्ष की छः ऋतु स्वामाविक होती हैं, यद्यपि निम्न २ क्षेत्रों में उक्त ऋतु एक ही समय में नहीं आती हैं तथापि इस आर्षावर्ष (हिन्दुस्थान) के देशों में तो प्रायः सामान्यतया इस क्रम से ऋतुमें गिनी जाती हैं—

वसन्त ऋतु—फागुन और चैत, ग्रीष्म ऋतु—वैशाख और जेठ, माघ ऋतु—भाद्रपद और आश्विन, शरत् ऋतु—कार्तिक और मृगशिर, हेमन्तशिशिर ऋतु—पौष और माघ ।

यहां वसन्त ऋतु का मारम्भ यद्यपि फागुन में गिना है परन्तु जैनाचार्यों ने विन्तामणि भावि मन्त्रों में सङ्क्रान्ति के अनुसार ऋतुओं को माना है तथा शार्ङ्गधर भावि अन्य आचार्यों ने भी सङ्क्रान्ति के ही हिसाब से ऋतुओं को माना है और यह ठीक भी है, उन के मतानुसार ऋतुमें इस प्रकार से समझनी चाहिये,—

ऋतु ग्रीष्म मेघरु वृष जानो । मिथुन चर्क माघ ऋतु मानो ॥

वर्षा सिंहरु कन्या जानो । शरत् ऋतु तुलु वृश्चिक मानो ॥

पनरु मकर हेमन्त जु होय । शिशिर शीत भरु बरसे सोय ॥

ऋतु वसन्त है कुम्भर भीम । यहि विधि ऋतु निर्धारन कीन ॥ १ ॥

१-इसी को संक्रान्ति ऋतु है ॥

२-ऋतुओं का क्रम जयच आचार्यों से अनेक प्रकार से माना है, यह सम्भाव्यता से ज्ञात हो सकता है ॥

दोहा—ऋतु लगन में आठ दिन, जब होवै उपचार ॥

त्यागि पूर्व ऋतु को अगिल, वरतै ऋतु अनुसार ॥ २ ॥

अर्थात् मेघ और वृष की सङ्क्रान्ति में ग्रीष्म ऋतु, मिथुन और कर्क की सङ्क्रान्ति में प्रावृद् ऋतु, सिंह और कन्या की सङ्क्रान्ति में वर्षा ऋतु, तुला और वृश्चिक की सङ्क्रान्ति में शरद् ऋतु, धन और मकर की सङ्क्रान्ति में हेमन्त ऋतु, (हेमन्त ऋतु में जब मेघ वरसे और ओले गिरें तथा शीत अधिक पड़े तो वही हेमन्त ऋतु शिशिर ऋतु कहलाती है) तथा कुम्भ और मीन की सङ्क्रान्ति में वसन्त ऋतु होती है ॥ १ ॥

जब दूसरी ऋतु के लगने में आठ दिन बाकी रहें तब ही से पिछली (गत) ऋतु की चर्या (व्यवहार) को धीरे २ छोड़ना और अगली (आगामी) ऋतु की चर्या को ग्रहण करना चाहिये ॥ २ ॥

यद्यपि ऋतु में करने योग्य कुछ आवश्यक आहार विहार को ऋतु स्वयमेव मनुष्य से करा लेती है, जैसे—देखो । जब ठढ पड़ती है तब मनुष्य को स्वय ही गर्म वस्त्र आदि वस्तुओं की इच्छा हो जाती है, इसी प्रकार जब गर्मी पड़ती है तब महीन वस्त्र और ठढे जल आदि वस्तुओंकी इच्छा प्राणी स्वतः ही करता है, इस के अतिरिक्त इंग्लैंड और काबुल आदि ठढे देशों में (जहा ठढ सदा ही अधिक रहती है) उन्हीं देशों के अनुकूल सब साधन प्राणी को स्वय करने पड़ते हैं, इस हिन्दुस्थान में ग्रीष्म ऋतु में भी क्षेत्र की तासीर से चार पहाड़ बहुत ठढे रहते हैं—उत्तर में विजयार्ध, दक्षिण में नीलगिरि, पश्चिम में आबूराज और पूर्व में दार्जिलिंग, इन पहाड़ों पर रहने के समय गर्मी की ऋतु में भी मनुष्यों को शीत ऋतु के समान सब साधनों का सम्पादन करना पड़ता है, इस से सिद्ध है कि—ऋतु सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातों के उपयोग को तो ऋतु स्वय मनुष्य से करा लेती है तथा ऋतुसम्बन्धी कुछ आवश्यक बातों को सामान्य लोग भी थोडा बहुत समझते ही है, क्योंकि यदि समझते न होते तो वैसा व्यवहार कभी नहीं कर सकते थे, जैसे देखो । हवा के गर्म से शर्द तथा शर्द से गर्म होने रूप परिवर्तन को प्रायः सामान्य लोग भी थोडा बहुत समझते हैं तथा जितना समझते हैं उसी के अनुसार यथाशक्ति उपाय भी करते हैं परन्तु ऋतुओं के शीत और उष्णरूप परिवर्तन से शरीर में क्या २ परिवर्तन होता है और छ.ओ ऋतुयें दो २ मास तक वातावरण में किस २ प्रकार का परिवर्तन करती हैं, उस का अपने शरीर पर कैसा असर होता है तथा उस के लिये क्या २ उपयोगी वर्त्ताव (आहार विहार आदि) करना चाहिये, इन बातों को बहुत ही कम लोग

१—इस पर्वत को इस समय लोग हिमालय कहते हैं ॥

२—कालान्तर में इन पर्वतों की गति तामील तन्त्र ज्ञाने को ऋतु आश्चर्य नहीं है ॥

समझते हैं इस लिये छाँवों अशुओं के आहार विहार आदि का संश्लेष से यहां वर्णन करते हैं, इस के अनुसार वर्षाव करने से शरीर की रक्षा तथा नीरोगता अवश्य रह सकेगी —

हेमन्त तथा शिशिर ऋतु में (शीत ऋतु में) साथे हुए पदार्थों से शरीर में रस अर्थात् कफ का सङ्ग्रह होता है, वसन्त ऋतु के लगने पर गर्मी पड़ने का प्रारम्भ होता है इस लिये उस गर्मी से शरीर के भीतर का कफ पिघलने लगता है, यदि उस का क्षमन (शान्ति का उपाय वा इलाज) न किया जावे तो साँसी कफज्वर और मरोड़ा आदि रोग उत्पन्न होनाते हैं, वसन्त में कफकी शान्ति के होने के पीछे ग्रीष्म के सकृत् ताप से शरीर के भीतर का आवश्यकरूप में स्थित कफ जलने अर्थात् क्षीण होने लगता है, उस समय में शरीर में वायु अमकटरूप से इकट्ठा होने लगता है, इसलिये वर्षा ऋतु की हवा के चक्के ही दस्त, बमन, जुस्सार, वायुन सन्निपातादि कोष, अग्निमान्द्य और रक्त-विकारादि वायुजन्य रोग उत्पन्न होते हैं उस वायु को मिटाने के लिये गर्म इलाज अथवा अज्ञानता से गर्म स्नान पान आदि के करने से पित्त का सङ्घय होता है, उस के बाद शरद ऋतु के लगते ही सूर्य की किरणें कुछा सक्रान्ति में सोझ सौ (एक हजार छ सौ) होने से सकृत् ताप पड़ता है, उस ताप के योग से पित्त का कोष होकर पित्त का जुस्सार, मोठी सरा, पानीसरा, पैरिक्त सन्निपात और बमन आदि अनेक उपद्रव होते हैं, इस के बाद ठंडे इलाखों से अथवा हेमन्त ऋतु की ठंडी हवा से अथवा शिशिर ऋतु की ठेन ठंड से पित्त छाँव होता है परन्तु उस हेमन्त की ठंड से स्नान पान में आये हुए पौष्टिक तत्त्व के द्वारा कफ का समग्र होता है वह वसन्त ऋतु में कोष करता है, तात्पर्य यह है कि—हेमन्त में कफ का सङ्घय और वसन्त में कोष होता है, ग्रीष्म में वायु का सङ्घय और शरद में कोष होता है, वर्षा में पित्त का सङ्घय और शरद में कोष होता है, यही कारण है कि—वसन्त, वर्षा और शरद, इन तीनों ही ऋतुओं में रोग की अधिक उत्पत्ति होती है, यद्यपि विपरीत आहार विहार से वायु पित्त और कफ बिगड़ कर सब ही ऋतुओं में रोगों को उत्पन्न करते हैं परन्तु तो भी अपनी २ ऋतु में इन का अधिक कोष होता है और इस में भी उस २ प्रकार की प्रकृतिवालों पर उस २ दोष का अधिक कोष होता है, जैसे वसन्त ऋतु में कफ सबों के लिये उपद्रव करता है परन्तु कफ की प्रकृतिवाले के लिये अधिक उपद्रव करता है, इसी प्रकार से शेष दोनों दोषों का भी उपद्रव समझ लेना चाहिये ॥

१-इस का मिटाएँसक वर्षाव वृष्टि केवल ऋतुओं में देय लेना चाहिये ॥

२-इसकी किरणें और किसी संश्लेष में नहीं होती हैं वह वात कम्पकृत की अन्धीयताभी दीया में जिया है इसका विनाश साधोकि भी है कि आलोगों की धूल में गोपी हो गये जट ॥ माधवा हो गये सेवक कर से बन गये भट्ट ॥ १ ॥

वसन्त ऋतु का पथ्यापथ्य ॥

पहिले कह चुके हैं कि—शीत काल में जो चिकनी और पुष्ट खुराक खाई जाती है उस से कफ का सग्रह होता है अर्थात् शीत के कारण कफ शरीर में अच्छे प्रकार से जमकर स्थित होता है, इस के बाद वसन्त की धूप पड़ने से वह कफ पिघलने लगता है, कफ प्रायः मगज छाती और सोंधों में रहता है इस लिये शिर का कफ पिघल कर गले में उतरता है जिस से जुखाम कफ और खासी का रोग होता है, छाती का कफ पिघलकर होजरी में जाता है जिस से अग्नि मन्द होती है और मरोड़ा होता है, इस लिये वसन्त ऋतु के लगते ही उस कफ का यत्न करना चाहिये, इस के मुख्य इलाज दो तीन हैं—इस लिये इन में से जो प्रकृति के अनुकूल हो वही इलाज कर लेना चाहिये:—

१—आहार विहार के द्वारा अथवा वमन और विरेचन की औषधि के द्वारा कफ को निकाल कर शान्ति करनी चाहिये ।

२—जिस को कफ की अत्यन्त तकलीफ हो और शरीर में शक्ति हो उस को तो यही उचित है कि—वमन और विरेचन के द्वारा कफ को निकाल डाले परन्तु बालक वृद्ध और शक्तिहीन को वमन और विरेचन नहीं लेना चाहिये, हा सोलह वर्षतक की अवस्थावाले बालक को रोग के समय हरड़ और रेवतचीनी का सत आदि सामान्य विरेचन देने में कोई हानि नहीं है परन्तु तेज विरेचन नहीं देना चाहिये ॥

वसन्त ऋतु में रखने योग्य नियम ॥

१—भारी तथा ठंडा अन्न, दिन में नींद, चिकना तथा मीठा पदार्थ, नया अन्न, इन सब का त्याग करना चाहिये ।

२—एक साल का पुराना अन्न, शहद, कसरत, जंगल में फिरना, तैलमर्दन और पैर दबाना आदि उपाय कफ की शान्ति करते हैं, अर्थात् पुराना अन्न कफ को कम करता है, शहद कफ को तोड़ता है, कसरत, तेल का मर्दन और दबाना, ये तीनों कार्य शरीर के कफ की जगह को छुड़ा देते हैं, इसलिये इन सब का सेवन करना चाहिये ।

३—रूखी रोटी खाकर मेहनत मजूरी करनेवाले गरीबों का यह मौसम कुछ भी विगाड़ नहीं करता है, किन्तु माल खाकर एक जगह बैठनेवालों को हानि पहुँचाता है, इसी लिये प्राचीन समय में पूर्ण वैद्यों की सलाह से मदनमहोत्सव, रागरंग, गुलाब जल का डालना, अवीर गुलाल आदि का परस्पर लगाना और बगीचों में जाना आदि बातें इस मौसम में नियत की गई थी कि इन के द्वारा इस ऋतु में मनुष्यों को कसरत प्राप्त हो,

१—संवत् १९५८ से संवत् १९६३ तक मैंने बहुत से देशों में भ्रमण (देशाटन) किया था जिस में इस ऋतु में यद्यपि अनेक नगरों में अनेक प्रकार के उत्सव आदि देखने में आये थे परन्तु मुर्शिदाबाद

पैसा इस ऋतु में हितकारी और परमत्र सुखकारी महोत्सव कहीं भी नहीं देखा गया के छेम फस्तुर
 छत्र में प्रायः १५ दिन तक भगवान् का रथमहोत्सव प्रतिवर्ष किया करते हैं अर्थात् भगवान् के रथ को
 निकलवाते हैं, रास्तेमें खजाना बाँटते हैं तथा केसर आदि उत्तम पदार्थों के फल से भरी हुई चाँदी की
 विष्णुचरित्रों पर बाँटते हुए वस्त्रों में जाते हैं, बड़ापर सात्र पूजादि भक्ति करते हैं तथा प्रतिदिन राम को
 घेर छोटी है इसादि उष्ण वर्मा प्रदेशों का इस ऋतु में ऐसा महोत्सव करना असम्भव ही प्रजा के श्रेय
 है, इस महोत्सव का उपदेश करनेवाले हमारे प्राचीन जति प्राणाचार्यही हुए हैं, उनकी का इस भव तथा
 परमत्र में हितकारी यह उपदेश आज तक बल रहा है इस बात की बहुत ही हमें खुशी है तथा हम उन
 पुरुषों को असम्भव ही सम्मान देते हैं जो आज तक उष्ण उपदेश को मान कर उसी के अनुसार वर्तन
 कर अपने स्वयं को संकष्ट कर रहे हैं क्योंकि इस देश के लोग परमत्र का कदाचित् बहुत कम करते हैं,
 प्राचीन समय में जो आचार्य लोगो ने इस ऋतु में अनेक महोत्सव विवृत किये थे उन का उत्पत्ति केवल
 नहीं था कि मनुष्यों का परमत्र भी सुखरे तथा इस भव में भी ऋतु के अनुसार उत्सवादि में परिधम करने
 से आरोग्यता आदि बातों की प्राप्ति हो वरन् यों उत्सव रूपान्तर में भव भी देखे जाते हैं परन्तु श्रेय उन के
 उत्सव को किन्तु नहीं छोड़ते हैं और मनमाया वर्तन करते हैं, देखो। कानी पुरुष छोटी तथा और
 अर्थात् मदनमहोत्सव (होली तथा गौर की उत्पत्ति का हाल प्रत्यक्ष कह जाने के भव हैं) यहाँ नहीं किया
 जायत है फिर किसी समय इन का पुनरागत पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जावेगा) में क्या १ वर्तन
 करने लगे हैं इस महोत्सव में वे श्रेय वरन् वास्तविक और बड़े आदि फलप्रेम्हेक पदार्थों को द्याते हैं तथा वे
 समाजा आदि करने के बहाने रत्न को जामना आदि परिधम की करते हैं जिस से कफ पट्टा है परन्तु
 होली के महोत्सव में वे लोग कैसे १ महा असम्भव बचन बोलते हैं, यह बहुत ही खराब प्रथा पत्र पड़े है,
 मुद्दिमानों को बाँधने कि इस हालिअरक तथा भावा की ही पत्र को बचपन छोड़ दें, क्योंकि इन महा
 असम्भव बचनों के बचन से मजातन्त्र कम और होकर घरीर में तथा बुद्धि में बरानी छोटी है, यह प्राचीन
 प्रथा नहीं है किन्तु अनुमान है कि हजार वर्ष से यह जोर बड़ा नाममाणी (कृष्ण पत्नी) लोगों के मरा
 भाषा ने बलपूर्वक है तथा मोठे लोगो ने इस को मजबूत करी मान रक्खा है, क्योंकि उन को इस बात की
 बिलकुल खबर नहीं है कि यह महा असम्भव बचनों का बड़का कृष्ण पत्नी की प्रथम भजन है, यह
 पुरुषार्थ मारवाड के लोगो में बहुत ही प्रचलित हो रही है, इस से वरन् यहाँ के लोग अनेक बार अनेक
 हालिया की उद्यम पुके हैं परन्तु अवगत नहीं समझते हैं यह केवल अधिष्ठा रणी का प्रसाद है कि-वर्त
 मान समय में ऋतु के विपरीत अनेक मन करेजत व्यवहार प्रचलित हो गये हैं तथा एक दूसरे की दया
 देयी और भी प्रचलित होत जात है अतः तो सचमुच कुछ में भाग गिरने की कदावत हो गई है, वरन्—
 अधिष्ठा अनेक प्रकार की पत्र पत्र मादि बड़ी। को खानो समुदायही रूप भाग पदी ॥ १ ॥ जिस में
 भी मारवाड की दशा को तो कुछ भी न सुधिये यहाँ तो मारवाडी भाषा की यह कहावत बिलकुल ही
 सत्य होगई है कि— 'मार्ग तो रास्तेको भाँटे जी ने भव कोई राग' अर्थात् कोई १ मर्द लोग तो इन बातों
 को रोचना भी चाहत है परन्तु पर की पथिव्यानिर्वा (साधुनिर्वा) के सामने किसी छ जूड़े की तरह उन
 नपारी को बरना ही पड़ता है, देखो। बगलत ऋतु में ठंडा खाया बहुत ही दानि करता है परन्तु यहाँ छीन
 तापम (भीतन्य उत्तमी) का खप ही लोग कम खाते हैं कुछ भी इस ऋतु में महा हालिअरक है उस के
 भी उत्तमागम के दिन खाये के दिन एक दिन पहिल ही से सुखराय सुकपपदी और एकपपदी आदि

इस लिये इस ऋतु के प्राचीन उत्सवों का प्रचार कर उन में प्रवृत्त होना परम आवश्यक है, क्योंकि इन उत्सवों से शरीर नीरोग रहता है तथा चित्त को प्रसन्नता भी प्राप्त होती है ।

पदार्थ बना कर अवश्य ही इस मौसम में खाते हैं, यह वास्तव में तो अविद्या देवी का प्रसाद है परन्तु शीतला देवी के नाम का बहाना है, हे कुलवती गृहलक्ष्मियों ! जरा विचार तो करो कि-दया धर्म से विरुद्ध और शरीर को हानि पहुँचानेवाले अर्थात् इस मन और परमव को विगाड़नेवाले इस प्रभार के खान पान से क्या लाभ है ? जिस शीतला देवी को पूजते २ तुम्हारी पीढ़िया तब गुजर गई परन्तु आज तब शीतला देवी ने तुम पर कृपा नहीं की अर्थात् आज तब तुम्हारे चचे इसी शीतला देवी के प्रभाव से काने अन्धे, कुरूप, लड़े और लँगड़े हो रहे हैं और हजारों मर रहे हैं, फिर ऐसी देवी को पूजने से तुम्हें क्या लाभ हुआ ? इस लिये इस की पूजा को छोड़कर उन प्रत्यक्ष अप्रेज देवों को पूजो कि जिन्होंने इस देवी को माता के दूध का विकार समझ कर उस को रोड कर (टीके की चाल को प्रचलित कर) निकाल डाला और बालकों को महा सकट से बचाया है, देखो ! वे लोग ऐसे २ उपकारों के करने से ही आज साहित्य के नाम से विख्यात हैं, देखो ! अन्धपरम्परा पर न चलकर तत्त्व का विचार करना बुद्धिमानों का काम है, कितने अफसोस की बात है कि-कोई २ ब्रिय्या तीन २ दिन तक का ठंडा (बासा) अन्न खाती है, भला कहिये इस से हानि के सिवाय और क्या मतलब निकलता है, स्मरण रखो कि ठंडा खाना सदा ही अनेक हानियों को करता है अर्थात् इस से बुद्धि कम हो जाती है तथा शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, जब हम बीकानेर की तरफ देखते हैं तो यहा भी वही ही अन्धपरम्परा दृष्टिगत होती है कि-यहां के लोग तो सवेरे की सिरावणी में प्रायः बालक से लेकर वृद्धपर्यन्त दर्हा और बाजरी की अथवा गेहूँ की बासी रोटी खाते हैं जिस का फल भी हम प्रत्यक्ष ही नेत्रों से देख रहे हैं कि यहा के लोग उत्साह बुद्धि और सद्बिचार आदि गुणों से हीन दीप्त पड़ते हैं, अब अन्त में हमें इस पवित्र देश की कुलवतियों से यही कहना है कि-हे कुलवती ब्रिय्यों ! शीतला रोग की तो समस्त हानियों को उपकारी डाक्टरों ने बिल्कुल ही कम कर दिया है अब तुम इस कुत्सित प्रथा को क्यों तिलाञ्जलि नहीं देती हो ? देखो ! ऐसा प्रतीत होता है कि-प्राचीन समय में इस ऋतु में कफ बी और दुष्कर्मों की निवृत्ति के प्रयोजन से किसी महापुरुष ने सप्तमी वा अष्टमी को शीलव्रत पालने और चूल्हे को न सुलगाने के लिये अर्थात् उपवास करने के लिये कहा होगा परन्तु पीछे से उस कथन के असली तात्पर्य को न समझ कर मिथ्यात्व वश किसी धूर्त ने यह शीतला का ढग शुरू कर दिया और वह क्रम २ से पनघट के घाघरे के समान बढ़ता २ इस सारवाड में तथा अन्य देशों में भी सर्वत्र फैल गया (पनघट के घाघरे का वृत्तान्त इस प्रकार है कि-किसी समय दिल्ली में पनघट पर किसी स्त्री का घाघरा खुल गया, उसे देखकर लोगों ने कहा कि “घाघरा पड़ गया रे, घाघरा पड़ गया” उन लोगों का कथन दूर खड़े हुए लोगों को ऐसा सुनाई दिया कि-“आगरा जल गया रे, आगरा जल गया, इस के बाद यह बात कर्णपरम्परा के द्वारा तमाम दिल्ली में फैल गई और बादशाह तक के कानों तक पहुँच गई कि ‘आगरा जल गया रे, आगरा जल गया, परन्तु जब बादशाहने इस बात की तहकीकात की तो मालूम हुआ कि आगरा नहीं जल गया किन्तु पनघट की स्त्री का घाघरा खुल गया है) हे परममित्रो ! देखो ! ससार का तो ऐसा ढग है इसलिये सुज्ञ पुरुषों को उक्त हानिकारक बातों पर अवश्य ध्यान देकर उन का सुधार करना चाहिये ॥

४-वसन्तऋतु की हवा बहुत फामवेमन्व मानी गई है इसी छिये धातुकारों का कथन है कि “वसन्ते अमण पथ्यम्” अर्थात् वसन्तऋतु में अमण करना पथ्य है, इस छिये इस ऋतु में प्रातःकाल तथा सायंकाल को वायु के सेवन के छिये दो चार मील तक अवश्य जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वायु का सेवन भी हो जाता है तथा जाने जाने के परिश्रम के द्वारा कसरत भी हो जाती है, वेसो । किसी मुद्धिमान् का कथन है कि—“सौ दवा और एक हवा” यह बात बहुत ही ठीक है इसछिये आरोग्यता रखने की इच्छावालों को उचित है कि अवश्यमेव प्रातःकाल सदैव दो चार मील तक फिरा करें ॥

ग्रीष्म ऋतु का पथ्यापथ्य ॥

ग्रीष्म ऋतु में शरीर का कफ सूखने लगता है तथा उस कफ की सान्नी जगह में हवा भरने लगती है, इस ऋतु में सूर्य का ताप जैसा जमीन पर स्थित रस को लीप लेता है उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर के भीतर के कफरूप पदार्थ (बहनेवाले) पदार्थों का क्षोषण करता है इस छिये सावधानता के साथ गरीब और अमीर सब ही को अपनी २ शक्ति के अनुसार इस का उपाय अवश्य करना चाहिये, इस ऋतु में बितने गर्म पदार्थ हैं वे सब अपथ्य हैं यदि उन का उपयोग किया जावे तो शरीर को बड़ी हानि पहुँचती है, इस छिये इस ऋतु में जिन पदार्थों के सेवन से रस न घटने पावे अर्थात् बितना रस सूखे उतना ही फिर उत्पन्न हो जावे और वायु को जगह न मिलसके ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिये, इस ऋतुमें मधुर रसवाले पदार्थों के सेवन की आवश्यकता है और वे सामानिक नियम से इस ऋतु में प्रायः मिलते भी हैं जैसे—पके आम, फाकसे, सन्तरे, नारंगी, इमली नेचू आसुन और गुलाबनासुन आदि, इस छिये सामानिक नियम से आवश्यकतानुसार उत्पन्न हुए इन पदार्थों का सेवन इस ऋतु में अवश्य करना चाहिये ।

मीठे, ठंडे, हल्के और रसवाले पदार्थ इस ऋतु में अधिक खाने चाहियें जिन से क्षीण होनेवाले रस की कमी पूरी हो जाने ।

गेहूँ, आलू, मिश्री दूध सब्जि जल जरा हुआ तथा मिश्री मिलाया हुआ दही और भीसेल आदि पदार्थ खाने चाहियें, ठंडा पानी पीना चाहिये, गुलाब तथा केवड़े के अम्ल का उपयोग करना चाहिये, गुलाब, केवड़ा सस और मोतिये का अम्ल सूचना चाहिये ।

प्रातःकाल में सफेद और हल्का सूती वस्त्र, वस्त्र से पाँच बजे तक सूती जीन वा गजी का कोई मोटा वस्त्र तथा पाँच बजे के पश्चात् महीन वस्त्र पहनना चाहिये, सर्क

१-भिक्षुज के गुण इसी अथ्याय के पाँचवें प्रकरण में कहा चुके हैं, इस के बनाने की विधि भावप्रवास आदि वैद्यक ग्रन्था में अथवा पत्रकाश ग देख लेनी चाहिये ॥

का जल पीना चाहिये, दिन में तहखाने में वा पटे हुए मकान में और रात को ओस में सोना उत्तम है ।

ऑवला, सेव और ईख का मुरब्बा भी इन दिनों में लाभकारी है, भैदा का शीरा जिस में मिश्री और घी अच्छे प्रकार से डाला गया हो प्रातःकाल में खाने से बहुत लाभ पहुँचाता है और दिन भर प्यास नहीं सताती है ।

ग्रीष्म ऋतु आम की तो फसल ही है सब का दिल चाहता है कि आम खावें परन्तु अकेला आम या उस का रस बहुत गर्मी करता है इस लिये आम के रस में घी दूध और काली मिर्च डाल कर सेवन करना चाहिये ऐसा करने से वह गर्मी नहीं करता है तथा शरीर को अपने रंग जैसा बना देता है ।

ग्रीष्म ऋतु में क्या गरीब और क्या अमीर सब ही लोग शर्वत को पीना चाहते हैं और पीते भी है तथा शर्वत का पीना इस ऋतु में लाभकारी भी बहुत है परन्तु वह (शर्वत) शुद्ध और अच्छा होना चाहिये, अत्तार लोग जो केवल मिश्री की चासनी बना कर शिशियों में भर कर बाजार में बेचते हैं वह शर्वत ठीक नहीं होता है अर्थात् उस के पीने से कोई लाभ नहीं हो सकता है इस लिये असली चिकित्सा प्रणाली से बना हुआ शर्वत व्यवहार में लाना चाहिये किन्तु जिन को प्रमेह आदि या गर्मी की बीमारी कभी हुई हो उन लोगों को चन्दन गुलाब केवड़े वा खस का शर्वत इन दिनों में अवश्य पीना चाहिये, चन्दन का शर्वत बहुत ठंडा होता है और पीने से तबीयत को खुश करता है, दस्त को साफ ला कर दिल को ताकत पहुँचाता है, कफ प्यास पित्त और लोहू के विकारों को दूर करता है तथा दाह को मिटाता है, दो तोले चन्दन का शर्वत दश तोले पानी के साथ पीना चाहिये तथा गुलाब वा केवड़े का शर्वत भी इसी रीति से पीना अच्छा है इस के पीने से गर्मी शान्त होकर कलेजा तर रहता है, यदि दो तोले नीबू का शर्वत दश तोले जल में डाल कर पिया जावे तो भी गर्मी शान्त हो जाती है और भूख भी दुगुनी लगती है, चालीस तोले मिश्री की चासनी में बीस नीबूओं के रस को डाल कर बनाने से नीबू का शर्वत अच्छा बन सकता है, चार तोले भर अनार का शर्वत बीस तोले पानी में डालकर पीने से वह नजले को मिटा कर दिमाग को ताकत पहुँचाता है, इसी रीति से सन्तरा तथा नेचू का शर्वत भी पीने से इन दिनों में बहुत फायदा करता है ।

जिस स्थान में असली शर्वत न मिल सके और गर्मी का अधिक जोर दिखाई देता हो तो यह उपाय करना चाहिये कि—पच्चीस वादामों की गिरी निकाल कर उन्हें एक घण्टेतक पानी में भीगने दे, पीछे उन का लाल छिलका दूर कर तथा उन्हें घोट कर

एक गिलास भर जल बनावे और उस में मिर्ची डाल कर पी आवे, ऐसा करने से गर्मी निकलुछ न सतावेगी और बिभाग को तरी भी पहुँचेगी ।

गरीब और साधारण लोग ऊपर कहे हुए सर्बतों की एवम में इमली का पानी कर उस में सजूर भयबा पुराना गुड़ मिला कर पी सकते हैं, यद्यपि इमली सदा खाने के योग्य वस्तु नहीं है तो भी यदि प्रकृति के अनुकूल हो तो गर्मी की सख्त ऋतु में एक वर्ष की पुगती इमली का सर्बत पीने में कोई हानि नहीं है किन्तु फायदा ही करता है, गेहूँ के फूलकों (पतली २ रोटियों) को इस के सर्बत में मीन कर (मिगो कर) खाने से भी फायदा होता है, दाह से पीड़ित तथा छः छगे हुए पुरुष के इमली के मीगे हुए गूदे में नमक मिला कर पैरों के तल्लों और हड्डियों में मलने से तत्काल फायदा पहुँचता है अर्थात् दाह और छ की गर्मी खान्त हो जाती है ।

इस ऋतु में खिळे हुए सुन्दर सुगन्धित पुष्पों की माखा का धारण करना वा उन फे सूचना तथा सफेद चन्दन का लेप करना भी श्रेष्ठ है ।

चन्दन, कवड़ा, गुलाब, हिला, खस, मोतिया, जुही और पनड़ी भादि के अतरो से बनाम हुए साबुन भी (जगाने से) गर्मी के दिनों में दिङ को श्रुत तथा तर रसते हैं इस लिये इन साबुनों को भी प्रायः समान धरीर में खान करते समय लगाना चाहिये ।

इस ऋतु में श्रीगमन १५ दिन में एक बार करना उचित है, क्योंकि इस ऋतु में खभाव से ही धरीर में छक्ति कम होनाती है ॥

१-परन्तु ये सब ऋतु के अनुकूल पदार्थ उन्हीं पुष्पों का प्राप्त हो सकते हैं जिनमें ने पूर्व मय में देख चुके और वर्म को सेवा को है, इस मय में जिन पुष्पों का मय वर्म में लगा हुआ है और जो उधार खभाव में तथा बाह्य में उन्हीं का जन्म प्रसंसा के योग्य है, क्योंकि-देखो ! साम और बुद्धि भादि उत्तमोत्तम वस्तु कन्हे और कन्ही भादि भूषण सब प्रकार के बाहन और मोतियों के हार भादि सर्व पदार्थ वर्म को ही बरीकत खगे को मिल है और मिल सकते है, परन्तु अफसोस है कि इस समय उस (वर्म) को मनुष्य निकलुछ मूके हुए है, इस समय में तो ऐसी अवस्था हो रही है कि-जनबान् खेग जन के नसे में पड़ कर वर्म को निकलुछ ही छोड़ बैठे हैं, वे खेग कहते हैं कि-हमें किसी की क्या परवाह है, हमारे पास्त धन है इसलिये हम जो चाहें हो कर सकते हैं इसलिये परन्तु यह जनकी सदाभूल है, उन को भ्रष्ट मता के कारण यह नहीं सम्भव होता है कि-जिन से हम में जे सब फल पाये है उस को हमें समते रहना चाहिये और आगे के लिये पर खेग का मार्ग साफ करना चाहिये वेको ! जो जनबान् और पमेशान् होता है उस को दोबो खेगों में प्रसंसा होती है जिनमें ने पूर्वमय में वर्म किया है उन्ही को मोख और वक्त भादि की तपी नहीं रहती है अर्थात् पुम्पवालों को ही खान पान भादि सब बातों का सुधारणा है, देखो ! संसार में बहुत से खेग ऐसे भी है जिन को खानपान का भी कुछ नहीं है, कहिये संसार में इस से अधिक और क्या लक्ष्मीक होगी अर्थात् उन के कुछ का क्या भय हो सकता है कि जिन के लिये ऐसी तक का भी शिक्का नहीं है, आगनी अन्ध सब प्रकार के दुःख सुगत सकता है परन्तु ऐसी का दुःख किसी से नहीं छड़ा जाता है, इसी लिये कहा जाता है कि हे माइनों ! वर्म पर खरा प्रेम रखो वही तुम्हारा तथा भिन है ॥

इस ऋतु में अपथ्य—तिरिका, खारी तीखे खट्टे और रुक्ष पदार्थों का सेवन, कसरत, धूप में फिरना और अग्नि के पास बैठना आदि कार्य रस को सुखाकर गर्मी को बढ़ाते हैं इस लिये इस ऋतु में इन का सेवन नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार गर्म मसाला, चटनिया, लाल मिर्च और तेल आदि पदार्थ सदा ही बहुत खाने से हानि करते हैं परन्तु इस ऋतु में तो ये (सेवन करने से) अकथनीय हानि करते हैं इस लिये इस ऋतु में इन सब का अवश्य ही त्याग करना चाहिये ॥

वर्षा और प्रावृट् ऋतु का पथ्यापथ्य ॥

चार महीने वरसात के होते हैं, मारवाड तथा पूर्व के देशों में आर्द्रा नक्षत्र से तथा दक्षिण के देशों में मृगशिर नक्षत्र से वर्षा की हवा का प्रारम्भ होता है, पूर्व वीते हुए ग्रीष्म में वायु का संचय हो चुका है, रस के सूख जाने से शक्ति घट चुकी है तथा जठराग्नि मन्द हो गई है, इस दशा में जब जलकणों के सहित वरसाती हवा चलती है तथा मेह वरसता है तब पुराने जल में नया जल मिलता है, ठंडे पानी के वरसने से शरीर की गर्मी भाफ रूप होकर पित्त को विगाड़ती है, ज़मीन की भाफ और खटासवाला पाक पित्त को बढ़ा कर वायु तथा कफ को दवाने का प्रयत्न करता है तथा वरसात का मैला पानी कफ को बढ़ा कर वायु और पित्त को दवाता है, इस प्रकार से इस ऋतु में तीनों दोषों का आपस में विरोध रहता है, इस लिये इस ऋतु में तीनों दोषों की शान्ति के लिये युक्तिपूर्वक आहार विहार करना चाहिये, इस का संक्षेप से वर्णन करते हैं:—

१—जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाले तथा सब दोषों को बराबर रखनेवाले खान पान का उपयोग करना चाहिये अर्थात् सब रस खाने चाहियें ।

२—यदि हो सके तो ऋतु के लगते ही हलका सा जुलाव ले लेना चाहिये ।

३—खुराक में वर्षभर का पुराना अन्न वर्तना चाहिये ।

४—मूग और अरहर की दाल का ओसावण बना कर उस में छाछ डाल कर पीना चाहिये, यह इस ऋतु में फायदेमन्द है ।

५—दही में सञ्चल, सेंधा या सादा नमक डाल कर खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार से खाया हुआ दही इस ऋतु में वायु को शान्त करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है तथा इस प्रकार से खाया हुआ दही हेमन्त ऋतु में भी पथ्य है ।

१—बहुत से लोग मूर्खता के कारण गर्मी की ऋतु में दही खाना अच्छा समझते हैं, सो यह ठीक नहीं है, यद्यपि उक्त ऋतु में वह खाते समय तो ठंडा मालूम होता है परन्तु पचने के समय पित्त को बढ़ा कर उलटी अधिक गर्मी करता है, हा यदि इस ऋतु में दही खाया भी जावे तो मिथी ढाल कर युक्तिपूर्वक खाने से पित्त को शान्त करता है, किन्तु युक्ति के बिना तो खाया हुआ दही सब ही ऋतुओं में हानि करता है ॥

६—छाछ, नीबू और कच्चे आम आदि सखे पदार्थ भी अन्य अशुभों की अपेक्षा इस अशुभ में अधिक पथ्य हैं ।

७—इन वस्तुओं का उपयोग भी प्रकृति के अनुसार तथा परिमाण मूजब करने से काम होता है अन्यथा हानि होती है ।

८—नदी साठाव और कुए के पानी में बरसात का मैला पानी मिला जाने से इन का जल पीने योग्य नहीं रहता है, इस लिये जिस कुए में वा कुण्ड में बरसाती पानी न मिला हो उस का जल पीना चाहिये ।

९—बरसात के दिनों में पापड़, काचरी और अचार आदि छारवाले पदार्थ तथा सुबिदे, बड़े, चीखड़े, बेईई, कचोड़ी आदि खेहवाले पदार्थ अधिक फायदेमन्द हैं, इस लिये इन का सेवन करना चाहिये ।

१०—इस अशुभ में नमक अधिक खाना चाहिये ॥

इस अशुभ में अपथ्य—सकपूर में बैठना, नदी या साठाव का गँवला जल पीना, दिन में सोना, घूप का सेवन और शरीर पर मिट्टी लगाकर कसरत करना, इन सब बातों से बचना चाहिये ।

इस अशुभ में रुख पदार्थ नहीं खाने चाहियें, क्योंकि रुख पदार्थ वायु को बढ़ाते हैं, ठंडी हवा नहीं लेनी चाहिये, कीचड़ और भीगी हुई पृथिवी पर मंगे पैर नहीं फिरना चाहिये, भीगे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहियें, हवा और जल की धूलों के सामने नहीं बैठना चाहिये, घर के सामने कीचड़ और मैलापन नहीं होने देना चाहिये, बरसात का जल नहीं पीना चाहिये और न उस में नहाना चाहिये, यदि नहाने की इच्छा हो तो शरीर में लैक की मालिश कर नहाना चाहिये, इस प्रकार से आरोग्यता की इच्छा रखने वालों को इन चार मासतक (माहद और वर्षा अशुभ में) वर्णन करना उचित है ॥

शरद अशुभ का पथ्यापथ्य ॥

सब अशुभों में शरद अशुभ रोगों के उपद्रव की अड़ है, देखो ! वैद्यकशास्त्रकारों का कथन है कि—“रोगाणां शरदी माता पिता शु कुसुमाकर” अर्थात् शरद अशुभ रोगों को पैदा करनेवाली माता है और वसन्त अशुभ रोगों को पैदा कर पालनेवाला पिता है, यह सब ही जानते हैं कि—सब रोगों में ऊपर राजा है और ऊपर ही इस अशुभ का मुख्य उपद्रव है, इसलिये इस अशुभ में बहुत ही सैमक कर चलना चाहिये, वर्षा अशुभ में सखित हुआ पित इस अशुभ के ताप की गर्मी से शरीर में कुपित होकर जुस्तार को करता है तथा बरसात के कारण ममीन भीगी हुई होती है इसलिये उस से भी घूप के द्वारा जल की

भाफ उठ कर हवा को बिगाड़ती है, विशेष कर जो देश नीचे हैं अर्थात् जहा वरसात का पानी भरा रहता है वहा भाफ के अधिक उठने के कारण हवा अधिक बिगाड़ती है, वस यही जर्हरीली हवा ज्वर को पैदा करने वाली है, इस लिये शीतज्वर, एकान्तर, तिजारी और चौथिया आदि विषम ज्वरो की यही खास ऋतु है, ये सब ज्वर केवल पित्त के कुपित होने से होते हैं, बहुत से मनुष्यों की सेवा में तो ये ज्वर प्रतिवर्ष आकर हाजिरी देते हैं और बहुत से लोगों की सेवा को तो ये मुद्दततक उठाया करते हैं, जो ज्वर शरीर में मुद्दततक रहता है वह छोड़ता भी नहीं है किन्तु शरीर को मिट्टी में मिला कर ही पीछा छोड़ता है तथा रहने के समय में भी अनेक कष्ट देता है अर्थात् तिल्ली बढ़ जाती है, रोगी कुरूप हो जाता है तथा जब ज्वर जीर्णरूप से शरीर में निवास करता है तब वह बारबार वापिस आता और जाता है अर्थात् पीछा नहीं छोड़ता है, इस लिये इस ऋतुमें बहुत ही सावधानता के साथ अपनी प्रकृति तथा ऋतु के अनुकूल आहार विहार करना चाहिये, इस का संक्षेप से वर्णन इस प्रकार से है कि.—

१—इस ऋतु में यथाशक्य पित्त को शान्त करने का उपाय करना चाहिये, पित्त को जीतने वा शान्त करने के मुख्य तीन उपाय हैं:—

(A) —पित्त के शमन करनेवाले खान पान से और दवा से पित्त को दबाना चाहिये ।

(B) वमन और विरेचन के द्वारा पित्त को निकाल डालना चाहिये ।

(C) फस्त खुलवा कर या जोंक लगवा कर खून को निकलवाना चाहिये ।

२—वायु की प्रकृतिवाले को शरद् ऋतु में धी पीकर पित्त की शान्ति करनी चाहिये ।

३—पित्त की प्रकृतिवाले को कड़ुए पदार्थ खानेपीने चाहियें, कड़ुए पदार्थों में नीम पर की गिलोय, नीम की भीतरी छाल, पित्तपापड़ा और चिरायता आदि उत्तम और गुण-

१—इस हवा को अग्रेजी में मलेरिया कहते हैं तथा इस से उत्पन्न हुए ज्वर को मलेरिया फीवर कहते हैं॥

२—बहुत से प्रमादी लोग इस ऋतु में ज्वरादि रोगों से ग्रस्त होने पर भी अज्ञानता के कारण आहार विहार का नियम नहीं रखते हैं, वस इसी मूर्खता से वे अत्यन्त भुगत २ कर मरणान्त कष्ट पाते हैं ॥

३—यदि वमन और विरेचन का सेवन किया जावे तो उसे पथ्य से करना उचित है, क्योंकि पुरुष का विरेचन (जुलाव) और स्त्री का जापा (प्रसूतिसमय) समान होता है इसलिये पूर्ण वैद्य की सम्मति से अथवा आगे इसी ग्रन्थ में लिखी हुई विरेचन की विधि के अनुसार विरेचन लेना ठीक है, हा इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि—जब विरेचन लेना हो तब शरीर में घृत की मालिस करा के तथा धी पीकर तीन पांच या सात दिनतक पहिले वमन कर फिर तीन दिन ठहर कर पीछे विरेचन लेना चाहिये, धी पीने की मात्रा निल की दो तोले से लेकर चार तोलेतक की काफी है, इन सब बातों का वर्णन आगे किया जायगा ॥

४—यह तीसरा उपाय तो विरले लोगों से ही भाग्ययोग से बन पड़ता है, क्योंकि पहिले जो दो उपाय हैं वे तो सहज और सब से हो सकने योग्य हैं परन्तु तीसरा उपाय कठिन अर्थात् सब से हो सकने योग्य नहीं है ॥

कारी पदार्थ हैं, इसलिये हम में से किसी एक चीज की फँकी छे छेना चाहिये, अथवा रात को भिगो कर प्रातःकाल उस का काश कर (उखाळ कर) छान कर तथा ठंडा कर मिश्री डालकर पीना चाहिये, इस दवा की मात्रा एक रुपये भर है, इस से ज्वर नहीं आता है और यदि ज्वर हो तो भी घटा जाता है, क्योंकि इस दवा से पित्त की छान्ति हो जाती है ।

४-पित्त की प्रकृतिवाले के लिये दूसरा इलाज यह भी है कि वह दूध और मिश्री के साथ चाबड़ों को खावे, क्योंकि इस के खानेसे भी पित्त छान्त हो जाता है ।

५-पित्त की प्रकृतिवाले को पित्तशामक जुलाब भी छे छेना चाहिये, उस से भी पित्त निकल कर छान्त हो जावेगा, वह जुलाब यह है कि-अमृतसर की हरड़ें अथवा छोटी हरड़ें अथवा निसोतकी छाछ, इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज की फँकी दूरा मिला कर छेनी चाहिये तथा दाढ़ मात मा कोई पतला पदार्थ पच्य में छेना चाहिये, ये सब साधारण दवा खानेवाली चीजें हैं ।

६-इस ऋतु में मिश्री, दूरा, कन्द, कमोद वा साठी चाबड़, दूध, ऊख, सेंधा नमक (बोझा), गेहूँ, जौ और मूंग पच्य हैं, इस लिये इन को खाना चाहिये ।

७-दिस पर दिन में सूर्य की किरणें पड़ें और रात को चन्द्रमा की किरणें पड़ें, ऐसा नदी तथा साकल का पानी पीना पच्य है ।

८-चन्द्रन, चन्द्रमा की किरणें, फूलों की माकयें और सफेद बल, ये भी शरद् ऋतु में पच्य हैं ।

९-वैद्यकशास्त्र कहता है कि-श्रीष्म ऋतु में दिन को सोना, हेमन्त ऋतु में गर्म और पुष्टिस्वरक सुराक का खाना और शरद् ऋतु में दूध में मिश्री मिला कर पीना चाहिये, इस प्रकार बर्तान करने से प्राणी भीरोग और वीर्याशु होता है ।

१०-रक्तपित्त के लिये जो २ पच्य कहा है वह २ इस ऋतु में भी पच्य है ॥

इस ऋतु में अपच्य—ओस, पूर्व की हवा, क्षार, पेट भर भोजन, दही, लिपड़ी, ठेठ सटाई, सोंठ और मिच आदि तीखे पदार्थ, दिंग, सारे पदार्थ, अधिक चरबीवाले पदार्थ, सूर्य तथा अग्नि का स्पर्श, गरमागरम रसोई, दिन में सोना और सारी सुराक इन सब का त्याग करना चाहिये ॥

१-इस ऋतु में बर भर शयन से बहुत दूषि होती है वैद्यकशास्त्र में वर्णित यदि आधी स केकर सुनधिर क आठ दिन बारी खान तक दिनों को समझा कह गया है, जो पुरुष इन दिनों में घोड़ा भार हलवा भोजन करता है वही मय की दाढ़ से बचता है ॥

२-छाती की पीरोमता के लिये उख बातों का जो स्पर्श है वह भी तप है क्योंकि इरण का जो रोपन करना (रोपना) है उसी का नाम तप है ॥

हेमन्त और शिशिर ऋतु का पथ्यापथ्य ॥

जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु मनुष्यों की ताकत को खींच लेती है उसी प्रकार हेमन्त और शिशिर ऋतु ताकत की वृद्धि कर देती है, क्योंकि सूर्य पदार्थों की ताकत को खींचने वाला और चन्द्रमा ताकत को देने वाला है, शरद् ऋतु के लगते ही सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तथा हेमन्त में चन्द्रमा की शीतलता के बढ़ जाने से मनुष्यों में ताकत का बढ़ना प्रारम्भ हो जाता है, सूर्य का उदय दरियाव में होता है इसलिये बाहर ठंड के रहने से भीतर की जठराग्नि तेज होने से इस ऋतु में खुराक अधिक हज़म होने लगती है, गर्मी में जो सुस्ती और शीतकाल में तेज़ी रहती है उस का भी यही कारण है, इस ऋतु के आहार विहार का संक्षेप से वर्णन इस प्रकार है:—

१-जिस की जठराग्नि तेज हो उस को इस ऋतु में पौष्टिक खुराक खानी चाहिये तथा मन्दाग्निवाले को हलकी और थोड़ी खुराक खानी चाहिये, यदि तेज अग्निवाला पुरुष पूरी और पुष्टिकारक खुराक को न खावे तो वह अग्नि उस के शरीर के रस और रुधिर आदि को सुखा डालती है, परन्तु मन्दाग्निवालों को पुष्टिकारक खुराक के खाने से हानि पहुँचती है, क्योंकि ऐसा करने से अग्नि और भी मन्द हो जाती है तथा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।

२-इस ऋतु में मीठे खट्टे और खारी पदार्थ खाने चाहियें, क्योंकि मीठे रस से जब कफ बढ़ता है तब ही वह प्रबल जठराग्नि शरीर का ठीक १ पोषण करती है, मीठे रस के साथ रुचि को पैदा करने के लिये खट्टे और खारी रस भी अवश्य खाने चाहियें ।

३-इन तीनों रसों का सेवन अनुक्रम से भी करने का विधान है, क्योंकि ऐसा लिखा है-हेमन्त ऋतु के साठ दिनों में से पहिले बीस दिन तक मीठा रस अधिक खाना चाहिये, बीच के बीस दिनों में खट्टा रस अधिक खाना चाहिये तथा अन्त के बीस दिनों में खारा रस अधिक खाना चाहिये, इसी प्रकार खाते समय मीठे रस का ग्रास पहिले लेना चाहिये, पीछे नींबू, कोकम, दाल, शाक, राइता, कढ़ी और अचार आदि का ग्रास लेना चाहिये, इस के बाद चटनी, पापड़ और खीचिया आदि पदार्थ (अन्त में) खाने चाहियें, यदि इस क्रम से न खाकर उलट पुलट कर उक्त रस खाये जायें तो हानि होती है, क्योंकि शरद् ऋतु के पित्त का कुछ अंश हेमन्त ऋतु के पहिले पक्षतक में शरीर में रहता है इस लिये पहिले खट्टे और खारे रस के खाने से पित्त कुपित होकर हानि होती है, इस लिये इस का अवश्य स्मरण रखना चाहिये ।

४-अच्छे प्रकार पोषण करनेवाली (पुष्टिकारक) खुराक खानी चाहिये ।

५-स्त्री सेवन, तेल की मालिश, कसरत, पुष्टिकारक दवा, पौष्टिक खुराक, पाक, घूप

का सेवन, ऊन आदि का गर्म कपड़ा, बैंगीठी (सिंगड़ी) से मक्कन को गर्म रसना आदि वैसे इस ऋतु में पथ्य हैं ॥

हेमन्त और शिशिर ऋतु का प्राय एक सा ही वर्णन है, ये दोनों ऋतुओं में शीर्ष को सुधारने के लिये बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इन ऋतुओं में जो शीर्ष और शरीर को पोषण दिया जाता है वह बाकी के आठ महीने तक ताकत रसता है अर्थात् शीर्ष पुष्ट रहता है ।

यद्यपि सबही ऋतुओं में आहार और विहार के नियमों का पालन करने से शरीर का सुधार होता है परन्तु यह सब ही जानते हैं कि शीर्ष के सुधार के बिना शरीर का सुधार कुछ भी नहीं हो सकता है, इस लिये शीर्ष का सुधार अवश्य करना चाहिये और शीर्ष के सुधारने के लिये शीत ऋतु, शीतल प्रकृति और शीतल देश विशेष अनुकूल होता है देखो ! ठंडी तासीर, ठंडी मौसम और ठंडे देश के बसने वालों का शीर्ष अधिक बड़ा होता है ।

यद्यपि यह तीनों प्रकार की अनुकूलता इस देश के निवासियों को पूरे तौर से प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह देश सम शीतोष्ण है तथापि प्रकृति और ऋतु की अनुकूलता तो इस देश के भी निवासियों के भी आधीन ही है, क्योंकि अपनी प्रकृति को ठंडी अर्थात् बड़ा और सत्वगुण से युक्त रसना यह बात स्वीकार ही है, इसी प्रकार शीर्ष को सुधारने के लिये तथा गर्भाधान करने के लिये शीतकाल को पसन्द करना भी इन के स्वीकार ही है, इसलिये इस ऋतु में अच्छे वैद्य या डाक्टर की सलाह से पौष्टिक दवा, पाक भोजन आदि के खाने से बहुत ही फायदा होता है ।

आम्रफल, जाबित्री, जौंग, बादाम की गिरी और केसर को मिलाकर गर्म द्रव्य रूप का पीना भी बहुत फायदा करता है ।

बादाम की कतकी या बादाम की रोटी का खाना शीर्ष पुष्टि के लिये बहुत ही फायदेमन्द है ।

इन ऋतुओं में अपथ्य—नुस्ख का लेना, एक समय भोजन करना, बासी रसोई का खाना, धीसे और घुसी पदार्थों का अधिक सेवन करना, झुकी जगह में सोना, ठंडे पानी से नहाना और दिनमें सोना, ये सब वैसे इन ऋतुओं में अपथ्य हैं, इसलिये इन का त्याग करना चाहिये ॥

यह जो ऊपर छ-भों ऋतुओं का पथ्यापथ्य लिखा गया है वह नीचोक्त प्रकृतिवालों के लिये समझना चाहिये, किन्तु रोगी का पथ्यापथ्य तो रोग के अनुसार होता है, यह संक्षेप से आगे लिखेंगे ।

पथ्यापथ्य के विषय में यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि—देश और अपनी प्रकृति को पहचान कर पथ्य का सेवन करना चाहिये तथा अपथ्य का त्याग करना चाहिये, इस विषय में यदि किसी विशेष बात का विवेचन करना हो तो चतुर वैद्य तथा डाक्टरों की सलाह से कर लेना चाहिये, यह विषय बहुत गहन (कठिन) है, इस लिये जो इस विद्या के जानकार हो उन की संगति अवश्य करनी चाहिये कि जिस से शरीर की आरोग्यता के नियमों का ठीक २ ज्ञान होने से सदा आरोग्यता बनी रहे तथा समयानुसार दूसरों का भी कुछ उपकार हो सके, वैसे भी बुद्धिमानों की संगति करने से अनेक लाभ ही होते हैं ॥

यह चतुर्थ अध्याय का ऋतुचर्यावर्णन नामक सातवा प्रकरण समाप्त हुआ ॥

आठवां प्रकरण—दिनचर्या वर्णन ॥

प्रातःकाल का उठना ॥

यह बात तो स्पष्टतया प्रकट ही है कि—स्वाभाविक नियम के अनुसार सोने के लिये रात और कार्य करने के लिये दिन नियत है, परन्तु यह भी स्मरण रहे कि—प्रातःकाल जब चार घड़ी रात धाकी रहे तब ही नींद को छोड़कर जागृत हो जाना अव्यय दर्जे का काम है, यदि उस समय अधिक निद्रा आती हो अथवा उठने में कुछ अडचल मालूम होती हो तो दूसरा दर्जा यह है कि दो घड़ी रात रहने पर उठना चाहिये और तीसरा दर्जा सूर्य चढ़े बाद उठने का है, परन्तु यह दर्जा निकृष्ट और हानिकारक है, इसलिये आयु की रक्षा के लिये मनुष्यों को रात्रि के चौथे पहर में आलस्य को त्याग कर अवश्य उठना चाहिये, क्योंकि जल्दी उठने से मन उत्साह में रहता है, दिन में काम काज अच्छी तरह होता है, बुद्धि निर्मल रहती है और स्मरणशक्ति तेज रहती है, पढ़नेवालों के लिये भी यही (प्रातःकाल का) समय बहुत श्रेष्ठ है, अधिक क्या कहें इस विषय के लाभों के वर्णन करने में बड़े २ ज्ञानी पूर्वाचार्य तत्त्ववेत्ताओं ने अपने २ ग्रन्थों में लेखनी को खूब ही दौड़ाया है, इस लिये चार घड़ी के तड़के उठने का सब मनुष्यों को अवश्य अभ्यास डालना चाहिये परन्तु यह भी स्मरण रहे कि बिना जल्दी सोये मनुष्य प्रातःकाल चार बजे कभी नहीं उठ सकता है, यदि कोई जल्दी सोये उक्त समय में उठ भी जावे तो इस से नाना प्रकार की हानिया होती है अर्थात् शरीर दुर्बल होजाता है, शरीर में आलस्य जान पड़ता है, आँखों में जलन सी रहती है, शिर में दर्द रहता है तथा भोजन पर भी ठीक रुचि नहीं रहती है, इस लिये रात को नौ वा दश बजे पर अवश्य

सो रहना चाहिये कि जिस से प्रातःकाल में बिना दिक्कत के उठ सके, क्योंकि प्राप्ती मात्र को कम से कम छः घण्टे अवश्य सोना चाहिये, इस से कम सोने में मस्तिष्क का रोग आदि अनेक विकार उत्पन्न होजाते हैं, परन्तु आठ घण्टे से अधिक भी नहीं सोना चाहिये क्योंकि आठ घंटे से अधिक सोने से शरीर में आलस्य या मारीपन आन पड़ता है और कार्यों में भी हानि होने से दरिद्रता घेर लेती है, इसलिये उचित सो गयी है कि रात को नौ या अधिक से अधिक कुछ बजे पर अवश्य सो रहना चाहिये तथा प्रातःकाल चार बड़ी के तड़के अवश्य उठना चाहिये, यदि कारणवश चार बड़ी के तड़के का उठना कदाचित् न निमसके तो दो बड़ी के तड़के तो अवश्य उठना ही चाहिये ।

प्रातःकाल उठते ही पहिले स्वरोदय का विचार करना चाहिये, यदि चन्द्र त्वर चला हो तो बायां पांव और सूर्य त्वर चला हो तो दाहिना पांव जमीन पर रत्न कर बोझी देरतक बिना भोठ हिलाने परमेष्ठी का स्मरण करना चाहिये, परन्तु यदि सुपुष्पा त्वर चला हो तो पङ्क पर ही बैठे रहकर परमेष्ठी का ध्यान करना ठीक है क्योंकि यही समय योगाभ्यास तथा ईश्वरावाहन अथवा कठिन से कठिन विषयों के विचारने के लिये नियत है, देखो ! जितने सुजन और ज्ञानी लोग आजतक हुए हैं वे सब ही प्रातःकाल उठते थे परन्तु कैसे पश्चात्ताप का विषय है कि इन सब अकस्मिक स्मरणों का कुछ भी विचार न कर भारतवासी जन कबट्टे ही लेते २ नौ बजा देते हैं इसी का यह फल है कि वे माना प्रकार के क्लेशों में सदा कैसे रहते हैं ॥

प्रातःकाल का वायुसेवन ॥

प्रातःकाल के वायु का सेवन करने से मनुष्य दृष्ट पुष्ट बना रहता है, दीर्घायु और चतुर होता है, उस की बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण हो जाती है कि कठिन से कठिन अध्ययन कोभी सहज में ही जान लेता है और सदा नीरोग बना रहता है, इसी (प्रातःकाल के) समय पक्षी के बाहर यागों की शोभा के देखने में बड़ा आनन्द मिलता है, क्योंकि इसी समय कुम्हों से जो नवीन और स्वच्छ प्राणप्रद वायु निकलता है वह हवा के सेवन के लिये बाहर जाने वालों की श्वास के साथ उन के शरीर के भीतर जाता है जिस के प्रभाव से मन किसी की भांति लिख जाता और शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, इसलिये वे प्यारे आदु-गणों । हे सुजनो ! और हे पर की सन्निधो ! प्रातःकाल तड़के जागकर स्वच्छ वायु के सेवन का अभ्यास करो कि जिस से तुम को व्याधिमन्य क्लेश न सहने पड़ें और सदा तुम्हारा मन प्रफुल्लित और शरीर नीरोग रहे, देखो ! उक्त समय में बुद्धि भी निर्मल

रहती है इसलिये उसके द्वारा उभय लोकसम्बन्धी कार्यों का विचार कर तुम अपने समय को लौकिक तथा पारलौकिक कार्यों में व्यय कर सफल कर सकते हो ।

देखो ! प्रातःकाल चिड़िया भी कैसी चुहचुहाती, कोयलें भी कू कू करती मैना तोता आदि सब पक्षी भी मानु उस परमेष्ठी परमेश्वर के स्मरण में चित्त लगाते और मनुष्यों को जगाते हैं, फिर कैसे शोक की बात है कि—हम मनुष्य लोग सब से उत्तम होकर भी पक्षी पखेरू आदि से भी निपिद्ध कार्य करें और उन के जगाने पर भी चैतन्य न हों ॥

प्रातःकाल का जलपान ॥

ऊपर कहे हुए लाभों के अतिरिक्त प्रातःकाल के उठने से एक यह भी बड़ा लाभ हो सकता है कि—प्रातःकाल उठकर सूर्य के उदय से प्रथम थोड़ा सा शीतल जल पीने से ववासीर और ग्रहणी आदि रोग नष्ट हो जाते हैं ।

वैद्यक शास्त्रों में इस (प्रातःकाल के) समय में नाक से जल पीने के लिये आज्ञा दी है क्योंकि नाक से जल पीने से बुद्धि तथा दृष्टि की वृद्धि होती है तथा पीनस आदि रोग जाते रहते हैं ॥

शौच अर्थात् मलमूत्र का त्याग ॥

प्रातःकाल जागकर आधे मील की दूरी पर मैदान में मल का त्याग करने के लिये जाना चाहिये, देखो ! किसी अनुभवी ने कहा है कि—“ओढ़े सोवै ताजा खावै, पाव कोस मैदान में जावे । तिस घर वैद्य कभी नहीं आवै” इस लिये मैदान में जाकर निर्जीव साफ ज़मीनपर मलमूत्र को ढांक कर मल का त्याग करना चाहिये, दूसरे के किये हुए मलमूत्र पर मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से दाद खाज और सुजाख आदि रोगों के हो जाने का सम्भव है, मलमूत्र का त्याग करते समय बोलना नहीं

१—इस की यह विधि है कि—ऊपर लिखे अनुसार जागृत होकर तथा परमेष्ठी का ध्यान कर आठ अङ्गलि, अर्थात् आध सेर पानी नाक से नित्य पीना चाहिये, यदि नाक से न पिया जासके तो मुँह से ही पीना चाहिये, फिर आध घण्टे तक वाये कर बट से लेट जाना चाहिये परन्तु निद्रा नहीं लेनी चाहिये, फिर मल मूत्र के त्याग के लिये जाना चाहिये, इस (जलपान) का गुण वैद्यक शास्त्रों में बहुत ही अच्छा लिखा है अर्थात् इस के सेवन से आयु बढता है तथा हरम, शोथ, दस्त, जीर्ण ज्वर, पेट का रोग, कोढ़, मेद, मूत्र का रोग, रक्तविकार, पित्तविकार तथा कान आस गले और शिर का रोग मिटता है, पानी यद्यपि सामान्य पदार्थ है अर्थात् सब ही की प्रकृति के लिये अनुकूल है परन्तु जो लोग समय बिताकर अर्थात् देरी कर उठते हैं उन लोगों के लिये तथा रात्रि में खानपान के त्यागी पुरुषों के लिये एव कफ और वायु के रोगों में सन्निपात में तथा ज्वर में प्रातःकाल में जलपान नहीं करना चाहिये, रात्रि में जो खानपान के त्यागी पुरुष हैं उन को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो लाभ रात्रि में खानपान के त्याग में है उस लाभका हजार वां भाग भी प्रातःकाल के जलपान में नहीं है, इसलिये जो रात के खानपान के त्यागी नहीं हैं उन को उपापान (प्रातःकाल में जलपीना) कर्त्तव्य है ॥

चाहिये, क्योंकि इस समय बोलने से दुर्गन्धि मुख में प्रविष्ट होकर रोगों का कारण होती है तथा दूसरी तरफ ध्यान होने से मलावि की शुद्धि भी ठीक रीतिसे नहीं होती है, मलमूत्र का त्याग बहुत मरु करके नहीं करना चाहिये ।

मल का त्याग करने के पश्चात् गुदा और लिंग आदि अंगों को जल से खूब धोकर साफ करना चाहिये ।

जो मनुष्य सूर्योदय के पीछे (दिन षडने पर) पास्नाने जाते हैं उन की शुद्धि मलीन और मल्लक्ष्ण न्यून बलवाला हो जाता है तथा शरीर में भी नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं ।

बहुत से मूर्ख मनुष्य आलस्य आदि में फँस कर मल मूत्र आदि के वेग को रोक लेते हैं, यह बड़ी हानिकारक बात है, क्योंकि—इस से मूत्रकृच्छ्र, शिरोरोग तथा पेट पीठ और पेट आदि में दर्द होने लगता है, केवल इतना ही नहीं किन्तु मल के रोकने से अनेक उदावर्च आदि रोगों की उत्पत्ति होती है, इस लिये मल और मूत्र के वेग को मूल कर भी नहीं रोकना चाहिये, इसी प्रकार छींक छकार हिलकी और अपान वायु आदि के वेग को भी नहीं रोकना चाहिये, क्योंकि इन के वेग को रोकने से भी अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है ।

मलमूत्र के त्याग करने के पीछे मिट्टी और जल से हाथ और पाँवों को भी खूब स्वच्छता के साथ धोकर शुद्ध कर लेना चाहिये ॥

मुखशुद्धि ॥

यदि मत्वास्मान हो तो उस की समाप्ति होने पर मुख की शुद्धि के लिये नीम, सैर, बबूल, आक, पिशाच, आमला, सिराहा, करज, बट, महुआ और मौलसिरी आदि दूध वाले वृक्षों की दौतोन करे, दौतोन एक बालिष्ठ लम्बी और अंगुली के बराबर मोटी होनी चाहिये, उस की छाछ में कीड़ा या कोई विकार नहीं होना चाहिये तथा वह गौंठ वार भी नहीं होनी चाहिये, दौतोन करने के पीछे सेंधानमक, सोंठ और मुना हुआ जीरा, इन तीनोंको पीस तथा कपड़ छान कर रखसे हुए मज्जन से दौतों को मॉअना चाहिये, क्योंकि जो मनुष्य दौतोन नहीं करते हैं उन के मुँह में दुर्गन्ध आने लगती है और जो प्रतिदिन

१—सूर्य का उदय हो आने से पेट में गर्मी समाकर मल कृच्छ्र हो जाता है उसके कृच्छ्र होने से मगज में सुन्धी और गर्मी पहुँचती है, इसलिये मलमूत्र न्यून बलवाला हो जाता है ॥

२—मूल प्राण छींक छकार, मल का वेग मूत्र का वेग अपानवायु का वेग कम्भा (कमुड़ाई) आसु, वमन शीन (कामध्वज) आस और निद्रा ये १३ वेग शरीर में सामाधिक उत्पन्न होते हैं, इसलिये इन के वेग को रोकना नहीं चाहिये क्योंकि इन वेगों के रोकने से उदावर्च आदि अनेक रोग होते हैं, (देखो वैदिक ग्रन्थों में उदावर्च रोग का प्रकरण) ॥

मञ्जन नहीं लगाते है उन के दाँतों में नाना प्रकार के रोग हो जाते है अर्थात् कभी २ वादी के कारण मसूड़े फूल जाते है, कभी २ रुधिर निकलने लगता है और कभी २ दाँतों में दर्द भी होता है, दाँतों के मलीन होने से मुख की छवि बिगड जाती है तथा मुख में दुर्गन्ध आने से सभ्य मण्डली में (बैठने से) निन्दा होती है, इस लिये दाँतों तथा मञ्जन का सर्वदा सेवन करना चाहिये, तत्पश्चात् स्वच्छ जल से मुख को अच्छे प्रकार से साफ करना चाहिये परन्तु नेत्रों को गर्म जल से कभी नहीं धोना चाहिये क्योंकि गर्म जल नेत्रों को हानि पहुँचाता है ॥

दाँतों करने का निषेध—अजीर्ण, वमन, दमा, ज्वर, लकवा, अधिक प्यास, मुखपाक, हृदयरोग, शीर्ष रोग, कर्णरोग, कठरोग, ओष्ठरोग, जिह्वारोग, हिचकी और खासी की बीमारीवाले को तथा नशे में दाँतों नहीं करना चाहिये ॥

दाँतों के लिये हानिकारक कार्य—गर्म पानी से कुछे करना, अधिक गर्म रोटी को खाना, अधिक बर्फ का खाना या जल के साथ पीना और गर्म चीज खाकर शीघ्र ही ठंडी चीज का खाना या पीना, ये सब कार्य दाँतों को शीघ्र ही बिगाड देते है तथा कमजोर कर देते है इस लिये इन से बचना चाहिये ॥

व्यायाम अर्थात् कसरत ॥

व्यायाम भी आरोग्यता के रखने में एक आवश्यक कार्य है, परन्तु शोक वा पश्चात्ताप का विषय है कि भारत से इस की प्रथा बहुत कुछ तो उठ गई तथा उठती चली जाती है, उस में भी हमारे मारवाड़ देश में अर्थात् मारवाड़ के निवासी जनसमूह में तो इस की प्रथा बिलकुल ही जाती रही ।

आजकल देखा जाता है कि भद्र पुरुष तो इस का नामतक नहीं लेते है किन्तु वे ऐसे (व्यायाम करनेवाले) जनों को असभ्य (नाशाइस्तह) बतलाते और उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, केवल यही कारण है कि—जिस से प्रतिदिन इस का प्रचार कम ही होता चला जाता है, देखो ! एक समय इस आर्यावर्त देश में ऐसा था कि जिस में महा-वीर के पिता सिद्धार्थ राजा जैसे पुरुष भी इस अमृतरूप व्यायाम का सेवन करते थे अर्थात् उस समय में यह आरोग्यता के सर्व उपायो में प्रधान और शिरोमणि उपाय गिना जाता था और उस समय के लोग “एक तन दुरुस्ती हजार नियामत” इस वाक्य के तत्त्व को अच्छे प्रकार से समझते थे ।

बिचार कर देखो तो मालूम होगा कि मनुष्य के शरीर की बनावट घड़ी अथवा दूसरे यन्त्रों के समान है, यदि घड़ी को असावधानी से पड़ी रहने दें, कभी न झाड़ें फूकें और

१—इस विषय का पूरा वर्णन कल्पसूत्र की लक्ष्मीवल्लभी टीका में किया गया है, वहा देख लेना चाहिये॥

न उस के पुर्जों को साफ करावें तो बोझ ही दिनों में वह बहुमूल्य बड़ी निकम्मी हो आवेगी, उस के सब पुर्व विगड़ आवेंगे और जिस प्रयोजन के लिये वह बनाई गई है वह कदापि सिद्ध नु. होगा, वस ठीक यही दृष्टा मनुष्य के शरीर की भी है, देखो ! यदि शरीर को स्वच्छ और सुधरा बनाये रहें, उस को उमग और साहस में नियुक्त रखें तथा स्वास्थ्य रक्षा पर ध्यान देते रहें तो सम्पूर्ण शरीर का बल यथावत् बना रहेगा और शरीरस्व प्रत्येक वस्तु जिस कार्य के लिये बनी हुई है उस से वह कार्य ठीक रीति से होता रहेगा परन्तु यदि ऊपर किसी बातों का सेवन न किया जावे तो शरीरस्व सब वस्तुमें निकम्मी हो आवेगी और सामाविक नियमानुकूल रचना के प्रतिकूल फल धीमने उगेगा अर्थात् बिन कार्यों के लिये यह मनुष्य का शरीर बना है वे कार्य उस से कदापि सिद्ध नहीं होंगे ।

बड़ी के पुर्जों में रक्त के पहुँचने के समान शरीर के पुर्जों में (अवयवों में) रक्त (रक्त) पहुँचने की आवश्यकता है, अर्थात् मनुष्य का जीवन रक्त के चढ़ने फिरने पर निर्भर है, जिस प्रकार कुचिक्का (कुची) आदि के द्वारा बड़ी के पुर्जों में रक्त पहुँचाया जाता है उसी प्रकार व्यायाम के द्वारा शरीर के सब अवयवों में रक्त पहुँचाया जाता है अर्थात् व्यायाम ही एक ऐसी वस्तु है कि जो रक्त की चाल को तेज बना कर सब अवयवों में यथावत् रक्त को पहुँचा देती है ।

जिस प्रकार पानी किसी ऐसे वृक्ष को भी जो क्षीण सूख जानेवाला है फिर हरा भरा कर देता है उसी प्रकार शारीरिक व्यायाम भी शरीर को हरा भरा रखता है अर्थात् शरीर के किसी भाग को निकम्मा नहीं होने देता है, इसलिये सिद्ध है कि—शारीरिक बल और उस की दृढ़ता के रहने के लिये व्यायाम की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि रुधिर की चाल को ठीक रखनेवाला केवल व्यायाम है और मनुष्य के शरीर में रुधिर की चाल उस नहर के पानी के समान है जो कि किसी भाग में दूर पटरी में होकर निकलता हुआ सम्पूर्ण वृक्षों की अङ्गों में पहुँच कर समान भाग को सींच कर मफुलित करता है, मिय पाठक गण ! देखो ! उस भाग में जितने दूरे भरे वृक्ष और रंग बिरंगे पुष्प अपनी छवि को दिसकाते हैं और नाना भौति के फल अपनी २ सुन्दरता से मन को मोहित करते हैं वह सब उसी पानी की महिमा है, यदि उस की नाटियाँ न खोली जातीं तो सम्पूर्ण भाग के वृक्ष और फल नूटे मुरझा जाते तथा फल फल कुम्हलाकर शुष्क हो जाते कि जिस से उस आनन्दभाग में उदासी परसने लगती और मनुष्यों के नेत्रों को जो उन के निहोत्रन करने अर्थात् देखने से घराबट व मुसल मिलता है उस क क्षण में भी दर्शन नहीं होते, ठीक यही दृष्टा शरीररूपी भाग की रुधिररूपी पानी के साथ में समझनी चाहिये, सुजनी ! सोचो वो सही कि—इसी व्यायाम के बल से मापीन भारतवर्सी पुरुष नीरोम,

सुडौल, बलवान् और योद्धा हो गये हैं कि जिन की कीर्ति आज तक गाई जाती है, क्या किसी ने श्रीकृष्ण, राम, हनुमान्, भीमसेन, अर्जुन और बालि आदि योद्धाओं का नाम नहीं सुना है कि—जिन की ललकार से सिंह भी कोंसो दूर भागते थे, केवल इसी व्यायाम का प्रताप था कि भारतवासियों ने समस्त भूमण्डल को अपने आधीन कर लिया था परन्तु वर्तमान समय में इस अभाग्य भारत में उस वीरशक्ति का केवल नाम ही रह गया है ।

बहुत से लोग यह कहते हैं कि—हमें क्या योद्धा बन कर किसी देश को जीतना है वा पहलवान बन कर किसी से मलयुद्ध (कुस्ती) करना है जो हम व्यायाम के परिश्रम को उठावें इत्यादि, परन्तु यह उन की बड़ी भारी भूल है क्योंकि देखो ! व्यायाम केवल इसी लिये नहीं किया जाता है कि—मनुष्य योद्धा वा पहलवान बने, किन्तु अभी कह चुके हैं कि—इस से रुधिर की गति के ठीक रहने से आरोग्यता बनी रहती है और आरोग्यता की अभिलाषा मनुष्यमात्र को क्या किन्तु प्राणिमात्र को होती है, यदि इस में आरोग्यता का गुण न होता तो प्राचीन जन इस का इतना आदर कभी न करते जितना कि उन्होंने किया है, सत्य पूछो तो व्यायाम ही मनुष्य का जीवन रूप है अर्थात् व्यायाम के बिना मनुष्य का जीवन कदापि सुस्थिर दशा में नहीं रह सकता है, क्योंकि देखो ! इस के अभ्यास से ही अन्न शीघ्र पच जाता है, भूख अच्छे प्रकार से लगती है, मनुष्य शर्दी गर्मी का सहन कर सकता है, वीर्य सम्पूर्ण शरीर में रम जाता है जिससे शरीर शोभायमान और बलयुक्त हो जाता है, इन बातों के सिवाय इस के अभ्यास से ये भी लाभ होते हैं कि—शरीर में जो मेद की वृद्धि और स्थूलता हो जाती है वह सब जाती रहती है, दुर्बल मनुष्य किसी कदर मोटा हो जाता है, कसरती मनुष्य के शरीर में प्रति-समय उत्साह बना रहता है और वह निर्भय हो जाता है अर्थात् उस को किसी स्थान में भी जाने में भय नहीं लगता है, देखो ! व्यायामी पुरुष पहाड़, खोह, दुर्ग, जंगल और सम्रामादि भयकर स्थानों में बेखटके चले जाते हैं और अपने मन के मनोरथों को सिद्ध कर दिखलाते और गृहकार्यों को सुगमता से कर लेते हैं और चोर आदि को घर में नहीं आने देते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि—चोर उस मार्ग होकर नहीं निकलते हैं जहाँ व्यायामी पुरुष रहता है, इस के अभ्यासी पुरुष को शीघ्र बुढ़ापा तथा रोगादि नहीं होते हैं, इस के करने से कुरूप मनुष्य भी अच्छे और सुडौल जान पड़ते हैं, परन्तु जो मनुष्य दिन में सोते, व्यायाम नहीं करते तथा दिनभर आलस्य में पड़े रहते हैं उन को अवश्य प्रमेह आदि रोग हो जाते हैं, इस लिये इन सब बातों को विचार कर सब मनुष्यों को

१—इन महात्मा का वर्णन देखना हो तो कलिकाल सर्वज्ञ जैनाचार्य श्री हेमचन्द्रसूरीकृत संस्कृत रामायण को देखो ॥

अवश्य स्वयं व्यायाम करना चाहिये तथा अपने सन्तानों को भी प्रतिदिन व्यायाम का अभ्यास कराना चाहिये जिस से इस भारत में पूर्ववत् बीरशक्ति पुनः आ जावे ।

व्यायाम करने में सदा वेश्म काल और शरीर का ध्यान भी देखना उचित है क्योंकि इस से विपरीत दशा में रोग हो जाते हैं ।

कसरत करने के पीछे तुरंत पानी नहीं पीना चाहिये, किन्तु एक घण्टे के पीछे कुछ बलदायक मोचन का करना आवश्यक है जैसे—मिश्रीसमुक्त गायका घूष वा बाधाम की कतली आदि, अथवा अन्य किसी प्रकार के पुष्टिकारक लड्डू आदि जो कि देश काल और प्रकृति के अनुकूल हों खाने चाहिये ॥

व्यायाम का निषेध—मिश्रित वातपित्त रोगी, बालक, वृद्ध और अवीर्य मनुष्यों को कसरत नहीं करनी चाहिये, शीतकाल और वसन्त ऋतु में अच्छे प्रकार से तथा अन्य ऋतुओं में थोड़ा व्यायाम करना योग्य है, अति व्यायाम भी नहीं करना चाहिये क्योंकि अत्यन्त व्यायाम के करने से तृषा, क्षय, तमक, श्वास, रक्तपित्त, मम, म्लानि, कास, ज्वर और छर्दि आदि रोग हो जाते हैं ॥

तैलमर्दन ॥

तेल का मर्दन करना भी एक प्रकार की कसरत है तथा लाभदायक भी है इसलिये प्रतिदिन प्रातःकाल में खान करने से पहिले तेल की मालिश करानी चाहिये, यदि कसरत करने वाला पुरुष कसरत करने के एक घण्टे पीछे शरीर में तेल का मर्दन कर वाया करे तो इस के गुणों का पार नहीं है, तेल के मर्दन के समय में इस बात का भी स्मरण रहना चाहिये कि—तेल की मालिश सब से अधिक पैरों में करानी चाहिये, क्योंकि पैरों में तेल की अच्छी तरह से मालिश कराने से शरीर में अधिक बल आता है, तेल के मर्दन के गुण इस प्रकार हैं—

१—तेल की मालिश मीरोगता और क्षीर्ण्य की करने वाली तथा वाक्त्व को बढ़ाने वाली है ।

२—इस से चमड़ी सुहाननी हो जाती है तथा चमड़ी का स्थापन और स्वच्छा जाता रहता है तथा अन्य भी चमड़ी के नाना प्रकार के रोग जाते रहते हैं और चमड़ी में नया रोग पैदा नहीं होने पाता है ।

३—शरीर के सभि नरम और मजबूत हो जाते हैं ।

४—रस और रक्त का धन हुए मार्ग खुल जाते हैं ।

५—जमा हुआ रक्त गतिमान् होकर शरीर में फिरने लगता है ।

६—रक्त में किसी हुई वायु के बुरे दा जान से बहुत से आनेवाले रोग रुक जाते हैं ।

७—बड़े दिनों तक निरन्तर तेल की मालिश कराने से उस का प्रयोजन आप ही मान्य होने लगता है व

७-जीर्णज्वर तथा ताजे खून से तपाहुआ शरीर ठढा पड़ जाता है ।

८-हवा में उड़ते हुए जहरीले तथा चेपी (उड़कर लगनेवाले) रोगोंके जन्तु तथा उन के परमाणु शरीर में असर नहीं कर सकते हैं ।

९-नित्य कसरत और तेल का मर्दन करनेवाले पुरुष की ताकत और कान्ति बढ़ती है अर्थात् पुरुषार्थ का प्राप्त होता है ।

१०-ऋतु तथा अपनी प्रकृति के अनुसार तेल में मसाले डालकर तैयार करके उस तेल की मालिश कराई जावे तो बहुत ही फायदा होता है, तेल के बनाने की मुख्य चार रीतियाँ हैं, उन में से प्रथम रीति यह है कि-पाताल्यंत्र से लौग मिलावा और जमाल-गोटे का रस निकाल कर तेल में डाल कर वह तेल पकाया जावे, दूसरी रीति यह है कि-तेल में डालने की यथोचित दवाइयों को उकाल कर उन का रस निकालकर तेल में डाल के वह (तेल) पकाया जावे, तीसरी रीति यह है कि-घाणी में डालकर फूलों की पुट देकर चमेली और मोगरे आदि का तेल बनाया जावे तथा चौथी रीति यह है कि-सूखे मसालों को कूट कर जल में आर्द्र (गीला) कर तेल में डाल कर मिट्टी के वर्तन का मुख बंद कर दिन में धूप में रखे तथा रात को अन्दर रखे तथा एक महीने के बाद छान कर काम में लावे ।

वैद्यक शास्त्रों में दवाइयों के साथ में सब रोगों को मिटाने के लिये न्यारे २ तैल और घी के बनाने की विधियाँ लिखी हैं, वे सब विधियाँ आवश्यकता के अनुसार उन्हीं ग्रन्थों में देख लेनी चाहियें, ग्रन्थ के विस्तार के भय से यहाँ उन का वर्णन नहीं करते हैं ।

तेलमर्दन की प्रथा मलवारदेश तथा बंगदेश (पूर्व) में अभीतक जारी है परन्तु अन्य देशों में इस की प्रथा बहुत ही कम दीखती है यह बड़े शोक की बात है, इस लिये सुजन पुरुषों को इस विषय में अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

दवा का जो तेल बनाया जाता है उस का असर केवल चार महीने तक रहता है पीछे वह हीनसत्त्व होजाताहै अर्थात् शास्त्र में कहा हुआ उस का वह गुण नहीं रहता है ।

सामान्यतया तिली का सादा तेल सब के लिये फायदेमन्द होता है तथा शीतकाल में सरसों का तेल फायदेमन्द है ।

शरीर में मर्दन कराने के सिवाय तेल को शिर में डाल कर तालुए में रमाना तथा कान में और नाक में भी डालना जरूरी है, यदि सब शरीर की मालिश प्रतिदिन न बन

१-परन्तु मिलावे आदि वस्तुओं का तेल निकालते समय पूरी होशियारी रखनी चाहिये ॥

२-सुलसा त्राविका के चरित्र में लक्षपाक तैल का वर्णन आया है तथा कल्पसूत्र की टीका में राजा सिद्धार्थ की मालिश के विषय में शतपाक सहस्रपाक और लक्षपाक तैलों का वर्णन आया है तथा उन का गुण भी वर्णन किया गया है ॥

सके तो पैरों की पीडियों और हाथ पैरों के तख्तों में तो अवश्य मसखाना चाहिये तथा शिर और कान में डालना तथा मसखाना चाहिये, यदि प्रतिदिन ठेक का मर्दन न बन सके तो अठवाढ़े में तो एकवार अवश्य मर्दन करवाना चाहिये और यदि यह भी न बन सके तो छीतकाळ में तो अवश्य इस का मर्दन करवाना ही चाहिये।

ठेक का मर्दन कराने के बाद चने के आटे से अथवा आबले के चूर्ण से चिक्काहट को दूर कर देना चाहिये ॥

सुगन्धित तैलों के गुण ॥

चमेली का तेल—इस की तासीर ठंडी और तर है।

हिने का तेल—यह गर्म होता है, इस लिये बिन की बायींकी मकृति होने इस को लगाया करें, चौमासेमें भी इस का लगाना अमदायक है।

अरगजे का तेल—यह गर्म होता है तथा उग्रगन्ध होता है अर्थात् इस की सुसब्द तीन दिनतक केशों में बनी रहती है।

गुलाब का तेल—यह ठंडा होता है तथा जिसनी सुगन्धि इस में होती है उतनी दूसरे में नहीं होती है, इस की सुसब्द ठंडी और तर होती है।

केवड़े का तेल—यह बहुत उत्तम हृदयपिष और ठंडा होता है।

मोगरे का तेल—यह ठंडा और तर है।

नींबू का तेल—यह ठंडा होता है तथा पित्तकी मकृतिवालों के लिये फायदे मन्द है ॥

ज्ञान ॥

ठेकादि क मर्दन के पीछे ध्यान करना चाहिये, ज्ञान करने से गर्मी का रोग, हृदय का ताप, रुधिर का कोष और शरीर की पुर्नगन्ध दूर होकर कान्ति तेज बल और मन्दाद्य बढ़ता है, क्षुधा अच्छे प्रकार से लगती है, बुद्धि वैतन्य हो जाती है, आधु की वृद्धि होती है, सम्पूर्ण शरीर को आराम मावस पड़ता है, निर्मलता तथा मार्ग का सेव दूर होता है और

१-इस सब उत्तम बन्धान की रीति का ये ही जानते हैं जो प्रतिपद्यम इन को बनाया करते हैं, पनासि मिली में दुर्लभ को बना कर सब परिधम से पुकेजा बनाया जाता है, दो रुपये छेर के मादय गुण मिश्रित तेल वाष्पारण होता है तीन बार पांच सात और दस रुपये छेर के मादय का भी छेप्य बाह्य तो मिल सकता है, परन्तु उस की टीक पहिनाल का करना प्रत्येक पुण्य का काम नहीं है अर्थात् बहुत कठिन है, यदि छरभर बमनी क तल में एक ताके भर केवड़े का अंतर गल दिया जान तो वह तेल बहुत पुण्य दार हो जायगा तथा उस से वाद्य मन्त्रान मईक जडेगा इनी प्रकार छेरभर बमनी क तल में एक तोले भर बमनी का अंतर हिने के तल में हिने का अगर अरयज क तल में अरगजे का अंतर गुलाब के तल में गुलाब का अंतर और मोगरे क तल में मागरे का अगर डाल दिया जान तो ये तल असम्भ्य ही पुण्य दार हो जायगा ॥

आलस्य पास तक नहीं आने पाता है, देखो ! इस बात को तो सब ही लोग जानते हैं कि-शरीर में सहस्रों छिद्र हैं जिनमें रोम जमे हुए हैं और वे निष्प्रयोजन नहीं हैं किन्तु सार्थक हैं अर्थात् इन्हीं छिद्रों में से शरीर के भीतर का पानी (पसीना) तथा दुर्गन्धित वायु निकलता है और बाहर से उत्तम वायु शरीर के भीतर जाता है, इस लिये जब मनुष्य स्नान करता रहता है तब वे सब छिद्र खुले और साफ रहते हैं परन्तु स्नान न करने से मैल आदि के द्वारा जब ये सब छिद्र बंद हो जाते हैं तब ऊपर कही हुई क्रिया भी नहीं होती है, इस क्रिया के बंद हो जाने से ढाद, खाज, फोड़ा और फुंसी आदि रोग होकर अनेक प्रकार का क्लेश देते हैं, इस लिये शरीर के स्वच्छ रहने के लिये प्रतिदिन स्वयं स्नान करना योग्य है तथा अपने बालकों को भी नित्य स्नान कराना उचित है ।

स्नान करने में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिये:—

१-शिर पर बहुत गर्म पानी कभी नहीं डालना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से नेत्रोंको हानि पहुँचती है ।

२-बीमार आदमी को तथा ज्वर के जाने के बाद जबतक शरीर में ताकत न आवे तबतक स्नान नहीं करना चाहिये, उस में भी ठंडे जल से तो मूल कर भी स्नान नहीं करना चाहिये ।

३-बीमार और निर्वलपुरुष को भूखे पेट नहीं नहाना चाहिये अर्थात् चाह और दूध आदि का नास्ता कर एक घंटे के पीछे नहाना चाहिये ।

४-शिर पर ठंडा जल अथवा कुए के जल के समान गुणगुना जल, शिर के नीचे के घड़ पर सामान्य गर्म जल और कमर के नीचे के भाग पर सुहाता हुआ तेज गर्म जल डालना चाहिये ।

५-पित्त की प्रकृतिवाले जवान आदमी को ठंडे पानी से नहाना हानि नहीं करता है किन्तु लाभ करता है ।

६-सामान्यतया थोड़े गर्म जल से स्नान करना प्रायः सब ही के अनुकूल आता है ।

७-यदि गर्म पानी से स्नान करना हो तो जहा बाहर की हवा न लगे ऐसे बंद मकानमें कन्धों से स्नान करना उत्तम है, परन्तु इस बात का ठीक २ प्रबन्ध करना सामान्य जनों के लिये प्रायः असम्भवसा है, इस लिये साधारण पुरुषों को यही उचित है कि-सदा शीतल जल से ही स्नान करने का अभ्यास डालें ।

८-जहातक हो सके स्नान के लिये ताजा जल लेना चाहिये क्योंकि ताजे जल से स्नान करने से बहुत लाभ होता है परन्तु वह ताजा जल भी स्वच्छ होना चाहिये ।

९-स्नान के विषय में यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि तरुण तथा नीरोग पुरुषों को शीतल जल से तथा बुढ़े दुर्बल और रोगी जनों को गुणगुने जल से स्नान करना चाहिये ।

१०—शरीर को पीठी उबटन वा सार्जुन जगा कर रगड़ २ के खून घोना चाहिये पीछे स्नान करना चाहिये ।

११—स्नान करने के पश्चात् मोटे निर्मल कपड़े से शरीर को खून पोंछना चाहिये कि जिस से सम्पूर्ण शरीर के किसी अंग में चरी न रहे ।

१२—गर्मिणी स्त्री को सेक जगाकर स्नान नहीं करना चाहिये ।

१३—नेत्ररोग, मुखरोग, कण्ठरोग, अतीसार, पीनस तथा ज्वर आदि रोगवालों को स्नान नहीं करना चाहिये ।

१४—स्नान करने से प्रथम अथवा प्रातःकाल में नेत्रों में ठंडे पानी के छीटे देकर घोना बहुत कामदायक है ।

१५—स्नान करने के बाद धंटे दो घण्टे तक द्रव्यभाव से ईश्वर की भक्ति को ध्यान लगाकर करना चाहिये, यदि अधिक न बन सके तो एक सामायिक को तो श्रावोच्छ नियमानुसार गृहस्थों को अवश्य करना ही चाहिये, क्योंकि जो पुरुष इतना भी नहीं करता है वह गृहस्थायम की पद्धति नहीं गिना जा सकता है अर्थात् वह गृहस्थ नहीं है किन्तु उसे इस (गृहस्थ) आश्रम से भी भ्रष्ट और पतित समझना चाहिये ॥

पैर घोना ॥

पैरों के घोने से यक्याबट आती रहती है, पैरों का मैल निकल जाने से स्वच्छता आ जाती है, नेत्रों को तराबट तथा मन को आनंद प्राप्त होता है, इस कारण जन कहीं से चक्कर आया हो वा जब आवश्यकता हो तब पैरों को धोकर पोंछ डालना चाहिये, यदि सोते समय पैर धोकर रखन करे तो नींद अच्छे प्रकार से आजाती है ॥

भोजन ॥

प्रिय मित्रो ! यह सब ही जानते हैं कि—अन्न के ही भोजन से प्राणी बढ़ते और जीवित रहते हैं इस के बिना न तो प्राणी जीवित ही रह सकते हैं और न कुछ कर ही सकते हैं, इसी लिये अतुर पुरुषों ने कहा है कि—प्राण अलमय हैं यद्यपि भोजन का रिवाज भिन्न २ देशों के भिन्न २ पुरुषों का भिन्न २ है इसलिये यहां पर उस के छिस्ते की कोई आवश्यकता माली नहीं होती है तथापि यहां पर संक्षेप से शास्त्रीय नियम के अनुसार सामान्यतया सर्व हितकारी जो भोजन है उस का वर्णन किया जाता है—

१—आजकल बहुत से धीन्धीन लोग जहाँ से बने हुए एकाग्रसार साधुन को क्या कर जान करते हैं परन्तु धर्म से भ्रष्ट होने की तरफ बिलम्बन क्याच नहीं करते हैं, यदि साधुन क्याकर नष्टा हो तो उत्तम देशी साधुन सम्पन्न करना चाहिये क्योंकि देशी साधुन में जहाँ नहीं होती है ॥

२—एक वस्त्र को अंगोछा करते हैं, क्योंकि इस से अंग पोत्र प्यता है अंगोछा प्रायः पत्नी का अङ्ग्य होता है ॥

जो भोजन स्वच्छ और शास्त्रीय नियम से बना हुआ हो, वल बुद्धि आरोग्यता और आयु का बढ़ानेवाला तथा सात्त्विकी (सतो गुण से युक्त) हो, वही भोजन करना चाहिये, जो लोग ऐसा करते हैं वे इस जन्म और पर जन्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप मनुष्य जन्म के चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं और वास्तव में जो पदार्थ उक्त-गुणों से युक्त हैं उन्हीं पदार्थों को भक्ष्य भी कहा गया है, परन्तु जिस भोजन से मन बुद्धि शरीर और धातुओं में विषमता हो उस को अभक्ष्य कहते हैं, इसी कारण अभक्ष्य भोजन की आज्ञा शास्त्रकारों ने नहीं दी है।

भोजन मुख्यतया तीन प्रकार का होता है जिस का वर्णन इस प्रकार है:—

१—जो भोजन अवस्था, चित्त की स्थिरता, वीर्य, उत्साह, वल, आरोग्यता और उप-शमात्मक (शान्तिस्वरूप) सुख का बढ़ाने वाला, रसयुक्त, कोमल और तर हो, जिस का रस चिरकालतक ठहरनेवाला हो तथा जिस के देखने से मन प्रसन्न हो, उस भोजन को सात्त्विक भोजन कहते हैं अर्थात् इस प्रकार के भोजन के खाने से सात्त्विक भाव उत्पन्न होता है।

२—जो भोजन अति चर्परा, खट्टा, खारी, गर्म, तीक्ष्ण, रूक्ष और दाहकारी है, उस को राजसी भोजन कहते हैं अर्थात् इस प्रकार के भोजन के खाने से राजसी भाव उत्पन्न होता है।

३—जो भोजन बहुत काल का बना हुआ हो, अतिठठा, रूखा, दुर्गन्धि युक्त, वासा तथा जूठा हो, उस भोजन को तामसी भोजन कहा है अर्थात् इस प्रकार के भोजन के खाने से तमोगुणी भाव उत्पन्न होता है, इस प्रकार के भोजन को शास्त्रों में अभक्ष्य कहा है, इस प्रकार के निषिद्ध भोजन के सेवन से विषूचिका आदि रोग भी हो जाते हैं ॥

भोजन के नियम ॥

१—भोजन बनाने का स्थान (रसोईघर) हमेशा साफ रहना चाहिये तथा यह स्थान अन्य स्थानों से अलग होना चाहिये अर्थात् भोजन बनाने की जगह, भोजन करने की जगह, आटा दाल आदि सामान रखने की जगह, पानी रखने की जगह, सोने की जगह, बैठने की जगह, धर्मध्यान करने की जगह तथा स्नान करने की जगह, ये सब स्थान अलग २ होने चाहियें तथा इन स्थानों में चादनी भी बाधना चाहिये कि जिस से मकड़ी और गिलहरी आदि जहरीले जानवरों की लार और मल मूत्र आदि के गिरने से पैदा होनेवाले अनेक रोगों से रक्षा रहे।

२—रसोई बनाने के सब वर्तन साफ रहने चाहियें, पीतल और तावे आदि धातु के वासन में खटाई की चीज विलकुल नहीं बनानी चाहिये और न रखनी चाहिये, मिट्टी का वासन सब से उत्तम होता है, क्योंकि इस में खटाई आदि किसी प्रकार की कोई वस्तु कभी नहीं विगड़ती है।

३-भोजन का बनानेवाला (रसोइया) वैधक शास्त्र के नियमों का जाननेवाला तथा उसी नियम से भोजन के सब पदार्थों का बनानेवाला होना चाहिये, सामान्यतया रसोई बनाने का कार्य गृहस्थों में स्त्रियों के ही आधीन होता है इसलिये स्त्रियों को भोजन बनाने का ज्ञान अच्छे प्रकार से होना आवश्यक है।

४-भोजन करने का स्थान भोजन बनाने के स्थान से अलग और हवादार होना चाहिये, उस को अच्छे प्रकार से सफेदी से पुतलासे रहना चाहिये तथा उस में नाना प्रकार की सुगन्धित मनोहर और अनोखी वस्तुयें रखनी रहनी चाहियें जिन के देखने से नेत्रों को आनन्द तथा मन को हर्ष प्राप्त होवे।

५-भोजन बनाने के सब पदार्थ (आटा दाल और मसाले आदि) अच्छी तरह चुने बीने (साफ़ किये हुए) हों तथा ऋतु के अनुकूल हों और उन पदार्थों को ऐसा पकना चाहिये कि न तो अचकचे रहें और न विशेष जलने पावें, क्योंकि अचकचा तथा जला हुआ भोजन बहुत हानि करता है, उस में भी मन्दाग्निवालों के लिये तो उष्ण (अचकचा तथा जलाहुआ) भोजन विष के समान है।

६-भोजन सदा नियत समय पर करना उचित है, क्योंकि ऐसा करने से भोजन ठीक समय पर पचकर मूल को लगाता है, भोजन करने के बाद पाँच घंटे तक फिर भोजन नहीं करना चाहिये, एवं अचूरी मूल में तथा अनीर्ष में भी भोजन नहीं करना चाहिये, इस के सिवाय हैमा और सखिपात में तो दोष के पके बिना (जबतक वातादि दोष पक नजावें जबतक) भोजन करना मानो मौत की निश्चानी है, अच्छी तरह से मूल जमाने के बाद मूल को मारना भी नहीं चाहिये, क्योंकि मूल जमाने के बाद न स्तने से बिना ईषन की अग्नि के समान शरीर की अग्नि बुझ जाती है, इस लिये प्रतिदिन निश्चित समय पर ही भोजन करना अतिउत्तम है।

७-भोजन करने के समय मम प्रसन्न रहे ऐसा ब्रह्म करना चाहिये अर्थात् मन में लोभ म्लानि और क्रोध आदि विकार किसी प्रकार नहीं होने चाहियें, चारों ओर से गोक तथा एक गम सम्पत्ति और एक बाण्डित ऊंची एक चौकी को सामने रख कर उस के ऊपर यथायोग्य सम्पूर्ण पदार्थों से सज्जित आल को रख कर मुनि को देने की भावना भावे, पश्चात् आनन्दपूर्वक भोजन करे, भोजन में प्रथम सेषा नमक लगा कर अदरक के दल भीस डुक्के खाना बहुत अच्छा है, भोजन भी सीधे आसन से पैठ कर करना चाहिये

१-ऊपर कही हुई चोरी बातों में सावधान रहना चाहिये नहीं तो अकस्मिक हानि होती है ॥

२-जब इच्छा सम्पूर्ण हो गई तब भी अग्नि को जब दूसरी लकड़ी नहीं मिलती है तब वह अग्नि उस लकड़ी को जला कर बुझ जाती है, इसी प्रकार ये आहार क न निमित्त से शरीर की अग्नि बुझ जाती है ॥

३-यह आदि ये उत्पन्न करनेवाली वस्तु को नहीं देखना चाहिये और न कोई एसी बात सुननी या करनी चाहिये ॥

अर्थात् झुक कर नहीं करना चाहिये, क्योंकि झुक कर भोजन करने से पेट के दबे रहने के कारण पक्काशय की धमनी निर्वल हो जाती है और उस के निर्वल होने में भोजन ठीक समय पर नहीं पचता है इस लिये सदा छाती को उठा कर भोजन करना चाहिये ।

८-भोजन करते समय न तो अति विलम्ब और न अति शीघ्रता ही करनी चाहिये अर्थात् अच्छी तरह से धीरे २ चवा २ कर खाना चाहिये, क्योंकि अच्छी तरह से धीरे २ चवा २ कर न खाने से भोजन के पचने में देरी लगती है तथा वह हानि भी करता है, भोजन के चवाने के विषय में डाक्टरों का यह सिद्धान्त है कि जितने समय में २५ की गिनती गिनी जा सके उतने समय तक एक ग्रास को चवा कर पीछे निगलना चाहिये ।

९-भोजन करने के समय माता, पिता, भाई, पाककर्त्ता, वैद्य, मित्र, पुत्र तथा स्वजनों (सम्बन्धियों) को समीप में रखना उचित है, इन के सिवाय किसी भिन्न पुरुष को भोजन करने के समय समीप में नहीं रहने देना चाहिये, क्योंकि किसी २ मनुष्य की दृष्टि महाखराब होती है, भोजन करने के समय में वार्त्तालाप करना भी अनुचित है, क्योंकि एक इन्द्रिय से एक समय में दो कार्य ठीक रीति से नहीं हो सकते हैं, किन्तु दोनों अधूरे ही रह जाते हैं, अतः एक समय में एक इन्द्रिय से एक ही काम लेना योग्य है, हा मित्र आदि लोग भोजन समय में उत्तम प्रसन्न करने वाली तथा प्रीतिकारक बातों को सुनाते जायें तो अच्छी बात है, यह भी स्मरण रहे कि-भोजन करने में जो रस अधिक होता है उसी के तुल्य दूसरे रस भी बन जाते हैं, भोजन करते समय रोटी और रोट आदि कड़े पदार्थों को प्रथम घी से खाना चाहिये पीछे दाल और शाक आदि के साथ खाना चाहिये, पित्त तथा वायु की प्रकृतिवाले पुरुष को मीठे पदार्थ भोजन के मध्य

१-बहुत से लोग इस कहावत पर आरुढ़ हैं कि-“स्त्री का नहाना और पुरुष का खाना” तथा इस का अर्थ ऐसा करते हैं कि स्त्री जैसे फुर्ती से नहा लेती है वैसे ही पुरुष को फुर्ती के साथ भोजन कर लेना चाहिये, परन्तु वास्तव में इस कहावत का यह अर्थ नहीं है जैसा कि वे समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल की मूर्खा स्त्रियां जो स्नान करती हैं वह वास्तव में स्नान ही नहीं है, आजकल की स्त्रियों का तो स्नान यह है कि उन्होंने नम्र होकर शरीर पर पानी डाला और तत्काल घाघरा पहना, वस स्नान हो गया, अब अविद्या देवी के उपासकों ने यह समझ लिया कि स्त्री का नहाना और पुरुष का खाना समान समय में होना चाहिये, परन्तु उन को कुछ तो अहं से भी खुदा को पहचानना चाहिये (कुछ तो बुद्धि से भी सोचना चाहिये) देखो ! प्रथम लिख आये हैं कि-स्नान केवल शरीर के मैल को साफ करने के लिये किया जाता है तो यह स्नान (कि स्त्री ने शरीर पर पानी डाला और तत्काल घाघरा पहना) क्या वास्तव में स्नान कहा जा सकता है ? कभी नहीं, क्योंकि कहिये इस स्नान से क्या लाभ है ! इस लिये यद्यपि यह कहावत तो ठीक है परन्तु अविद्या देवी के उपासकों ने इस का अर्थ उलटा कर लिया है, इस का असली मतलब यह है कि-जैसे स्त्री एकान्त में बैठकर धीरे २ नहाती है अर्थात् सम्पूर्ण शरीर का मैल दूर करती है उसी प्रकार से पुरुष भी एकान्त में बैठ कर स्थिरता के साथ अर्थात् खूब चवा २ कर भोजन करे ॥

में स्नाने चाहिये, पीछे दाढ़ भात आदि नरम पदार्थों को खाकर अन्त में वृष या छाछ आदि पतले पदार्थों को स्नाना चाहिये, मन्दाग्निवाले के लिये उड़द आदि पदार्थ क्षमाय से ही मारी होते हैं तथा मूंग, मौठ,चना और अरहर, ये सब परिमाण से अधिक सामे जाने से मारी होते हैं, मिस्से की पुरी या रोटी भी मन्दाग्निवाले को बहुत हानि पहुँचाती है अर्थात् पेट में मळ और वायु को मर्याती है तथा इस के सिवाय अतीसार और संग्रहणी के भी होने में कोई आश्रय नहीं होता है, दछाहुणा अथ यनाने के फेर फार से मारी हो जाता है, जैसे गेहूँ का दलिया रांघा जावे तो वह वैसा मारी नहीं होता है वैसी कि कापसी मारी अर्थात् गरिष्ठ होती है ।

१०—मोचन के समय में पहिले पानी के पीने से अग्नि भव होजाती है, बीच २ में मोड़ा २ एकत्र बार बळ पीने से वह (बळ) भी के समान फायदा करता है, मोचन के अन्त में आचमनमात्र (तीन घूट) बळ पीना चाहिये, इस के बाद जब प्यास लगे तब बळ पीना चाहिये, ऐसा करने से मोचन अच्छीतरह पच जाता है, मोचन के अन्त में अधिक बळ पीने से अज्ज हजम नहीं होता है, मोचन को खूब पेटमर कर (गलेतक) कमी नहीं करना चाहिये, देखो ! शार्ङ्गपर का कथन है कि—जब मोचन अच्छी तरह से पचता है तब तो उस का रस हो जाता है तथा वह (रस) शरीर का पोषण करने में अमृत के तुल्य होता है और जब मोचन अच्छी तरह से नहीं पचता है तब रस न होकर आम हो जाता है और वह आम विष के तुल्य होता है इस लिये मनुष्यों को अग्नि के बळ के अनुसार मोचन करना चाहिये ।

११—बहुत से पदार्थ अत्यन्त गुण फारी हैं परन्तु दूसरी चीज के साथ मिलने से वे हानिकारी हो जाते हैं तथा उन की हानि मनुष्यों को एकदम नहीं मात्स्य होती है किन्तु उस के बीच शरीर में छिपे हुए अवश्य रहते हैं, जैसे घीष्म अजु में जंगल के अन्दर जमीन में देखा जावे तो कुछ भी नहीं दीखता है परन्तु जल के बरसने पर नाना प्रकार के बीजों के अङ्कुर निकल आते हैं, इसी प्रकार ऊपर कहेहुए पदार्थों के स्नाने से एकदम हानि नहीं मात्स्य होती है किन्तु वे इकट्ठे होकर किसी समय एकदम अपना जोर दिखाने देते हैं, ओ २ पदार्थ वृष के साथ में मिलने से विरोधी हो जाते हैं उन को

१—करो किछा है कि—‘अज्जमवसस सयं जणसस पुग्गावसस सो भाने वाज पविभारव्वा छज्जान उज्जयं पुग्गा ॥ १ ॥ अर्थात् मुक्ति क द्वारा कम्पना कर के अपने ऊपर के छमाय करने चाहिये उस में से तीन भागों को तो भय से भरना चाहिये दो भागों को पानी से भरना चाहिये तथा एक भाग को काशी रचना चाहिये कि जिस से उच्छ्राय और नि श्वास सुव्यवस्था आता जाता रहे ॥

२—यदुत से कोम जीमय अज्जय में सो दिन की कसर एक हो करत में निद्राक केत ॥ यह अनिया देवी को कृपा है, दन का कल उन को अवश्य ही मिलता है ॥

तो हम दूध के प्रकरण में पहिले लिख चुके हैं, शेष कुछ पदार्थों को यहां लिखते हैं—
केला और छाछ, केला और दही, दही और उष्ण पदार्थ, घी और शहद समान भागमें तथा
शहद और पानी बराबर वजन में, ये सब पदार्थ सङ्गदोष से अत्यन्त हानिकारक हो जाते
हैं अर्थात् विष के तुल्य होजाते हैं, एवं वासा अन्न फिर गर्म करने से अत्यन्त हानि करता
है, इस के सिवाय—गर्म पदार्थ और वर्षा के जल के साथ शहद, खिचड़ी के साथ खीर,
बेल के फल के साथ केला, कासे के पात्र में दशदिनतक रक्खा रहा हुआ घी, जल के
साथ घी और तेल, तथा पुनः गर्म किया हुआ काढ़ा, ये सब ही पदार्थ हानि कारक हैं,
इसलिये इन का त्याग करना चाहिये ।

१२—सायंकाल का भोजन दो घड़ी दिन शेष रहने पर ही कर लेना चाहिये तथा
शाम को हलका भोजन करना चाहिये किन्तु रात्रि में भोजन कभी नहीं करना चाहिये,
क्योंकि जैन सिद्धान्त में तथा वैद्यक शास्त्रों में रात्रिभोजन का अत्यन्त निषेध किया है, इस
का कारण सिर्फ यही है कि—रात्रि को भोजन करने में भोजन के साथ छोटे २ जन्तुओं
के पेट में चले जाने के द्वारा अनेक हानियों की सम्भावना रहती है, देखो ! रात्रि में
भोजन के अन्दर यदि लाल तथा काली चीटिया खाने में आजायें तो बुद्धि अष्ट होकर
पागलपन होता है, जुँसे जलोदर, काटे तथा केश से स्वरभंग तथा मकड़ी से पित्ती के
दोड़ें, दाह, वमन और दस्त आदि होते हैं, इसी प्रकार अनेक जन्तुओं से बदहजमी
आदि अनेक रोगों के होने की सम्भावना रहती है, इस लिये रात्रि का भोजन अन्धे के
भोजन के समान होता है, (प्रश्न) बहुत से महेश्वरी वैश्यों से सुना है कि हमारे शास्त्रों
में एक सूर्य में दो बार भोजन का करना मना है इसलिये दूसरे समय का भोजन रात्रि में
ही करना उचित है, (उत्तर) मालूम होता है कि—उन (वैश्यों) को उन के पोप और
स्वार्थी गुरुओं ने अपने स्वार्थ के लिये ऐसा बहका दिया है और बेचारे भोले भाले महेश्वरी
वैश्यों ने अपने शास्त्रों को तो देखा नहीं, न देखने की उन में शक्ति है इस लिये
पोप लोगों से सुन कर उन्होंने रात्रि में भोजन करने का प्रारम्भ कर दिया, देखो ! हम
उन्हीं के शास्त्रों का प्रमाण रात्रिभोजन के निषेध में देते हैं—यदि अपने शास्त्रों पर विश्वास
हो तो उन महेश्वरी वैश्यों को इस भव और पर भव में दुःखकारी रात्रिभोजन को त्याग
देना चाहिये—

१—शेष सयोग विरुद्ध पदार्थों का वर्णन दूसरे वैद्यक ग्रन्थों में देखना चाहिये ॥

२—यद्यपि घी और शहद तथा शहद और जल प्रायः दवा आदि के काम में लिया जाता है और वह
बहुत फायदेमन्द भी है परन्तु बराबर होने से हानि करता है, इस लिये इन दोनों को समान भाग में कभी
नहीं लेना चाहिये ॥

वेसो । महा भारत ग्रन्थ में लिखा है कि—

मद्यमांसाशनं रात्रौ, भोजनं कन्दमक्षणम् ॥

ये कुर्वन्ति वृथा तेषां, तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥ १ ॥

अर्थात् जो पुरुष मद्य पीते हैं, मांस खाते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं और कर्ष के खाते हैं उन की तीर्थयात्रा, जप और तप सब ब्रूया है ॥ १ ॥ मार्कण्डेयपुराण का वचन है कि—

अस्तंगते दिवानाथे, आपो रुधिरमुच्यते ॥

असं मांससमं प्रोक्तं, मार्कण्डेयमहर्षिणा ॥ १ ॥

अर्थात् दिवानाथ (सूर्य) के अस होने के पीछे जल रुधिर के समान और अश्व मांस के समान कहा है, यह वचन मार्कण्डेय ऋषि का है ॥ १ ॥ इसी प्रकार महामारत ग्रन्थ में पुन कहा गया है कि—

षट्चारि नरकद्वारं, प्रथमं रात्रिभोजनम् ॥

परस्त्री गमनं चैव, सन्धानानन्तकायकम् ॥ १ ॥

ये रात्रौ सर्ववाहारं, वर्जयन्ति सुमेधसः ॥

तेषां पक्षोपवासस्य, फलं मासेन जायते ॥ २ ॥

नोदकमपि पातय्य, रात्रावधत्र युधिष्ठिर ॥

तपस्विनां विशेषेण, गृहिणां ज्ञानसम्पदाम् ॥ ३ ॥

अर्थात्—पार कर्म नरक के द्वाररूप हैं—प्रथम—रात्रि में भोजन करना, दूसरा—परस्त्री में गमन करना, तीसरा—संभोग (आचार) खाना और चौथा—अनन्त कर्म अर्थात् अनन्त जीववाले कन्द मूक आदि वस्तुओं को खाना ॥ १ ॥ जो बुद्धिमान् पुरुष एक महीनेतक निरन्तर रात्रिभोजन का त्याग करते हैं उन को एक पक्ष के उपवास का फल प्राप्त होता है ॥ २ ॥ इस क्रिये हे युधिष्ठिर ! ज्ञानी गृहस्थ को और विशेष कर तपस्वी को रात्रि में पानी भी नहीं पीना चाहिये ॥ ३ ॥ इसी प्रकार से सब आत्माओं में रात्रिभोजन का निषेध किया है परन्तु ग्रन्थ के विस्तार के मय से अब विशेष ममाओं का नहीं लिखते हैं, इसक्रिये बुद्धिमानों को उचित है कि—सब प्रकार के खाने पीने के पदार्थों का कभी भी रात्रि में उपयोग न करें, यदि कभी वैद्य कठिन रोगादि में भी कोई दवा या खुराक को रात्रि में उपयोग के लिये बतलावे तो भी यथा लक्ष्य उसे रात्रि में नहीं लेना चाहिये किन्तु सोने से दो तीन घण्टे पहिले ही ले लेना चाहिये, क्योंकि घन्य पुरुष ने ही द जो कि सूर्य की साक्षी से ही खान पान करके अपने मृत का निर्वाह करते हैं ।

१३-एक थाली वा पत्तल में अधिक मनुष्यों को भोजन करना योग्य नहीं है, क्योंकि-प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव पृथक् २ होता है, देखो ! कोई चाहता है कि मैं दाल भात को मिला कर खाऊँ, किसी की रुचि इस के विरुद्ध होती है, इसी प्रकार अन्य जनों का भी अन्य प्रकार का ही स्वभाव होता है तो इस दशा में साथ में खानेवाले सब ही लोगों को अरुचि से भोजन करना पड़ता है और भोजन में अरुचि होने से अन्न अच्छे प्रकार से नहीं पचता है, साथ में खाने के द्वारा अरुचि के उत्पन्न होने से बहुधा मनुष्य भूखे भी उठ बैठते हैं और बहुतों को नाना प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, इस के सिवाय प्रत्येक पुरुष के हाथ वारंवार मुँह में लगते हैं फिर भोजनों में लगते हैं, इस कारण एक के रोग दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, इस के अतिरिक्त यह भी एक बड़ी ही विचारणीय बात है कि यदि कुटुम्ब का दूरदेशस्थ (जो दूर देश में रहता है वह) कोई एक सम्बन्धी पुरुष गुप्तरूप से मद्य वा मांस का सेवन करता है अथवा व्यभिचार में लिप्त है तो एक साथ खाने पीने से अन्य मनुष्यों की भी पवित्रता में ध्वजा लग जाता है, शास्त्रों में जूठे भोजन का करना महापाप भी कहा है और यह सत्य भी है क्योंकि इस से केवल शारीरिक रोग ही उत्पन्न नहीं होते हैं किन्तु यह बुद्धि को अशुद्ध कर उस के सम्पूर्ण बल का भी नाश कर देता है, प्रत्यक्ष में ही देख लीजिये कि-जो मनुष्य जूठा भोजन खाते हैं उन के मस्तक गन्दे (मलीन) होते हैं कि जिस से उन में सोच विचार करने का स्वभाव बिल्कुल ही नहीं रहता है, इस का कारण यही है कि जूठा भोजन करने से स्वच्छता का नाश होता है और जहा स्वच्छता वा शुद्धता नहीं है वहां भला शुद्धबुद्धि का क्या काम है, जूठा खाने वालों की बुद्धि मोटी हो जाने से उन में सम्यक्ता भी नहीं देखी जाती है, इन्हीं कारणों से धर्मशास्त्रों में भी जूठा खाने का अत्यन्त निषेध किया है, इसलिये आर्य पुरुषों का यही धर्म है कि-चाहें अपना लड़का ही क्यों न हो उस को भी जूठा भोजन न दें और न उस का जूठा आप खावें, सत्य तो यह है कि जूठ और झूठ, इन दोनों का बाल्यावस्था से ही त्याग कर देना उचित है अर्थात् बचपन से ही झूठ वचन और जूठे भोजन से वृणा करना उचित है, बहुधा देखा जाता है कि-हमारे स्वदेशीय बन्धु (जो न तो धर्मशास्त्रों का ही अवलोकन करते हैं और न कभी उन को किसी विद्वान् से सुनते हैं वे) अपने छोटे २ बच्चों को अपने साथ में भोजन करने में उन का जूठा आप खाने में तथा अपना पिया हुआ पानी उन्हें पिलाने में बड़ा ही लाड़ समझते हैं, यह अत्यंत ही शोक का विषय है कि वे महानिन्दित कर्म को लाड़ प्यार वा अपना धर्म कार्य समझें तथा उन (बच्चों) की बुद्धि का नाश मार कर उन के

१-सिर्फ यही हेतु है कि कोई को कोई भी अपने साथ में भोजन नहीं कराता है ॥

२-क्योंकि सम्यक्ता शुद्धबुद्धि का फल है, उन की बुद्धि शुद्ध न होने से उन के पास सम्यक्ता कहा २

सर्वस्व का सत्यानाश कर दें और तिस पर भी उन के परम हितैषी कहलें, हा शोक ! हा शोक ! हा शोक ! ! !

१४—मोचन करने के बाद मुस को पानी के कुर्छे कर साफ कर लेना चाहिये तथा दाँतों की चिमटी आदि से दाँतों और मसूड़ों में से जूठन को बिलकुल निकाल डालना चाहिये, क्योंकि खुराक का अन्न मसूड़ों में वा दाँतों की बड़ में रह जाने से मुस में दुर्गन्धि आने लगती है तथा दाँतों का और मुस का रोग भी उत्पन्न हो जाता है ।

१५—मोचन करने के पीछे सौ कदम टहलना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से अन्न पचता और आगु की वृद्धि होती है, इस के पीछे मोड़ी देर तक पर्वग पर बैठना चाहिये, इस से अंग पुष्ट होता है, परन्तु छेदकर नींद नहीं लेनी चाहिये, क्योंकि नींद के लेने से रोग उत्पन्न होते हैं, इस विषय में यह भी स्मरण रहे कि मातृकम्ब को मोचन करने के पश्चात् पक्ष्मपर बसि और वहिने करबट से छेदना चाहिये परन्तु नींद नहीं लेनी चाहिये तथा सायकाल को मोचन करने के पश्चात् टहलना परम लाभदायक है ।

१६—मोचन करने के पश्चात् मेघ, सूख, तिरपार और कुर्सी आदि पर बैठने, नींद लेने, आग के सम्मुख बैठने, धूप में चढ़ने, दौड़ने, चोड़े वा कंठ आदि की सबारी पर चढ़ने तथा कसरत करने आदि से नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिये मोचन के पश्चात् एक घण्टे वा इस से भी कुछ अधिक समयतक ऐसे काम नहीं करने चाहिये ।

१७—मोचन के पाचन के लिये किसी चूर्ण को खाना वा खर्बस आदि को पीना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से बैसा ही अम्यास पड़ जाता है और बैसा अम्यास पड़ जाने पर चूर्ण आदि के सेवन किये बिना अन्न का पाचन ही नहीं होता है, कुछ समयतक ऐसा अम्यास रहने से जठराग्नि की सामानिक तेजीन रहने से आरोग्यता में अन्तर पड़ जाता है ।

१८—मोचन के समय में अत्यंत पानी का पीना, बिना पचे मोचन पर मोचन करना, बिना मूत्र के खाना, मूत्र का मारना, आषसेर के स्थान में सेर भर खाना तथा अत्यंत न्यून खाना आदि कारणों से अजीर्ण तथा मन्दाग्नि आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये इन बातों से बचते रहना चाहिये ।

१९—पश्चात्पश्च वर्जन में तथा फलपूर्या वर्जन में जो कुछ मोचन के विषय में किता गया है उस का सर्वत्र द्वायक रसना चाहिये ॥

१—हा भारत ! तरे विविध वध में बाधा प्रकार क बच्चे क्य मये है, क्वाकि—इस देश में बहुधा ऐसे मत बध मये है कि—जिन में मृतपुत्र पुत्रों और कियों के शुभ वा सूय प्राणा भी धर्म का अन्न मया है और वतप्राप्ता मया है और निज से मिरखर अन्नप्राप्ति शुभ फलक का सूय परचर (प्रचर) वा जूडा बानी भी अद्वय क समान मान कर बेचारे भांते श्री पुत्र पीत है, हे मित्रवध ! भया अब तू सोचो समझो और धारभन हो ! तुम इस अविद्याके काड़ मिश्र में कबतक पड़े छोटे रहोगे ?

२—मोचन का विशेष वर्जन मोचन कान्तिजात आदि प्रयोगों में किया गया है, वही देश उक्त चाहिये ॥

मुख सुगन्ध ॥

पहिले कह चुके हैं कि भोजन के पश्चात् पानी के कुल्ले करके मुख को साफ कर लेना चाहिये तथा दाँतों और मसूड़ों को भी खूब शुद्ध कर लेना चाहिये, आजकल इस देश में भोजन के पश्चात् मुख सुगन्ध के लिये अनेक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, सो यदि मुख को पानी आदि के द्वारा ही बिलकुल साफ कर लिया जावे तो दूसरी वस्तु के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि मुखसुगन्ध का प्रयोजन केवल मुख को साफ रखने का है, जब जलादि के द्वारा मुख और दाँत आदि बिलकुल साफ हो गये तो सुपारी तथा पान चवाने आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, हा यदि कभी विशेष रुचि वा आवश्यकता हो तो वस्तुविशेष का भी उपयोग कर लेना चाहिये परन्तु उस की आदत नहीं डालनी चाहिये ।

मुखसुगन्ध के लिये अपने देश में सुपारी पान और इलायची आदि मुख्य पदार्थ हैं, परन्तु इस समय में तो घर घर (प्रति गृह) चिलम हुक्का और सिगरेट ही प्रधानता के साथ वर्त्ताव में आते हुए देखे जाते हैं, पूर्व समय में इस देशवाले पुरुष इन में बड़ा ऐव समझते थे, परन्तु अब तो विछौने से उठते ही यही हरिभजनरूप बन गया है तथा इसी को अविद्या देवी के उपासकों ने मुखवासक भी ठहरा रक्खा है, यह उन की महा अज्ञानता है, देखो ! मुखवास का प्रयोजन तो केवल इतना ही है कि डाढ़ों तथा दाँतों में यदि कोई अन्न का अंश रह गया हो तो किसी चावने की चीज के चावने से उस के साथ में वह अन्न का अंश भी चावा जाकर साफ हो जावे तथा वह (चावने की) चीज खुशबूदार और फायदेमन्द हो तो मुँह सुवासित भी हो जावे तथा थूक को पैदा करने वाली हो तो वह थूक होजरी में जाकर खाये हुए पदार्थ के पचाने में भी सहायक हो जावे, इसी लिये तो उक्त गुणों से युक्त नागर बेल के पान, कत्था, चूना, केसर, कस्तूरी, सुपारी, इलायची और भीमसेनी कपूर आदि पदार्थ उपयोग में लिये जाते हैं, परन्तु तमाखू, गाजा, सुलफा और चङ्गल से मुख की जैसी सुवास होती है वह तो ससार से छिपी नहीं है, यद्यपि तमाखू में थूक की पैदा करने का स्वभाव तो है परन्तु वह थूक ऐसा निकृष्ट होता है कि भीतर पहुँचते ही भीतर स्थित तमाम खाये पिये को उसीवस्तु निकाल कर बाहर ले आता है, इस के विषय में जो बुद्धिमानों का यह कथन है कि—“इस को खावे उसका घर और मुँह अष्ट, इस को पिये उसका जन्म और मुँह अष्ट, इस को सूँघे उस के कपड़े अष्ट” सो यह बात बिलकुल ही सत्य है तथा इस का अनुभव भी प्रायः

१-प्रत्याख्यान (पञ्चक्खाण) भाष्य की टीका में द्विविधाहार (दुविहार) के निर्णय में मुखवास का भी वर्णन है ॥

२-चङ्गल अर्थात् चण्डू (कहना तो इसे चण्डूल ही चाहिये) ॥

३-दक्षिण के लोग पान के साथ तमाखू खाते हैं, उन का भी यही हाल है ॥

सब ही को होगा, तमालू के कवरदान (कवर करनेवाले) बड़े आवसी तमालू का रस थूकने के लिये पीक दान रखते हैं परन्तु हम को बड़ा आश्चर्य होता है कि भिस् तमालू के थूक को वे जठराग्नि का उपयोगी समझते हैं उस को निरर्थक क्यों जाने देते हैं !

अब जो जोग मुसवास के लिये प्राय सुपारी का सेवन करते हैं उस के विषय में भी संश्लेष से ब्रिस् कर पाठकगण को उस के हानि लाभ विस्फासे हैं —

सुपारी मुसवास के लिये एक अच्छी चीज है परन्तु इसे बहुत ही बड़ा खाना चाहिये, क्योंकि इस का अधिक खाना हानि करता है, पूर्व तथा दक्षिण में जी पुरुष छात्रियों को तथा वीरानेर आदि मारवाड़ देखख नगरों में करने में उबासी हुई चिकनी सुपारियों को सेरो खा जाते हैं, इस से परिणाम में हानि होती है, यद्यपि इस का सेवन स्त्रियों के लिये तो फिर भी कुछ अच्छा है परन्तु पुरुषों को तो नुकसान ही करता है, सुपारी में शरीर के साँपों को तथा शल्ल को डीठा करने का समाव है, इस लिये साध कर पुरुषों को इस का अधिक खाना कभी भी उचित नहीं है, इस लिये आवश्यकता के समय भोजन करने के बाद इस का जरा सा टुकड़ा मुस में डालकर चाबना चाहिये तथा उस का थूक निगल जाना चाहिये परन्तु मुस में बचा हुआ उस का कूबट (गुहा) थूक देना चाहिये, सुपारी का जावा टुकड़ा कंठ को बिगाड़ता है ।

पान का सेवन यदि किया जावे तो वह खाना और मुँह में गर्मी न करे ऐसा होना चाहिये, किन्तु ज्यसनी बन कर जैसा मिठे वैसा ही चाब केने से उकटी हानि होती है तथा सब दिन पानों को चामते रहना अगच्छीपन भी समझा जाता है, बहुत पान खाने से बह आंस और शरीर का तेज, जाड, रीत, जठराग्नि, कान, रूप और वाक्त्व को नुकसान पहुँचाता है, इसलिये बड़ा खाना ठीक है ।

पानों के साथ में जो करने और पूने का उपयोग किया जाता है उस में भी किसी तरह की दूसरी चीजकी मिखावट नहीं होनी चाहिये तथा इन दोनों को पानों में ठीक २ (न्यूनाधिक नहीं) सगाना चाहिये ।

पान और सुपारी के सिवाय—इल्लोयची, खोंग और खज भी मुस सुगन्धि की चीजें हैं, इन में से इल्लोयची तर गर्म है और फामवेमन्द होती है परन्तु इसे भी अधिक नहीं खाना चाहिये खज और खोंग वायु और कफ की प्रकृतिवाले को बोड़ी २ खानी चाहिये ।

१-खज और खन्तरे आमपुर के उत्तम होते हैं ॥

२-धीटका में खज पान फामवा करता है ॥

३-पान खानेवालों को यदि हम खज खाते का भी खान व हो तो उन को पान खाने का अन्याय रचना ही व्यर्थ है ॥

४-खाने में जेदी (खेद) इल्लोयची का उपयोग करना चाहिये ॥

मुखसुगन्धि की सब चीजों में से धनियां और सोंफ, ये दो चीजें अधिक लाभदायक मानी गई हैं, क्योंकि ये दीपन पाचन हैं, स्वादिष्ट हैं, कठ को सुधारती हैं और किसी प्रकार का विकार नहीं करती हैं !

इस प्रकार भोजन किया से निवृत्त होकर तथा थोड़ी देर तक बिना निद्रा के विश्राम लेकर मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के उद्यम में प्रवृत्त होना चाहिये परन्तु वह उद्यम भी न्याय और धर्म के अनुकूल होना चाहिये अर्थात् उस उद्यम के द्वारा परापमान तथा पर हानि आदि कभी नहीं होना चाहिये, इस के सिवाय मनुष्य को दिन भर में क्रोध आदि दुर्गुणों का त्याग कर मन और इन्द्रियों को प्रसन्न करनेवाले रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदि विषयों का सेवन करना चाहिये, दिन में कदापि स्त्री सेवन नहीं करना चाहिये, दिन के चार वा पाच वजे (ऋतु के अनुसार) व्यावहारिक कार्यों से निवृत्त होकर थोड़ी देर तक विश्राम लेकर शौच आदि से निवृत्त हो जावे, पीछे यथायोग्य भोजन आदि कार्य करे भोजन के पश्चात् मील दो मील तक (समयानुसार) वायु सेवन के लिये अवश्य जावे, वायु के सेवन से लौट कर सायंकाल सम्बन्धी यथावश्यक धर्म ध्यान आदि कार्य करे इस से निवृत्त होने के पश्चात् दिनचर्या का कोई कार्य अवशिष्ट नहीं रहता है किन्तु केवल निद्रारूप कार्य शेष रहता है ।

जीवन की स्थिरता तथा नीरोगता के लिये निद्रा भी एक बहुत ही आवश्यक पदार्थ है इस लिये अब निद्रा वा शयन के विषय में लिखते हैं.—

शयन वा निद्रा ॥

मनुष्य की आरोग्यता के लिये अच्छी तरह से नींद का आना भी एक मुख्य कारण है परन्तु अच्छी तरह से नींद के आने का सहज उपाय केवल परिश्रम है, देखो ! जो लोग दिन में परिश्रम नहीं करते हैं किन्तु आलसी होकर पड़े रहते हैं उन को रात्रि में अच्छी तरह

१—इन दोनों के सिवाय जो मुख सुगन्धि के लिये दूसरी चीजों का सेवन किया जाता है उन में देश काल और प्रकृति के विचार से कुछ न कुछ दोष अवश्य रहता है, उन में भी तमाखू आदि कई पदार्थ तो महाहानिकारक हैं, इस लिये उन से अवश्य वचना चाहिये, हा आवश्यकता हो तो ऊपर लिखे सुपारी आदि पदार्थों का उपयोग अपनी प्रकृति और देश काल आदि का विचार कर अल्प मात्रा में कर लेना चाहिये ॥

२—मन और इन्द्रियों को प्रसन्न करनेवाले रूपादि विषयों के सेवन से भोजन का परिपाक ठीक होने से आरोग्यता बनी रहती है ॥

३—दिन में स्त्री सेवन से आयु घटती है तथा बुद्धि मलीन हो जाती है ॥

४—शौच आदि में प्रातः काल के लिये कहे हुए नियमों का ही सेवन करे ॥

५—रात्रिभोजन का निषेध तो अभी लिख ही चुके हैं ॥

६—इस कार्य का मुख्य सम्बन्ध रात्रिचर्या से है किन्तु रात्रिचर्यारूप यही कार्य है परन्तु यहां रात्रिचर्या को पृथक् न लिखकर दिनचर्या में ही उस का समावेश कर दिया गया है ॥

से नींद नहीं आती है, इस के अतिरिक्त परिमित तथा प्रकृति के अनुकूल आहार विहार से भी नींदका घनिष्ठ (बहुत बड़ा) सम्बन्ध है, देखो ! जो लोग शाम को अधिक मोहन करते हैं उन को प्रायः स्वप्न आया करते हैं अर्थात् पक्षी नींद का नाश होता है, क्योंकि मनुष्य को स्वप्न तब ही आते हैं जब कि उस के मगन में आल अवाक रहते हैं और मगन को पूरा विभ्राम नहीं मिलता है इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि अपनी शक्ति के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक परिश्रमों को करे और अपने आहार विहार को भी अपनी प्रकृति तथा देश काल आदि का विचार कर करता रहे जिस से निद्रा में विषाद न होवे क्योंकि निद्रा के विषाद से भी कालान्तर में अनेक भयंकर हानियाँ होती हैं निद्रा में विषाद न होने अर्थात् ठीक नींद आने का लक्षण यही है कि मनुष्य को क्षयनावस्था में स्वप्न न आवे क्योंकि स्वप्न दशा में चित्त की स्थिरता नहीं होती है किन्तु बलवत्ता रहती है ।

स्वप्नों के विषय में अर्थात् किस प्रकार का स्वप्न कब आता है और क्यों आता है इस विषय में भिन्न २ शास्त्रों तथा भिन्न २ आचार्यों की भिन्न २ सम्मति है एवं स्वप्नों के फल के विषय में भी पूरवक् २ सम्मति है, इन के विषय का प्रतिपादक एक स्वप्नशास्त्र भी है जिस में स्वप्नों का शुभाशुभ आदि बहुतसा फल लिखा है, उक्त शास्त्र के अनुसार वैष्णव ग्रन्थों में भी स्वप्नों का शुभाशुभ फल माना है, देखो ! बभ्रुवृद्ध ने रोगप्रकरण में शकुन और स्वप्नों का फल एक अलग प्रकरण में रोग के साध्यासाध्य के जानने के लिये लिखा है, उस विषय को ग्रन्थ के बड़े आने के मय से अधिक नहीं मिल सकते हैं, परन्तु प्रसंगवश पाठकों के ज्ञानार्थ संक्षेप से इस का वर्णन करते हैं —

स्वप्नविचार ॥

१—अनुमूत वस्तु का जो स्वप्न आता है, उसे असत्य समझना चाहिये अर्थात् उस का कुछ फल नहीं होता है ।

२—सुनी हुई बात का भी स्वप्न असत्य ही होता है ।

३—देखी हुई वस्तु का जो स्वप्न आता है वह भी असत्य है ।

४—शोक और चिन्ता से आया हुआ भी स्वप्न असत्य होता है ।

५—प्रकृति के विकार से भी स्वप्न आता है जैसे—पित्त प्रकृति वाला मनुष्य पानी, फूल, अन्न, मोहन और रसों को स्वप्न में देखता है तथा हरे पीले और लाल रंग की वस्तुओं

१—श्रीव शिखरान्त में स्वप्नशास्त्र पर्यायपरणी कमग्रन्थ नींद को अच्छी नींद माना है ॥

२—विद्याविषादग्रन्थ दानियों का वचन अनेक ग्रन्थों में किया गया है इस लिये यहाँ पर अब हमिनो का वर्णन नहीं करते हैं ॥

३—एक शास्त्र को भिन्नित शास्त्र कहते हैं ॥

को अधिक देखता है, तमाम रात सैकड़ों बाग बगीचों और फुहारों की शैर करता रहता है, परन्तु इसे भी असत्य समझना चाहिये, क्योंकि प्रकृति के विकार से उत्पन्न होने के कारण यह कुछ भी लाभ और हानि को नहीं कर सकता है ।

६-वायु की प्रकृतिवाला मनुष्य स्वप्न में पहाड़ पर चढ़ता है, वृक्षों के शिखर पर जा बैठा है और मकान के ठीक ऊपर जाकर सरक जाता है, कूदना, फादना, सवारी पर चढ़ कर हवा खाने को जाना और आकाश में उड़ना आदि कार्य उस को स्वप्न में अधिक दिखलाई देते हैं, इसे भी पूर्ववत् असत्य समझना चाहिये, क्योंकि प्रकृति के विकार से उत्पन्न होने से इस का भी कुछ फलाफल नहीं होता है ।

७-स्वप्न वह सच्चा होता है जो कि धर्म और कर्म के प्रभाव से आया हो, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ हो, उस का फल अवश्य होता है ।

८-रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा हुआ स्वप्न बारह महीने में फल देता है, दूसरे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न नौ महीने में फल देता है, तीसरे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न छः महीने में फल देता है और चौथे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न तीन महीने में फल देता है, दो घड़ी रात बाकी रहने पर देखा हुआ स्वप्न दश दिन में और सूर्योदय के समय में देखा हुआ स्वप्न उसी दिन अपना फल देता है ।

९-दिन में सोते हुए पुरुष को जो स्वप्न आता है वह भी असत्य होता है अर्थात् उस का कुछ फल नहीं होता है ।

१०-अच्छा स्वप्न देखने के बाद यदि नींद खुल जावे तो फिर नहीं सोना चाहिये किन्तु धर्मध्यान करते हुए जागते रहना चाहिये ।

११-बुरा स्वप्न देखने के बाद यदि नींद खुल जावे और रात अधिक बाकी हो तो फिर सो जाना अच्छा है ।

१२-पहिले अच्छा स्वप्न देखा हो और पीछे बुरा स्वप्न देखा हो तो अच्छे स्वप्न का फल मारा जाता है (नहीं होता है), किन्तु बुरे स्वप्न का फल होता है, क्योंकि बुरा स्वप्न पीछे आया है ।

१३-पहिले बुरा स्वप्न देखा हो और पीछे अच्छा स्वप्न देखा हो तो पिछला ही स्वप्न फल देता है अर्थात् अच्छा फल होता है, क्योंकि पिछला अच्छा स्वप्न पहिले बुरे स्वप्न के फल को नष्ट कर देता है ।

१-अच्छा स्वप्न देखने के बाद जागते रहने की इस हेतु आज्ञा है कि सो जाने पर फिर कोई बुरा स्वप्न आकर पहिले अच्छे स्वप्न के फल को न विगाड़ डाले ॥

२-परन्तु अफसोस तो इस बात का है कि मले वा बुरे स्वप्न की पहचान भी तो सब लोगों को नहीं होती है ॥

यह स्वप्नों का संश्लेष से वर्णन किया गया, अब प्रसंगानुसार निद्रा के विषय में कुछ आवश्यक नियमों का वर्णन किया जाता है —

१—पूर्व अथवा पश्चिम की तरफ सिर करके सोना चाहिये ।

२—सोने की जगह साफ एकान्त में अर्थात् गड़बड़ या शब्द से रहित और हवादार होनी चाहिये ।

३—सोने के बिछौने भी साफ होने चाहियें, क्योंकि मलीन जगह और मलीन बिछौने पर सोने से माकड़ आदि अनेक जन्तु सघाते हैं जिस से नींद में बाधा पहुँचती है और मलीनता के कारण अनेक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं ।

४—बौसासे में जमीन पर नहीं सोना चाहिये, क्योंकि इस से छर्दी आदि के अनेक विकार होते हैं और जीवबन्तु के काटने आदि का भी भय रहता है ।

५—चूने के गछ पर सोना बायु और कफ की प्रकृतिवाले को हानि करता है ।

६—पलंग आदि पर सदा मुक्तमय बिछौने बिछा कर सोना चाहिये ।

७—केवल उष्ण तासीर वाले को खुली जगह में धीप्प आदि में ही सोना चाहिये परन्तु जिन देशों में ओस गिरती है उन में तो खुली जगह में या खुली चांदनीमें नहीं सोना चाहिये, एवं जिस स्थान में सोने से शरीर पर हवा का अधिक संपाद्य (सक्रोरा) सामने से छगता हो उस स्थान में नहीं सोना चाहिये ।

८—सोने के कमरे के वर्णोंमें तथा लिङ्कियों को बिल्कुल बंद कर के कमी नहीं सोना चाहिये, किन्तु एक या दो लिङ्कियाँ अवश्य खुली रखनी चाहियें जिस से ठानी हवा आती रहे ।

९—बहुत पढ़ने आदि के अभ्यास से, बहुत विचार से, नशा आदि के पीने से, अथवा अन्य किसी कारण से यदि मन उचका हुआ (अस्थिर) हो तो तुरंत नहीं सोना चाहिये ।

१०—सोने के पहिले सिर को ठंडा रखना चाहिये, यदि गर्म हो तो ठंडे जल से धो बाँटना चाहिये ।

११—पैरों को सोने के समय सदा गर्म रखना चाहिये, यदि पैर ठंडे हों तो तत्पश्चात् को सेक से मज्जा कर गर्म पानी में रस कर गर्म कर केना चाहिये ।

१—जाग्रत का पूरा वर्णन बखाना हो तो हमारे बनस्ये हुए आचार्य विमल रत्नाकर नामक ग्रंथ में देखा उस का मूल्य १) रुपया मात्र है ॥

२—देखा ! धामरों ने कहा है कि—‘धामर सृष्टे साधने, यात्र जगते आद ॥ दिन नारे सर अन्धरा को खेद बड़ेगा बाल ॥ १ ॥

३—जोखन ही (सोने के अतिरिक्त भी) सिर को ठंडा और पैरों को गर्म रखना चाहिये ॥

१२-बहुत देर से तथा बहुत देरतक नहीं सोना चाहिये, किन्तु जल्दी सोना चाहिये तथा जल्दी उठना चाहिये ।

१३-बहुत पेटभर खाकर तुर्त नहीं सोना चाहिये ।

१४-ससार की सब चिन्ता को छोड़ कर चार शरणा लेकर चारों आहारों का त्याग करना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि जीता रहा तो सूर्योदय के बाद खाना पीना बहुत है, चौरासी लाख जीवयोनि से अपने अपराध की माफी माग कर सोना चाहिये ।

१५-सात घटे की नींद काफी होती है, इस से अधिक सोना दरिद्रों का काम है ।

इस प्रकार रात्रि के व्यतीत होने पर प्रातःकाल चार बजे उठकर पुनः पूर्व लिखे अनुसार सब वर्त्ताव करना चाहिये ॥

यह चतुर्थ अध्याय का दिनचर्यावर्णन नामक आठवा प्रकरण समाप्त हुआ ॥

नवां प्रकरण—सदाचारवर्णन ॥

सदाचार का स्वरूप ॥

यद्यपि सद्विचार और सदाचार, ये दोनों ही कार्य मनुष्य को दोनों भवों में सुख देते हैं परन्तु विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि इन दोनों में सदाचार ही प्रबल है, क्योंकि सद्विचार सदाचार के आधीन है, देखो सदाचार करनेवाले (सदाचारी) पुण्यवान् पुरुष को अच्छे ही विचार उत्पन्न होते हैं और दुराचार करनेवाले (दुराचारी) दुष्ट पापी पुरुष को बुरे ही विचार उत्पन्न होते हैं, इसी लिये सत्य शास्त्रों में सदाचार की बहुत ही प्रशंसा की है तथा इस को सर्वोपरि माना है, सदाचार का अर्थ यह है कि—मनुष्य दान, शील, व्रत, नियम, भलाई, परोपकार दया, क्षमा, धीरज और सन्तोष के साथ अपने सर्व व्यापारों को कर के अपने जीवन का निर्वाह करे ।

१-इस के हानि लाभ पूर्व इस प्रकरण की आदि में लिख चुके हैं ॥

२-यह दिनचर्या का वर्णन संक्षेप से किया गया है, इस का विस्तारपूर्वक ओर अधिक वर्णन देखना हो तो वैद्यक के दूसरे ग्रन्थों में देख लेना चाहिये, इस दिनचर्या में स्त्री प्रसंग का वर्णन ग्रन्थ के विस्तार के भय से नहीं लिखा गया है तथा इस के आवश्यक नियम पूर्व लिख भी चुके हैं अतः पुनः यहाँ पर उस का वर्णन करना अनावश्यक समझ कर भी नहीं लिखा है ॥

३-इस ग्रन्थ के इसी अध्याय के छठे प्रकरण में लिखे हुए पथ्य विहार का भी समावेश इसी प्रकरण में हो सकता है ॥

४-क्योंकि “बुद्धि कर्मानुसारिणी” अर्थात् बुद्धि और विचार, ये दोनों कर्म के अनुसार होते हैं अर्थात् मनुष्य जैसे भले वा बुरे कार्य करेगा वैसे ही उस के बुद्धि और विचार भी भले वा बुरे होंगे, यही शास्त्री-यसिद्धान्त है ॥ ५-इसी प्रकार के वर्त्ताव का नाम श्रावकव्यवहार भी है ॥

संसारतत्त्वक यथायथ करीवाने पुण्य के लोना लोके सुभारत है तथा मनुष्य म जो सर्वाथम पुन जा है उस का गन नी गही है कि सदा सारपूर्वक ही पपम विना जाये, इस लिये ज्ञा का माताकर यथासमय हमी मागपर पन्थ्या आदिये, दो यदि कम पक्ष इस माग पर पकन म असमय हो तो इस मागार लनन के लिये प्रयत्न सो अवश्य ही करत रहता आदिय तथा अपो इत्यादि का सदा अच्छा रग ॥ सदिय पयकि नदि मनुष्य जा को पाकर नी पेटा ॥ करे सो जगज गिम्ना ही व्यथ है ।

परन्तु महार शोक का विषय है कि—पधमा म आज लोका की पुद्धि आर विवेक प्रायः सदाचार से रहित हो के कारण मध्यम होगये हैं, वेभो । भाग्यभद्र (श्रीमान्) पुण्य हो प्रायः अपो पात लुभे, मदमास, महासोफीन, विपयी, जुगुप्सुमार और भीम आतिथाले पुण्या का रमते है, ये ७ सो अन्ध २ पुनका का वेभो है और म अन्ध जना की संगति ही करते है यथ कहिये ता के दृश्य म सदा सार और सद्भिचार कही से उत्पन्न हो सक्ता है । सिद्ध इसी कारण से पधमा म यथायोग्य आधार सद्भिचार और सार्वांगति निष्कूल ही उठ गइ, इन लोका के सुभारो का अथ कथन गही उपाय है कि ये काम सुरागका छोड़ कर भीति और भर्गसाम्र आदि म था का लेने, सारंग करे, भ्रष्टाचारी से भई और सदाचार का उभयलोक का सुराद समझ, वेभा । महा चारी की पुण्य अङ्क कुम्भस आदि हैं यथाकि उ ही से पुद्धि मठ होकर सदाचार मठ हो जाता है परन्तु भजे ही शोध का विषय है कि—इस लोको म कुम्भसारा के कद से विरहे ही मने पुण हगि, इस का कारण सिद्ध गही है कि—हमारे देख के बहुत से भ्राता व्यस ॥ के यथार्थ स्वल्प से तथा उ से परिणाम म हा।वानी दाहि मे निष्कूल ही आगिष्ठ है अतः व्यस ॥ के विषय म यदा संशय से निम्नते ही—

जि १ लोका म सदा व्यस ॥ कहे हैं जा कि इस मय और परमाय लोना का निगाह देखे है, उन का गिराज संशय मे हग भ्रकार हो—

१ सुभा—यद सन से मजम सम्भर म ह अर्थात् यह सदा व्यस ॥ का राजा है, इस के व्यसन से बहुत काम लकीर हो चुके हैं और हा रहे हैं ।

१—जो भाग्यम भीति सार बाहान मे ह नी प्रथम में नी गही है उग जो आशुकि देखना चाहिये और पक्षि जो बहुत मय नी तथा भीतिर निभया के लालन ना विरह लि । पुन है उग के अनुसार भरीना आदिन ॥

१—यद महाभाग्यम का मलिन गही पर प्रयोगय सदा का जो हार भान दिन का ताका मय मठ जना का मय मठु हो संशय मे निना है सुद सुलभाही उभय बनने ही मलिन से इन के लोका ना समस खाने हम कामे गिरा उ मठ भी अनुशील निव निना मही रह गज्ज है कि हे विनिमिता नरि आ । नी कथन सार आदि से जोहे महाभा न मठ गना का तो आता उग को लोके नी अमरन आदिन कर देता करी से मय नी उ । का मल जना ही प्राग हो जान ॥ ॥

२ चोरी—दूसरा व्यसन चोरी है, इस व्यसनवाले का कोई भी विश्वास नहीं करता है और उस को जेलखाना अवश्य देखना पड़ता है जिस (जेलखाने) को इस भव का नरक कहने में कोई हर्ज नहीं है।

३ परस्त्रीगमन—तीसरा व्यसन परस्त्रीगमन है, यह भी महाभयानक व्यसन है, देखो ! इसी व्यसन से रावण जैसे प्रतापी शूर वीर राजा का भी सत्यानाश हो गया तो दूसरो की तो क्या गिनती है, इस समय भी जो लोग इस व्यसन में संलग्न हैं उन को कैसी २ कठिन तकलीफें उठानी पड़ती हैं जिन को वे ही लोग जान सकते हैं।

४ वेश्यागमन—चौथा व्यसन वेश्यागमन है, इस के सेवन से भी हजारों लाखों वर्वाद होगये और होते हुए ढीख पड़ते हैं, देखो ! ससार में तन धन और प्रतिष्ठा, ये तीन पदार्थ अमूल्य समझे जाते हैं परन्तु इस महाव्यसन से उक्त तीनों पदार्थों का नाश होता है, आहा ! श्रीभर्तृहरि महाराज ने कैसा अच्छा कहा है कि—“यह वेश्या तो

१—इन का इतिहास इस प्रकार है कि—उज्जयिनी नगरी में सकलविद्यानिपुण और परम शूर राजा भर्तृहरि राज्य करता था, उस के दो भाई थे, जिन में से एक का नाम विक्रम था (सबसे इसी विक्रम राजा का चल रहा है) और दूसरे का नाम सुभट वीर्य था, इन दो भाइयों के सिवाय तीसरी एक छोटी बहिन भी थी जिसका सम्भव गाँड (वगाल) देश के सार्वभौम राजा त्रैलोक्यचन्द्र के साथ हुआ था, इस भर्तृहरि राजा का पुत्र गोपीचंद नाम से ससार में प्रसिद्ध है, यह भर्तृहरि राजा प्रथम युवावस्था में अति विपयलम्पट था, उस की यह व्यवस्था थी कि उस को एक निमेष भी स्त्री के बिना एक वर्ष के समान मालूम होता था, उस के ऐसे विपयासक्त होने के कारण यद्यपि राज्य का सब कार्य युवा राजा विक्रम ही चलाता था परन्तु यह भर्तृहरि अत्यन्त दयाशील था और अपनी समस्त प्रजा में पूर्ण अनुराग रखता था, इसी लिये प्रजा भी इस में पितृतुल्य प्रेम रखती थी, एक दिन का जिक्र है कि—उस की प्रजा का एक विद्वान् ब्राह्मण जंगल में गया और वहाँ जाकर उस ने एक ऋषि से मुलाकात की तथा ऋषि ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक अमृतफल दिया और कहा कि इस फल को जो कोई खावेगा उसे जरा नहीं प्राप्त होगी अर्थात् उसे बुढ़ापा कभी नहीं सतावेगा और शरीर में शक्ति बनी रहेगी, ब्राह्मण उस फल को लेकर अपने घर आया और विचारने लगा कि यदि मैं इस फल को खाऊँ तो मुझे यद्यपि जरा (बुढ़ा-वस्था) तो प्राप्त नहीं होगी परन्तु मैं महादरिद्र हूँ यदि मैं इस फल को खाऊँ तो दरिद्रता से और भी बहुत समयतक महा कष्ट उठाना पड़ेगा और निर्बल होने से मुझ से परोपकार भी कुछ नहीं बन सकेगा, इस लिये जिस के हाथ से अनेक प्राणियों की पालना होती है उस भर्तृहरि राजा को यह फल देना चाहिये कि जिस से वह बहुत दिनोंतक राज्य कर प्रजा को सुखी करता रहे, यह विचार कर उस ने राजसभा में जाकर उस उत्तम फल को राजा को अर्पण कर दिया और उस के गुण भी राजा को कह सुनाये, राजा उस फल को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य और सम्मान देकर विदा किया, तदनन्तर स्त्री में अत्यन्त प्रीति होने के कारण राजा ने यह विचार किया कि यह फल अपनी परम प्यारी स्त्री को देऊँ तो ठीक हो क्योंकि वह इस को खाकर सदा यौवनवती और लावण्ययुक्त रहेगी, यह विचार कर वह फल राजा ने अपनी स्त्री को दे दिया, रानी ने अपने मन में विचार किया कि मैं रानी हूँ मुझ को किसी बात की तकलीफ नहीं है फिर मुझ को बुढ़ापा क्या तकलीफ दे सकता है, ऐसा विचार कर उस ने उस फल को अपने पार कोतवाल को दे दिया (क्योंकि उस की कोतवाल से प्यारी थी) उस

सुन्दरता स्त्री इ-धन से प्रपण्ड रूप धारण किये गुण जल्दी हुई कामाग्नि है और जमी पुरुष उस में अथन भीमन और धन की आहुति देते हैं" पुन भी उक्त महात्मा ने कहा है कि—“वेदया का अधरपत्तय यदि सुन्दर हो तो भी उस का सुम्भन कुञ्चीन पुरुष को नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह (वेदया का अधरपत्तय) तो टग, चोर, दास, नट और जारों के भूकने का पात्र है” इसके विषयमें वैष्णव शास्त्र का कथन है कि—वेदया की यानि तुनाम्न और गर्भा आदि ऐसी रोगों का अ-मस्थान है, और बिचार कर देला जावे तो यह बात बिल्कुल सत्य है और इस की समाजता में छासा उदाहरण प्रत्यक्ष ही दीस पड़ते हैं कि—वेदयागमन करोपाळा के ऊपर कहे गुण रोग प्रायः हो ही जाते हैं जिनकी परसादी उन की विवाहिता स्त्री और उन के सन्तानोक्षक को मिकती है, इसका कुछ मजम आगे किया जायगा ।

५. मद्यपान—पाँचवां व्यवसन मद्यपान है, यह भी म्बरान महाहानिकरक है, मद्य के पीन से मनुष्य भेतुष हो जाता है और अनेक प्रकार के रोग भी इस से हो जाते हैं, डाक्टर लोग भी इस की मनाह करते हैं—उनका कथन है कि—गद्य पीनेपाना के

फल को केकर भोतवान ने विचार कि—मेरे हाथ में राजा की रानी है और एक प्रकार का मांस है जसा है मेरा उदाहरण बना कर एकमी इगमिष अथवी प्यारी भण्डकला पेशा की वह फल है, ऐसा विचार कर भोतवान ने यह अदुत क्लम लगी पेशा की जाकर ब रिया यह भण्डकला धरवा भी विचार करने लगी कि मुझ को अग्रे १ पदार्थ खान का मिला है मगर का भोतवान मेरे हाथ में है मेरा मुखाया बना कर ताक्या है इग मिये इस उतास फल को मैं भण्डकला राजा की भेंट कर दूँ तो अच्छा है ऐसा विचार कर जग ने दूर्बार में जाकर वह फल राजा की भेंट किया और उत फल के पूर्वोक्त गुण कहे राजा फल की रस अलग आधर्ष करने लगा और मद्य में विचार ने लगा कि इस फल की तो मैं ने अपनी रानी को दिया था वह फल इस पेशा के साथ कहे पहुँचा। आग्रिकरक लम्बस कर ने पर राजा को एक हाथ माहूम हो गया और उत के माहूम होने पर राजा को उभी समय अलग पराग प्राप्त हुआ जिन से वह स्त्री और राजकन्या आदि एक गुच्छ लोकर बन में बना गया देखो। उत समय उत ने वह ओक कहा है कि—वां निम्नवर्षि उत। मयि वा निरच्छा। राण्यम्बविच्छाति जने न जनाभ्यागच्छा ॥ अस्तवृते न परिमुक्ती वाचिद्व्या। निहृतां य तं न मदनं न इमाथ माथ ॥ १ ॥ इग ओक की अर्थ यह है कि जिन विवतमा अपनी जी को मैं निरछत प्राणी से भी अधिक विश मानता हूँ वह मुझ से निरछ हो कर अन्य पुरुष की इच्छा कराए है और वह (अन्य पुरुष) तुमरी भीतर आया है तथा वह (अन्य स्त्री) मुझ से प्रगम है इग मिये मयि जिवा वा (जो अन्य पुरुष से प्रीति रखती है) पिछार है उत अन्य पुरुष को (जो पत्नी राखी को पाकर भी अन्य स्त्री अपाह भेष पर आगच्छ है) पिछार है इग लम्ब जी को (जो मुझ से प्रगम है) पिछार है मया मुझ को आर इग नामदन वा भी पिछार है ॥ १ ॥ यह राजा बना परिगत था इग ने अनेहसिधतक मायक मय्य बनना आर उत के प्रारम्भ में आर जिया हुआ ओक रखा है इग मय्य के तीन धतक है अर्थात् पहिला नीतिधतक दूसरा मंगारतनक और तीसरा दत्तधतक है यह मय्य बंधन के बाध है इग ने जो उदाहरणतक है वह भोग को निरद जा है जगान के सिने ली है किन्तु यह गुणार के जाल का बन्धन नवन दि तनाता है जिन से उत में

कलेजे में चालनी के समान छिद्र हो जाते हैं और वे लोग आधी उम्र में ही प्राण त्याग करते हैं, इस के सिवाय धर्मशास्त्र ने भी इस को दुर्गति का प्रधान कारण कहा है।

६ मांस खाना—छठा व्यसन मांसभक्षण है, यह नरक का देनेवाला है, इस के भक्षण से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, देखो ! इस की हानियों को विचार कर अब यूरोप आदि देशों में भी मांस न खाने की एक सभा हुई है उस सभा के डाक्टरों ने और सभ्यों ने वनस्पति का खाना पसन्द किया है तथा प्रत्येक स्थान में वह सभा (बेजेटरियन सुसाइटी) मांस-भक्षण के दोषों और वनस्पति के गुणों का उपदेश कर रही है।

७ शिकार खेलना—सातवा महा व्यसन शिकार खेलना है, इस के विषय में धर्मशास्त्रों में लिखा है कि— इस के फन्दे में पड़ कर अनेक राजे महाराजों ने नरकादि दुःखों को पाया है, वर्तमान समय में बहुत से कुलीन राजे महाराजे भी इस दुर्व्यसन में संलग्न हो रहे हैं, यह बड़े ही शोक की बात है, देखो ! राजाओं का मुख्य धर्म तो यह है कि सब प्राणियों की रक्षा करें अर्थात् यदि शत्रु भी हो और शरण में आ जावे तो उस को न मारें, अब विचारना चाहिये कि बेचारे मृग आदि जीव तृण खाकर अपना जीवन विताते हैं उन अनाथ और निरपराध पशुओं पर शस्त्र का चलाना और उन को मरण जन्य असह्य दुःख का देना कौन सी बहादुरी का काम है ? अलवत्ता प्राचीन समय के आर्य राजा लोग सिंहकी शिकार किया करते थे जैसा कि कल्पसूत्र की टीका में वर्णन है कि—त्रिपृष्ठ वासुदेव जगल में गया और वहा सिंह को देखकर मन में विचारने लगा कि न तो यह रथपर चढ़ा हुआ है, न इस के पास शस्त्र है और न शरीर पर

१-मनु जी ने अपने वनये हुए धर्मशास्त्र (मनुस्मृति) में मांसभक्षण के निषेध प्रकरण में मांस शब्द का यह अर्थ दिखलाया है कि जिस जन्तु को मैं इस जन्ममें खाता हूँ वही जन्तु मुझ को पर जन्म में खावेगा, उक्त महात्मा के इस शब्दार्थ से मांसभक्षकों को शिक्षा लेनी चाहिये ॥

२-वासुदेव के बल का परिमाण इस प्रकार समझना चाहिये कि वारह आदमियों का बल एक बैल में होता है, दश बैलों का बल एक घोड़े में होता है, वारह घोड़ों का बल एक भैंसे में होता है, पाच सौ भैंसों का बल एक हाथी में होता है, पाच सौ हाथियों का बल एक सिंह में होता है, दो सौ सिंहों का बल एक अष्टापद (जन्तुविशेष) में होता है, दो सौ अष्टापदों का बल एक बलदेव में होता है, दो बलदेवों का बल एक वासुदेव में होता है, नौ वासुदेवों का बल एक चक्रवर्ती में होता है, दश लाख चक्रवर्तियों का बल एक देवता में होता है, एक करोड़ देवताओं का बल एक इन्द्र में होता है और तीन काल के इन्द्रों का बल एक अरिहन्त में होता है, परन्तु वर्तमान समय में ऐसे बलधारी नहीं हैं, जो अपने बल का घमण्ड करते हैं वह उन की भूल है, पूर्व समय में आदमियों में और पशुओं में जैसी ताकत होती थी अब वह नहीं होती है, पूर्व काल के राजे भी ऐसे बलवान् होते थे कि यदि तमाम प्रजा भी बदल जावे तो अकेले ही उस को वश में ला सकते थे, देखो ! ससार में शक्ति भी एक बड़ी अपूर्व वस्तु है जो कि पूर्वपुण्य से ही प्राप्त होती है ॥

कवच ही है, इस लिये मुझको भी उचित है कि मैं भी रथ से उतर कर शस्त्र छोड़ कर और कवच को उतार कर इस के साथ युद्ध कर इसे जी लूं, इस प्रकार मन में बिचार कर रथ से उतर पड़ा और क्षत्र सभा कवच का त्याग कर सिंह को तुर से छठकारा, जब सिंह ननदीक आया तब दोनों द्वाधों से उस के दोनों ओरों को पकड़ कर जीर्ण बल की तरह चीर कर जमीन पर गिरा दिया परन्तु इतना करने पर भी सिंह का जीव क्षीर से न निफला तब राजा के सारथि ने सिंह से कहा कि—दे सिंह ! जैसे तू मृग राज दे उसी प्रकार मुझ को मारनेवाला यह नरराज है, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, इस लिये अब तू अपनी वीरता के साहस को छोड़ दे, सारथि के इस वचन का सुन कर सिंह के माण चले गये ।

प्राप्तमान समय में जो राजा आदि लोग सिंह का शिकार करते हैं वे भी अनेक छत्र बल कर तथा अपनी रक्षा का पूरा मवंच कर छिपकर शिकार करते हैं, बिना छत्र के तो सिंह की शिकार करना बुरा रहा किन्तु समय में छत्रकार कर तक्षार या गोली के चकानेवाले भी आर्मावर्ष भर में दो चार ही नरेश होंगे ।

धर्मशास्त्रों का सिद्धान्त है कि जो राजे महाराजे अनाथ पशुओं की हत्या करते हैं उन क राज्य में प्रायः दुर्भिक्ष होता है, रोग होता है तथा वे सन्तानरहित होते हैं, हत्यादि अनेक फल इस भव में ही उन को प्राप्त होते हैं और पर मय में नरक में जाना पड़ता है, विचार करने की बात है कि—यदि हमको कूरा कोई मारे तो हमारे जीव को कैसी तक्षकीफ माघम होती है, उसी प्रकार हम भी जब किसी प्राणी को मारें तो उस को भी ऐसा ही दुःख होता है, इसलिये राजे महाराजों का यही मुख्य धर्म है कि अपने २ राज्य में प्राणियों को मारना बंद कर दें और स्वयं भी उक्त व्यसन को छोड़ कर पुत्रवत् तब प्राणियों की उन मन मन से रक्षा करें, इस संसार में जो पुत्रा इन पड़े सात व्यसनों से बचे हुए हैं उन को पत्न्य है और मनुष्यजन्य का पाना भी उन्हीं का सफल समक्षता चाहिये, और भी बहुत से हानिकारक छोटे २ व्यसन इन्हीं सात व्यसनों के अन्तर्गत हैं, जैसे—१—कौटुम्बिक से तो जुग को न लेखना परन्तु अनेक प्रकार का काटका (चांदी आदिका सट्टा) करना, २—नई चीजों में पुरानी और मरुकी चीजों का बेचना, कम खेचना, दगाबाजी करना, ठगाई करना (यह सब चोरी ही है), ३—अनेक प्रकार का मद्य करना, ४—पर का असमाय चाहें थिक ही जाये परन्तु मोक्ष गंगाकर नित्य मिठई खाये बिना नहीं रहना, ५—राशि को बिना साथे पैर का न पहना, ६—इधर उधर की जुगली करना, ७—सत्य न बोलना आदि, इस प्रकार अनेक तरह के व्यसन हैं, जिन के फल में पड़ कर उन से विण्ड छुड़ाना फटिन हो जाता है, जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि—“डाकण मन्त्र अफीग रस । तस्कर ने जूआ ॥ पर पर रीझी

का मणी, ये छूटसी मूआ" ॥ १ ॥ यद्यपि कवि का यह कथन त्रिलकुल सत्य है कि ये बातें मरने पर ही छूटती हैं तथापि इन की हानि को समझकर जो पुरुष सच्चे मन से छोड़ना चाहे वह अवश्य छोड़ सकता है, इस लिये व्यसनी पुरुष को चाहिये कि यथाशक्य व्यसन को धीरे २ कम करता जावे, यही उस (व्यसन) के छूटने का एक सहज उपाय है तथा यदि आप व्यसन में पड़ कर उस से निकलने में असमर्थ हो जावे तो अपनी सन्तति का तो उस से अवश्य बचाव रखे जिस से भावी में वह तो दुर्दशा में न पड़े ।

इन पूर्व कहे हुए सात महा व्यसनों के अतिरिक्त और भी बहुत से कुव्यसन हैं जिन से वचना बुद्धिमानों का परम धर्म है, हे पाठक गणो ! यदि आप को अपनी शारीरिक उन्नति का, सुखपूर्वक धन को प्राप्त करने का तथा उस की रक्षा का ध्यान है, एवं धर्म के पालन करने की, नाना आपत्तियों से बचने की तथा देश और जाति को आनन्द मगल में देखने की अभिलाषा है तो सदा अफीम, चण्डू, गाजा, चरस, धतूरा और भांग आदि निष्ठुर पदार्थों से बचिये, क्योंकि ये पदार्थ परिणाम में बहुत ही हानि करते हैं, इसी लिये बर्मशास्त्रों में इन के त्याग के लिये अनेकशः आज्ञा दी गई है, यद्यपि इन पदार्थों के सेवन करने वालोंकी दुर्दशा को बुद्धिमानोंने देखा ही होगा तथापि सर्व साधारण के जानने के लिये इन पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होनेवाली हानियों का संक्षेप से वर्णन करते हैं:-

अफीम—अफीम के खाने से बुद्धि कम हो जाती है तथा मगज में खुश्की बढ़ जाती है, मनुष्य न्यूनबल तथा सुस्त हो जाता है, मुख का प्रकाश कम हो जाता है, मुखपर स्याही आ जाती है, मांस सूख जाता है तथा खाल मुरझा जाती है, वीर्यका बल कम हो जाता है, इस का सेवन करनेवाले पुरुष घटोंतक पीनक में पड़े रहते हैं, उन को रात्रि में नींद नहीं आती है और प्रातःकाल में दिन चढ़ने तक सोते हैं जिस से आयु कम हो जाती है, दो पहर को शौच के लिये जाकर बहा (शौचस्थान में) घण्टों तक बैठे रहते हैं, समय पर यदि अफीम खाने को न मिले तो आंखों में जलन पड़ती है तथा हाथ पैर ऐंठने लगते हैं, जाड़े के दिनों में उनको पानी से ऐसा डर लगता है कि वे स्नानतक नहीं करते हैं इस से उन के शरीर में दुर्गंध आने लगती है, उन का रंग पीला पड़ जाता है तथा खासी आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं ।

चण्डू—इस के नशे से भी ऊपर लिखी हुई सब हानियां होती हैं, हा इस में इतनी विशेषता और भी है कि इस के पीने से हृदय में मैल जम जाता है जिस

१-पीनक में पड़ने पर उन लोगों को यह भी सुख बुध नहीं रहती है कि हम कहा ह, सत्तार किधर है और समार में क्या हो रहा है ॥

कवच ही है, इस लिये मुझको भी उचित है कि मैं भी रथ से उतर कर शस्त्र छोड़ कर और कवच को उतार कर इस के साथ युद्ध कर इसे जी तूँ, इस प्रकार मन में विचार कर रथ से उतर पड़ा और शस्त्र तथा कवच का त्याग कर सिंह को दूर से लक्ष्यप्राप्त, जब सिंह नम्रवीर आया तब दोनों हाथों से उस के दोनों ओठों को पकड़ कर नीचे धूल की तरह पीर कर जमीन पर गिरा दिया परन्तु इतना करने पर भी सिंह का जीव शरीर से न निकला तथा राधा के सारथि ने सिंह से कहा कि—हे सिंह ! जैसे तू मृग राज है उसी प्रकार मुझ को मारनेवाला यह नरराज है, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, इस लिये अब तू अपनी वीरता के साहस को छोड़ दे, सारथि के इस वचन को सुन कर सिंह के प्राण चले गये ।

वर्तमान समय में जो राधा आदि लोग सिंह का शिकार करते हैं वे भी अनेक उद्यम कर तथा अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध कर छिपकर शिकार करते हैं, बिना उस के तो सिंह की शिकार करना दूर रहा किन्तु समय में लक्ष्यकर कर तलवार या गोली के चकानेवाले भी आर्यावर्ष भर में दो चार ही नरेश होंगे ।

धर्मशास्त्रों का सिद्धान्त है कि जो राजे महाराजे अनाथ पशुओं की हत्या करते हैं उन क राज्य में प्रायः दुर्भिक्ष होता है, रोग होता है तथा वे सम्मानरहित होते हैं, इत्यादि अनेक कष्ट इस भव में ही उन को प्राप्त होते हैं और पर मय में नरक में जाना पड़ता है, विचार करने की बात है कि—यदि हमको दूसरा कोई मारे तो हमारे जीव को किसी लक्ष्मीक मायम होती है, उसी प्रकार हम भी जब किसी प्राणी को मारें तो उस को भी पैसा ही कुस होता है, इसलिये राजे महाराजों का यही मुख्य धर्म है कि अपने २ राज्य में प्राणियों को मारना बंद कर दें और स्वयं भी उक्त व्यवसन को छोड़ कर पुत्रवत् सब प्राणियों की सन मन धन से रक्षा करें, इस संसार में जो पुरुष इन मड़े सात व्यवसनों से बचे हुए हैं उन को धन्य है और मनुष्यजन्म का पाना भी उन्हीं का एकल समक्षान्ता चाहिये, और भी बहुत से हानिकारक छोटे २ व्यवसन इन्हीं सात व्यवसनों का अवर्गक हैं, जैसे—१—कौटिल्य से तो जुए को न सेलना परन्तु अनेक प्रकार का फटका (चोरी आदिका सट्टा) करना, २—नई चीजों में पुरानी और नई चीजों का बेचना कम बीतना, दगावानी करना, ठगई करना (यह सब चोरी ही है), ३—अनेक प्रकार का नष्ट करना, ४—घर का असपाव पाहें बिक ही जाये परन्तु मोल मंगाकर नित्य मिट्टई साथे बिना नहीं रहना, ५—रात्रि को बिना साथे पैर का न पड़ना, ६—उपर उपर की जुगनी करना, ७—सत्य न बोलना आदि, इस प्रकार अनेक तरह के व्यवसन हैं, जिन क पन्ने में पड़ कर उन से विषट् शुद्धाना कठिन हो जाता है, ऐसा कि किसी कभी ने कहा है कि—‘शोक्य मय अक्षीम रस । तस्मै ने जूभा ॥ पर पर रीती

का मणी, ये छूटसी मूआ" ॥ १ ॥ यद्यपि कवि का यह कथन त्रिलकुल सत्य है कि ये बातें मरने पर ही छूटती हैं तथापि इन की हानि को समझकर जो पुरुष सच्चे मन से छोड़ना चाहे वह अवश्य छोड़ सकता है, इस लिये व्यसनी पुरुष को चाहिये कि यथाशक्य व्यसन को धीरे २ कम करता जावे, यही उस (व्यसन) के छूटने का एक सहज उपाय है तथा यदि आप व्यसन में पड़ कर उस से निकलने में असमर्थ हो जावे तो अपनी सन्तति का तो उस से अवश्य बचाव रखे जिस से भावी में वह तो दुर्दशा में न पड़े ।

इन पूर्व कहे हुए सात महा व्यसनों के अतिरिक्त और भी बहुत से कुव्यसन हैं जिन से बचना बुद्धिमानों का परम धर्म है, हे पाठक गणो ! यदि आप को अपनी शारीरिक उन्नति का, सुखपूर्वक धन को प्राप्त करने का तथा उस की रक्षा का ध्यान है, एवं धर्म के पालन करने की, नाना आपत्तियों से बचने की तथा देश और जाति को आनन्द मगल में देखने की अभिलाषा है तो सदा अफीम, चण्डू, गाजा, चरस, धतूरा और भाग आदि निकृष्ट पदार्थों से बचिये, क्योंकि ये पदार्थ परिणाम में बहुत ही हानि करते हैं, इसी लिये धर्मशास्त्रों में इन के त्याग के लिये अनेकशः आज्ञा दी गई है, यद्यपि इन पदार्थों के सेवन करने वालोंकी दुर्दशा को बुद्धिमानोंने देखा ही होगा तथापि सर्व साधारण के जानने के लिये इन पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होनेवाली हानियों का संक्षेप से वर्णन करते हैं:—

अफीम—अफीम के खाने से बुद्धि कम हो जाती है तथा मगज में खुश्की बढ़ जाती है, मनुष्य न्यूनबल तथा सुस्त हो जाता है, मुख का प्रकाश कम हो जाता है, मुखपर स्याही आ जाती है, मास सूख जाता है तथा खाल मुरझा जाती है, वीर्यका बल कम हो जाता है, इस का सेवन करनेवाले पुरुष धंटोंतक पीनक में पड़े रहते हैं, उन को रात्रि में नींद नहीं आती है और प्रातःकाल में दिन चढ़ने तक सोते हैं जिस से आयु कम हो जाती है, दो पहर को शौच के लिये जाकर वहा (शौचस्थान में) घण्टो तक बैठे रहते हैं, समय पर यदि अफीम खाने को न मिले तो आखों में जलन पड़ती है तथा हाथ पैर ऐंठने लगते हैं, जाड़े के दिनों में उनको पानी से ऐसा डर लगता है कि वे स्नानतक नहीं करते हैं इस से उन के शरीर में दुर्गंध आने लगती है, उन का रंग पीला पड़ जाता है तथा खासी आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं ।

चण्डू—इस के नशे से भी ऊपर लिखी हुई सब हानिया होती हैं, हा इस में इतनी विशेषता और भी है कि इस के पीने से हृदय में मैल जम जाता है जिस

१-पीनक में पड़ने पर उन लोगों को यह भी सुख कुछ नहीं रहती है कि हम कहा हैं, संसार किधर है और संसार में क्या हो रहा है ॥

से हृदयसम्बन्धी अनेक महामर्यादक रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा हृदय निर्बल हो जाता है ।

गांजा, चरस, धतूरा और मांग—इन चारों पदार्थों के भी सेवन से सांसी और दमा आदि अनेक हृदय रोग हो जाते हैं, मगज में विक्षिप्तता को स्थान मिलता है, विचारशक्ति, स्मरणशक्ति और बुद्धि का नाश होता है, इन का सेवन करनेवाला पुरुष सम्बन्ध मण्डली में बैठने योग्य नहीं रहता है तथा अनेक रोगों के उत्पन्न होने से इन का सेवन करनेवालों को आधी उम्रमें ही मरना पड़ता है ।

तमाखू—मान्यवरो ! वैद्यक ग्रन्थों के देखने से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि तमाखू संतानिया से भी अधिक नष्टकार और हानिकारक पदार्थ है अर्थात् किसी वनस्पति में इस के समान वा इस से अधिक नष्टा नहीं है ।

डाक्टर टेकर साहब का कथन है कि—“ओ मनुष्य तमाखू के कारखानों में काम करते हैं उन के शरीरमें नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं अर्थात् भाड़े ही दिनों में उन के शिर में दर्द होने लगता है, जी मचखाने लगता है, बल घट जाता है, सुस्ती घेर रही है, भूल कम हो जाती है और काम करने की शक्ति नहीं रहती है” इत्यादि ।

बहुत से वैद्यों और डाक्टरोंने इस बातको सिद्ध कर दिया है कि इस के धुएँ में नहर होता है इसलिये इस का धुआं भी शरीर की आरोग्यता को हानि पहुँचाता है अर्थात् जो मनुष्य तमाखू पीते हैं उन का जी मचखाने लगता है, कफ होने लगता है, हिचकी उत्पन्न हो जाती है, श्वास कठिनता से लिया जाता है और नाड़ी की चाल भीमी पड़ जाती है, परन्तु जब मनुष्य को इस का अभ्यास हो जाता है तब ये सब बातें सेवन के समय में कम मात्तम पड़ती हैं परन्तु परिणाम में अत्यन्त हानि होती है ।

डाक्टर सिम का कथन है कि—तमाखू के पीने से दिख की चाल पहिले तेज और फिर धीरे २ कम हो जाती है ।

वैद्यक ग्रन्थों से यह स्पष्ट प्रकाशित है कि—तमाखू बहुत ही नहरीली (बिपैनी) वस्तु है, क्योंकि इस में नेक्रोशिया काबानिक एसिड और मग्नेशिया आदि वस्तुयें मिली रहती हैं जो कि मनुष्य के दिख को निर्बल कर देती हैं कि जिस से सांसी और दम आदि नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, आरोग्यता में अन्तर पड़ जाता है, दिख पर कीट अर्थात् भेड़ जम जाता है, तिथी का रोग उत्पन्न होकर चिरकाखतक ठहरता है तथा प्रतिसमय में जी मचखाना रहता है और मुस में दुर्गन्ध बनी रहती है, भय बुद्धि से विचारने की यह बात है कि लोग मुसलमान तथा ईसाई आदि ये तो बड़ा ही परहेज करते हैं परन्तु बाद ही तमाखू ! तेरी भीति में लोग धर्म कर्म की भी कुछ मुभ और परवाह न कर सब ही से परहेज को छोड़ देते हैं, देखो ! तमाखू के बनाने

वाले मुसलमान लोग अपने ही वर्तनों में उसे बनाते हैं और अपने ही घड़ों का पानी डालते हैं उसी को सब लोग मजे से पीते हैं, इस के अतिरिक्त एक ही चिलम को हिन्दू मुसलमान और ईसाई आदि सब ही लोग पीते हैं कि जिस से आपस में अवखरात (परमाणु) अदल बदल हो जाते हैं तो अब कहिये कि हिन्दू तथा मुसलमान या ईसाइयों में क्या अन्तर रहा, क्या इसी का नाम शौच वा पवित्रता है ?

प्रिय सुजनो ! केवल पदार्थविद्या के न जानने तथा वैद्यकशास्त्र पर ध्यान न देने के कारण इस प्रकार की अनेक मिथ्या बातों में फँसे हुए लोग चले जाते हैं जिस से सब के धर्म कर्म तथा आरोग्यता आदि में अन्तर पड गया और प्रतिदिन पडता जाता है, अतः अब आप को इन सब हानिकारक बातों का पूरा २ प्रबन्ध करना योग्य है कि जिस से आप के भविष्यत् (होनेवाले) सन्तानों को पूर्ण सुख तथा आनन्द प्राप्त हो ।

हे विद्वान् पुरुषो । और हे प्यारे विद्यार्थियो । आपने स्कूलों में पदार्थविद्या को अच्छे प्रकार से पढ़ा है इसलिये आप को यह बात अच्छे प्रकार से मालूम है और हो सकती है कि तमाखू में कैसे २ विपैले पदार्थ मिश्रित है और आप लोगों को इस के पीने से उत्पन्न होनेवाले दोष भी अच्छे प्रकार से प्रकट है अतः आप लोगों का परम कर्तव्य है कि इस महानिष्कृष्ट हुक्के के पीने का स्वयं त्याग कर अपने भाइयों को भी इस से बचावें क्योंकि सत्य विद्याका फल परोपकार ही है ।

इस के अतिरिक्त यह भी सोचने की बात है कि तमाखू आदि के पीने की आज्ञा किसी सत्यशास्त्र में नहीं पाई जाती है किन्तु इस का निषेध ही सर्व शास्त्रों में देखा जाता है, देखो—

— तमाखुपत्रं राजेन्द्र, भज माज्ञानदायकम् ॥

तमाखुपत्रं राजेन्द्र, भज माज्ञानदायकम् ॥ १ ॥ —

अर्थात् हे राजेन्द्र ! अज्ञान को देनेवाले तमाखुपत्र (तमाखू के पत्ते) का सेवन मत करो किन्तु ज्ञान और लक्ष्मी को देनेवाले उस आखुपत्र अर्थात् गणेश देव का सेवन करो ॥ १ ॥

१-तमाखू बनाते समय उन का पसीना भी उन्मी में गिरता रहता है, इत्यादि अनेक मलीनताये भी तमाखू में रहती हैं ॥

२-देखो । जिस चिलम को प्रथम एक हिन्दू ने पिया तो कुछ उस के भीतर अवखरात गर्मी के कारण अवश्य चिलम में रह जावेंगे फिर उसी को मुसलमान और ईसाई ने पिया तो उस के भी अवखरात गर्मी के कारण उस चिलम में रह गये, फिर उन्मी चिलम को जब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैद्यादि ने पिया तो कहिये अब परस्पर में क्या भेद रह गया ?

३-इसी प्रकार देशी पाठशालाओं तथा कालिजों के शिक्षकों को भी योग्य है कि वे कदापि इस हुक्के को न पियें कि जिन की देखादेखी सम्पूर्ण विद्यार्थी भी चिलम का दम लगाने लगते हैं ॥

४-यह सुभाषितरत्नभाङ्गाार के प्रारम्भ में श्लोक है ॥

धूम्रपानरत धिर्म, सत्कृत्य ददाति य ॥

दाता स नरकं याति, ब्राह्मणो ग्रामशूकरः ॥ २ ॥

अर्थात् जो मनुष्य समाखू पीनेवाले ब्राह्मण का सत्कार कर उस को वान देता है वह (दाता) पुरुष नरक को जाता है और वह ब्राह्मण ग्राम का शूकर (सुअर) होता है ॥ २ ॥ इसी प्रकार धार्मिक धर्म में लिखा है कि—“बुद्धिं लुम्पति यद्रूपं मदकारि तदुच्यते” अर्थात् जो पदार्थ बुद्धि का लोप करता है उस को मदकारी कहते हैं ।

ऊपर के कथन से स्पष्ट है कि समाखू आदि का पीना महाहानिकारक है परन्तु वर्तमान में लोग छात्रों से तो बिबुल अनभिज्ञ हैं अतः उन को पदार्थों के गुण और दोष विदित नहीं हैं, दूसरे—देवदत्त में इन कुम्भसनों का अत्यन्त प्रचार बढ़ रहा है जिस से लोग प्रायः उसी तरफ को झुक जाते हैं, तीसरे—कुम्भसनी लोगों ने मोठे लोगों को बहकाने और फँसाने के लिये इन निकृष्ट वस्तुओं के सेवन की प्रशंसा में ऐसी २ करोड़-कल्पित कविताएँ रचवायी हैं जिन्हें सुनकर वे बेचारे मोठे पुरुष उन वाक्यों को मानो शास्त्रीय वाक्य समझ कर बहक जाते और फँस जाते हैं अर्थात् उन्हीं निकृष्ट पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, देखिये ! इन कुम्भसनी लोगों की कविता की तरफ इष्टि डालिये और विचारिये कि इन्हीं ने मोठे भाठे लोगों के फँसाने के लिये कैसी माया रची है—

अपीन—गज गाहण गाहण गहाँ, हाथ या देण हमल्ल ॥

मतवालां पौरय चडे, आयो मीत अमल्ल ॥ १ ॥

१—वह पशुपुत्र का वाक्य है ॥

२—तत्परसे वह है कि मदकारी पदार्थ बुद्धि का लोप करता है ॥

३—आजकल राजपूतों में अफीम बड़ी ही जबरन बीज समझी जाती है अर्थात् इस की जरूरत सन्तान के पैदा होने सम्पत्ति, आर, कच्चाई और गरीबी आदि प्रत्येक मौक पर उन को होती है, इन अवसरों में वे लोग अफीम को बर्तते हैं और धारणा कर के लोभों को पिकात हैं उन लोभों में सब से बड़ कर बात यह है कि किसी आदमी से बाहे किन्तनी ही अवसर हो परन्तु जब उस के हाथ से अफीम के छी छो बच उसी दम सम्पत्ति हो जायिगी राजपूत लोग अफीम के लोभ को मजबूत बचायी करते हैं अर्थात् मज के लोभ से इसे अच्छा मानत हैं और इस का बहुत बखान भी करते हैं यद्यपि अफीम का प्रकार उत्तर पश्चिम मारवाड़ में और मध्य का प्रकार पूर्वी में अधिक है तथापि प्रायः सब तरफ और वायव्यार शेष मज से ही विवश और मरते हैं क्योंकि वे लोग इस का पीना बचपन से ही छोटे बच्चियों की पराल सम्पत्ति में पड़ कर लीज जाते हैं, फिर—बोली गयी रणनी भीरु आदि मज की लालच के गीत या १ कर उन के लोभ को प्रक्षिप्त बचाते रहते हैं, यिही कि मज की मदिरा कुछ ऊपर स्थित कर बतलाई है, इस का प्रकार केवल किसी देशविशेष में ही हो वह बात यही है किन्तु सर्वप्रकार मानवता में यही पड़ा हो रही है किन्तु बुद्धिमानों का नहीं कर्तव्य है कि अपने और समस्त देश के हितार्थ का विचार कर दम कुम्भसनों को दूर करें ॥

हुका—अस चढ़ना अस उचकना, नित खाना खिर गोश ॥

जगमांही जीनाजिते, पीना चम्मर पोश ॥ १ ॥

शिरपर बंधा न सेहरा, रण चढ़ किया न रोस ॥

लाहा जग में क्या लिया, पिघा न चम्मर पोस ॥ २ ॥

हुका हरि को लाड़लो, राखे सब को मान ॥

भरी सभा में थों फिरे, ज्यों गोपिन में कान ॥ ३ ॥

मद्य—दारु पियो रंग करो, राता राखो नेंग ॥

वेरी थारा जलमरे, सुख पावेला सेंग ॥ १ ॥

दारु दिली आगरो, दारु बीकानेर ॥

दारु पीयो साहिवा, कोई सौ रुपियां रो सेर ॥ २ ॥

दारु तो भक भक करे, सीसी करे पुकार ॥

हाथ पियालो धन खड़ी, पीयो राजकुमार ॥ ३ ॥

गांजा—जिस ने न पी गांजे की कली । उस लड़के से लड़की भली ॥ १ ॥

भांग—घोट छांण घट में धरी, उठत लहर तरङ्ग ॥

बिना मुक्त वैकुण्ठ में, लिया जात है भङ्ग ॥ १ ॥

जो तू चाहै मुक्त को, सुण कलियुग का जीव ॥

गंगोदक मे छाण कर, भंगोदक कूं पीव ॥ २ ॥

भंग कहै सो बावरे, विजया कहें सो कूर ॥

इसका नाम कमलापती, रहे नैन भर पूर ॥ ३ ॥

तमाखू—कृष्ण चले वैकुण्ठ को, राधा पकड़ी चाहि ॥

यहां तमाखू खायलो, वहां तमाखू नांहि ॥ १ ॥ इत्यादि ।

प्रिय सुजन पुरुषो ! विचारशीलों का अब यही कर्त्तव्य है कि वैद्यशास्त्र आदिसे निषिद्ध तथा महा हानिकारक इन कुव्यसनों का जड़मूल से ही नाश कर दें अर्थात् स्वयं इन का त्याग कर दूसरों को भी इन की हानिया समझा कर इन का त्याग करने की शिक्षा दें, क्योंकि इन से ऊपर कही हुई हानियों के सिवाय कुछ ऐसी भी हानिया होती हैं जिन से मनुष्य किसी काम का ही नहीं रहता है देखिये । जो पुरुष जितना इन नशों को पीता है उतनी ही उसकी रुचि और भी अधिक बढ़ती जाती है जिस से उस का फिर इन व्यसनो से निकलना कठिन हो कर इन्हीं में जीवन का त्याग करना पड़ता है, दूसरे—इन में रुपया तथा समय भी व्यर्थ जाता है, तीसरे—इन के सेवन से बहुधा मनुष्य पागल भी हो जाते हैं और बहुतसे मर भी जाते हैं, चौथे—छोटे २ मनुष्यों में भी नशेवाजो की प्रतिष्ठा नहीं रहती है फिर भला बड़े लोगों में तो ऐसों को कौन पूछता है, अतः समझदार लोगों को इन की ओर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिये ॥

सर्वहितकारी कर्त्तव्य ॥

शरीर की आरोग्यता रखने की जो २ मुख्य बातें हैं उन सब का जानना और उन्हीं के अनुसार चलना मनुष्यमात्र को योग्य है, इस विषय में आवश्यक बातों का संग्रह संक्षेप से इस ग्रन्थमें कर दिया गया है, अब विचारणीय विषय यह है कि—शरीर की आरोग्यता के लिये जो २ आवश्यक नियम हैं वे सब ही सामान्य प्रजा जनों के आधीन नहीं हैं किन्तु उन में से कुछ नियम स्थायी हैं तथा कुछ नियम पराधीन हैं, देखो ! आरोग्यताबन्धु सुख के लिये प्रत्येक पुरुष को उचित आहार और विहार की आवश्यकता है इस लिये उसके नियमों को समझ कर उन की पाबन्दी रखना यह प्रत्येक पुरुष का धर्म है क्योंकि आहार और विहार के आवश्यक नियम प्रत्येक पुरुष के स्वाधीन हैं परन्तु नगरों की सफाई और आवश्यक प्रबन्धों का करना कराना आदि आवश्यक नियम प्रत्येक पुरुष के आधीन नहीं हैं किन्तु ये नियम समा के लोगों के तथा सरकार के नियम किये हुए शहर सफाई साते के अमलदारों के आधीन हैं, इसलिये इन को चाहिये कि प्रजा के आरोग्यताबन्धु सुख के लिये पूरी २ निगरानी रखें तथा जो २ आरोग्यता के आवश्यक उपाय प्रजा के आधीन हैं उन पर प्रजा को पूरा ध्यान देना चाहिये, क्योंकि उन उपायों के न आनने से तथा उन पर पूरा ध्यान न देने से अज्ञान प्रजाजन अनेक उपद्रवों और रोगों के कारणों में फँस जाते हैं, इसलिये आरोग्यता के आवश्यक उपायों का जानना प्रत्येक छोटे बड़े मनुष्य का मुख्य कार्य है, क्योंकि इन के न जानने से बड़ी हानि होती है, देखो ! कभी २ एक मनुष्य की ही अज्ञानता से हजारों लाखों मनुष्यों की जान को नोलम पहुँच जाती है, परन्तु यह सब ही जानते हैं कि सामारण पुरुष उपदेश और शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं सीख सकते हैं और न कुछ जान सकते हैं, इसलिये अज्ञान प्रजाजनों को आहार और विहार आदि आरोग्यता की आवश्यक बातों से विज्ञ करना मुख्यतया विद्वान् वैद्य डाक्टर और सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है अर्थात् लोग आरोग्यता के द्वारा सुखी रहें इस प्रकार के सङ्ग्रह को हृदय में रखनेवाले वैद्य और डाक्टरों को वैद्यक विद्या का अवश्य उद्धार करना चाहिये अर्थात् वैद्य और डाक्टरों को उचित है कि वे रोगों की उत्पत्ति के कारणों को खोज कर ग्राहिर करें, उन कारणों को हटायें और वे कारण फिर न प्रकट हो सकें, इस का पूरा प्रबंध करें और उन कारणों के हटाने के योग्य उपायों से प्रजाजनों को विज्ञ करें तथा प्रजाजनो को चाहिये कि उन आवश्यक उपायों को समझ कर उन्हीं के अनुसार बर्त्ताव करें उस से निरुद्ध कदापि न पड़ें, क्योंकि उस से निरुद्ध पड़ने से नियमों की पाबन्दी जाती रहती है और प्रबन्ध व्यर्थ जाता है, देखो ! म्यूनीसिपल कमेटी के अधिकारी आदि जन बड़े २ राज्यों में गजी कूचों में तथा सब मुहल्लों में जाकर तथा खोज कर पावें जितनी सफाई रखें परन्तु

जब तक प्रजा जन अपने २ घर आंगन में इकट्ठी हुई रोगों को पैदा करनेवाली मलीनता को नहीं हटावेंगे तथा आहार विहार के आवश्यक स्वाधीन नियमों को नहीं जानेंगे तथा उन्हीं के अनुसार वर्त्ताव नहीं करेंगे तबतक शहर की सफाई और किये हुए आवश्यक प्रवन्धों से कुछ भी फल नहीं निकल सकेगा ।

वर्त्तमान में जो आरोग्यता में बाधा पड़ रही है और सब आवश्यक नियम और प्रवन्ध अस्थिरवत् हो रहे हैं उस का कारण यही है कि इस समय में अज्ञान लोग अधिक हैं अर्थात् पढ़े लिखे भी बहुत से पुरुष शरीर रक्षा के नियमों से अनभिज्ञ हैं, यदि इस पर कोई पुरुष यह प्रश्न करे कि अब तो स्कूलों में अनेक विद्यायें और अनेक कलायें सिखलाई जाती हैं जिन के सीखने से लोगों का अज्ञान दूर हो रहा है फिर आप कैसे कहते हैं कि वर्त्तमान समय में अज्ञान लोग अधिक हैं ? तो इस का उत्तर यह है कि—वर्त्तमान समय में स्कूलों में जो अनेक विद्यायें और अनेक कलायें सिखलाई जाती हैं यह तो तुम्हारा कहना ठीक है परन्तु शरीर संरक्षण की शिक्षा स्कूलों में पूरे तौर से नहीं दी जाती है, इसीलिये हम कहते हैं कि पढ़े लिखे भी बहुत से पुरुष शरीर रक्षा के नियमों से अनभिज्ञ हैं, देखो ! मारवाड़ में जो विद्या के पढ़ाने का क्रम है उसे तो हम पहिले लिख ही चुके हैं कि उन की पढ़ाई शिक्षा के विषय में खाख धूल भी नहीं है, अब गुजराती, बगला, मराठी और अग्रेजी पाठशालाओं की तरफ दृष्टि डालिये तो यही ज्ञात होगा कि उक्त पाठशालाओं में तथा उक्त भाषाओं की पुस्तकों में जिस क्रम से कसरत, हवा, पानी और प्रकाश आदि का विषय पढ़ाने के लिये नियत किया गया है वह क्रम ऐसा है कि छोटे २ बालकों की समझ में वह कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि वह शिक्षा का क्रम अति कठिन है तथा संक्षेप में वर्णित है अर्थात् विस्तार से वह नहीं लिखा गया है, देखो ! थोड़े वर्ष पूर्व अग्रेजी के पाचवें धोरण में सी-नेटरी प्रायमर अर्थात् आरोग्यविद्याका प्रवेश किया गया था परन्तु उस का फल अवतक कुछ भी नहीं दीख पड़ता है, इस का कारण यही प्रतीत होता है कि उस का प्रारंभ वर्ष के अन्तिम दिनों में कक्षा में होता है और परीक्षा करनेवाले पुरुष अमुक २ विषय के प्रश्नों को प्रायः पूछते हैं इस बात का खयालकर शिक्षक और माष्टर लोग मुख्य २ विषयों के प्रश्नों को बोखा २ के कण्ठाग्र करा देते हैं अर्थात् सब विषयों को याद नहीं कराते हैं, परन्तु इस में माष्टरों का कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि दूसरे जो मुख्य २ विषय नियत हैं उन्हीं को सिखाने के लिये जब शिक्षकों को काफी समय नहीं मिलता है तो भला जो विषय गौण पक्ष में नियत किये हैं उनपर शिक्षक पुरुष पूरा ध्यान कब दे सकते हैं, ऐसी दशा में सरकार को ही इस विषय में ध्यान देकर इस विद्या को उन्नति देनी चाहिये अर्थात् इस आरोग्यप्रद वैद्यक विद्या को सर्व विद्याओं में शिरोमणि समझ

सर्वहितकारी कर्त्तव्य ॥

दारीर की आरोग्यता रम्यो की जा २ मुख्य भाव है उन सब का जानना और उन्हीं के अनुसार चक्रना मनुष्यमात्र का योग्य है, इस विषय में आवश्यक बातों का संक्षेप संक्षेप से इस प्रथम कर दिया गया है, अब विचारणीय विषय यह है कि-दारीर की आरोग्यता के लिये जो २ आवश्यक नियम हैं वे सब ही सांग य प्रजा जनों के आधीन नहीं हैं किन्तु उन में से कुछ नियम ग्राही हैं तथा कुछ नियम पराधीन हैं, यथा । आरोग्यताजन्य गुण के लिये प्रत्येक पुरुष को उचित आहार और विहार की आवश्यकता है इस लिये उस के नियमों को समझ कर उन की गायत्री रचना यह प्रत्येक पुरुष का भाग है यथाकि आहार और विहार के आवश्यक नियम प्रत्येक पुरुष के ग्राही हैं परन्तु नगरों की सफाई और आवश्यक प्रयोगों का करना करना आदि आवश्यक नियम प्रत्येक पुरुष के आधीन नहीं हैं किन्तु ये नियम राजा के जोगों के तथा सर्वत्र के नियम किये हुए छद्म सफाई भाषे के अमलद्वारा के आधीन हैं, इसलिये इस को चाहिये कि प्रजा के आरोग्यताजन्य गुण के लिये गृही २ निगरानी रखें तथा जो २ आरोग्यता के अनिवार्य उपाय प्रजा के आधीन हैं उन पर प्रजा को पूरा ध्यान देना चाहिये, यथाकि उन उपायों के न आने से तथा उन पर पूरा ध्यान न देने से अज्ञान प्रजाजन अनेक उपद्रवों और रोगों के कारणों में पड़ जाते हैं, इसलिये आरोग्यता के आवश्यक उपायों का जानना प्रत्येक छोटे बड़े मनुष्य का मुख्य कर्त्तव्य है, यथाकि हा के १ ज्ञान से मरी जाती होती है, देखा । कभी २ एक मनुष्य की ही अज्ञानता से हजारों जानों मनुष्यों की जान को जोखन बन जाती है, परन्तु यह सब ही जानते हैं कि साधारण पुरुष उपदेष्टा और शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं सीख सकते हैं और न कुछ जान सकते हैं, इसलिये अज्ञान प्रजाजनों को आहार और विहार आदि आरोग्यता की आवश्यक बातों से विभ्र करना मुख्यतया भिक्षु, वैद्य डाक्टर और धर्मज्ञ का मुख्य कर्त्तव्य है अर्थात् जोग आरोग्यता के द्वारा गृही रहें इस प्रकार के उपायों का व्यवसाय में रखनेवाले वैद्य और डाक्टरों को वैद्यक विद्या का अध्ययन उत्तम करना चाहिये अर्थात् नैस और डाक्टरों को उचित है कि वे रोगों की उत्पत्ति के कारणों को साज २ कर जादिर करें, उन कारणों को हटाने और वे कारण फिर न मण्ड हो सकें, इस का पूरा प्रयत्न करें और उन कारणों के हटाने के योग्य उपायों से प्रजाजनों को विभ्र करें तथा प्रजाजनों को चाहिये कि उन आवश्यक उपायों को समझ कर उन्हीं के अनुसार चलाय करें उस से पिरुद्ध फलानि न पडें, यथाकि उस से विरुद्ध चलने से नियमों की पाक्यती जाती रहती है और मनन व्यर्थ जाता है, यद्यपि मनुष्यो १ मनुष्योपाय कर्मों के अधिकारी आदि जन यह २ राक्षसों में गयी मनुष्यों में तथा सब यज्ञों में आकर तथा साज कर पाई जिनकी सफाई रक्षा पर

जब तक प्रजा जन अपने २ घर आंगन में इकट्ठी हुई रोगों को पैदा करनेवाली मलीनता को नहीं हटावेंगे तथा आहार विहार के आवश्यक साधन नियमों को नहीं जानेंगे तथा उन्हीं के अनुसार वर्त्ताव नहीं करेंगे तबतक शहर की सफाई और किये हुए आवश्यक प्रवन्धों से कुछ भी फल नहीं निकल सकेगा ।

वर्त्तमान में जो आरोग्यता में बाधा पड़ रही है और सब आवश्यक नियम और प्रवन्ध अस्थिरवत् हो रहे हैं उस का कारण यही है कि इस समय में अज्ञान लोग अधिक हैं अर्थात् पढ़े लिखे भी बहुत से पुरुष शरीर रक्षा के नियमों से अनभिज्ञ हैं, यदि इस पर कोई पुरुष यह प्रश्न करे कि अब तो स्कूलों में अनेक विद्यार्थे और अनेक कलायें सिखलाई जाती हैं जिन के सीखने से लोगों का अज्ञान दूर हो रहा है फिर आप कैसे कहते हैं कि वर्त्तमान समय में अज्ञान लोग अधिक हैं ? तो इस का उत्तर यह है कि—वर्त्तमान समय में स्कूलों में जो अनेक विद्यार्थे और अनेक कलायें सिखलाई जाती हैं यह तो तुझारा कहना ठीक है परन्तु शरीर संरक्षण की शिक्षा स्कूलों में पूरे तौर से नहीं दी जाती है, इसीलिये हम कहते हैं कि पढ़े लिखे भी बहुत से पुरुष शरीर रक्षा के नियमों से अनभिज्ञ हैं, देखो ! मारवाड़ में जो विद्या के पढ़ाने का क्रम है उसे तो हम पहिले लिख ही चुके हैं कि उन की पढ़ाई शिक्षा के विषय में खास धूल भी नहीं है, अब गुजराती, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पाठशालाओं की तरफ दृष्टि डालिये तो यही ज्ञात होगा कि उक्त पाठशालाओं में तथा उक्त भाषाओं की पुस्तकों में जिस क्रम से कसरत, हवा, पानी और प्रकाश आदि का विषय पढ़ाने के लिये नियत किया गया है वह क्रम ऐसा है कि छोटे २ बालकों की समझ में वह कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि वह शिक्षा का क्रम अति कठिन है तथा संक्षेप में वर्णित है अर्थात् विस्तार से वह नहीं लिखा गया है, देखो ! थोड़े वर्ष पूर्व अंग्रेजी के पाचवें धोरण में सी-नेटरी प्रायमर अर्थात् आरोग्यविद्याका प्रवेश किया गया था परन्तु उस का फल अबतक कुछ भी नहीं दीख पड़ता है, इस का कारण यही प्रतीत होता है कि उस का प्रारंभ वर्ष के अन्तिम दिनों में कक्षा में होता है और परीक्षा करनेवाले पुरुष अमुक २ विषय के प्रश्नों को प्रायः पूछते हैं इस बात का खयालकर शिक्षक और मास्टर लोग मुख्य २ विषयों के प्रश्नों को घोखा २ के कण्ठाग्र करा देते हैं अर्थात् सब विषयों को याद नहीं कराते हैं, परन्तु इस में मास्टरों का कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि दूसरे जो मुख्य २ विषय नियत हैं उन्हीं को सिखाने के लिये जब शिक्षको को काफी समय नहीं मिलता है तो भला जो विषय गौण पक्ष में नियत किये हैं उनपर शिक्षक पुरुष पूरा ध्यान कब दे सकते हैं, ऐसी दशा में सरकार को ही इस विषय में ध्यान देकर इस विद्या को उन्नति देनी चाहिये अर्थात् इस आरोग्यप्रद वैद्यक विद्या को सर्व विद्याओं में शिरोमणि समझ

कर धारण में मुख्य विषय के तरीके पर नियत करना चाहिये, हमारे इस कथन का यह प्रयाजन नहीं है कि श्रीमती सकार का कांस में नियत कर का सम्पूर्ण ही वैषम्य विषय की शिक्षा दनी चाहिय किन्तु हमारा कथन का प्रयाजन यही है कि कम से कम दशा, पानी, सुराक, सफाई और कसरत आदि का गुण दार्पाकी आपस्यक शिक्षा का अवश्य दनी ही चाहिय जिन का प्रयोग से प्रतिदिन ही मनुष्य को काम पड़ता है, इस के लिये सहज उपाय यही है कि पाठशास्त्रों में पढ़ाने का क्रिय नियत की हुई पुस्तकों के पाठों में पहिच हो इस विषय के सामान्य नियम बतलाय जायें जा कि सरल और उपयोगी हों तथा जिन का समझने में विद्यार्थियों का अधिक परिश्रम न पड़े, पीछे इस (विषय) के सूक्ष्म विषयों का उन्हीं पुस्तकों के पाठों में प्रविष्ट करना चाहिये।

वर्तमान में जो इस विषय की कुछ बातें स्कूलों में पढ़ी पढ़ाई भी जाती हैं उन्हें गोप्य जानकर उन पर पूरे तौर से न तो कुछ ध्यान दिया जाता है और न वे बातें ही ऐसी हैं कि पाठकों के चित्तपर अपना कुछ प्रभाव डाल सक इसलिये उन का पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल व्यर्थ जाता है, क्या! स्कूल का एक विद्वान् विद्यार्थी भी (जिस ने इस विषय की यह शिक्षा पाई है तथा दूसरों का भी शिक्षा के दान का अधिकारी हो गया है कि साफ पानी पीना चाहिय, साफ वस्त्र पहनने चाहियें तथा प्रकृति के अनुकूल सुराक खानी चाहिये) घर में जाकर प्रतिदिन उपयोग में आनवाली वस्तुओं के भी गुण और दोष का न जान कर उन का उपयोग करता है, मध्य कहिय यह कितनी अज्ञानता है, क्या स्कूल में शिक्षा का पान का यही फल है! स्कूल का प्रथम विषय का यथा एक विद्यार्थी यदि यह नहीं जानता है कि मूत्री और दूध तथा मूत्र की दाह और दूध मिश्रित कर खाने से शरीर में जोड़ा २ तरह प्रतिदिन इकट्ठा होकर मविष्यत् में क्या २ बिगाड़ करता है ता उस का प्रथमविषय का पढ़ने से क्या काम है! मध्य साचा ता सही कि ऊपर लिखी हुई एक छाटीश्री बात का भी यह विद्यार्थी जब कि लम् में भी नहीं जानता है ता आरोग्यता का विषय नियमों को यह क्या कर जान सकता है; वा कस उन के जानन का अधिकारी हो सकता है! स्कूल के तथा कक्षा के विद्यार्थी भी जो कि आकाश का प्रदी और तारा की गति का तथा उन के परिवर्तन के नियमों को कण्टाम पढ़ जाते हैं अनुभवा का परिबोधन में शरीर में क्या २ परिवर्तन होता है उस का लिये किस २ आधार विद्वान् की संवाक रमनी चाहिय इत्यादि बातों का बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसी प्रकार मूत्र और चन्द्रमा के ग्रहण का कारण का तथा उन के आकषण से समुद्रों में दानवाक उबार भाट (उत्तर चक्र) का नियम का तो व (विद्यार्थी) समस्त सज्जे पान्नु इस प्रत्यक्ष का शरीर पर क्या असर होता है और उस का आकषण से शरीर में

किस प्रकार की न्यूनाधिकता होती है इन बातों का ज्ञान उन विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ यही कारण है कि वैद्यक शास्त्र के नियमों का ज्ञान उन्हें न होने से वे स्वयं उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तथा दूसरों को नियमों का पालन करते हुए देखकर उन का उलटा उपहास करते हैं, जैसे देखो ! द्वितीया, पञ्चमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी और अमावस, इन तिथियों में उपवास और व्रत नियम का करना वैद्यक विद्या के आधार से बुद्धिमान् आचार्यों ने धर्म रूप में प्रविष्ट किया है, इस के असली तत्त्व को न समझ कर वे इस का हास्य कर अपनी विशेष अज्ञानता को प्रकट करते हैं, इसी प्रकार भाद्रपद में पित्त के सञ्चित हो चुकने से उस के कोप का समय समीप आता है इस लिये सर्वज्ञ ने पर्यूपण पर्व को स्थापन किया जिस में तेल उपवासादि करना होता है तथा इस की समाप्ति होने पर पोरण में लोग मीठा रस और दूध आदि पदार्थों को खाते हैं जिन के खाने से पित्त की विलकुल शान्ति हो जाती है, देखो ! चरक ने दोषों को पकाने के लिये लघन को सर्वोपरि पथ्य लिखा है उस में भी पित्त और कफ के लिये तो कहना ही क्या है, इसी नियम को लेकर आश्विन (आसोज) सुदि सप्तमी वा अष्टमी से जैन धर्म वाले नौ दिन तक आबिल करते हैं तथा मन्दिरों में जाकर दीप और धूप आदि सुगन्धित वस्तुओं से स्नात्र अष्टप्रकारी और नवपदादि पूजा करते हैं जिस से शरद् ऋतु की हवा भी साफ होती है, क्योंकि इस ऋतु की हवा बहुत ही जहरीली होती है, शरीर में जो पित्त से रक्तसम्बन्धी विकार होता है वह भी आत्रिल के तैप से शान्त हो जाता है, इसी प्रकार वसन्त ऋतु की हवा को शुद्ध करने के लिये भी चैत्र सुदि सप्तमी वा अष्टमी से लेकर नौदिन तक यही (पूर्वोक्त तप) विधिपूर्वक किया जाता है जिस के पूजासम्बन्धी व्यवहार से हवा साफ होती है तथा उक्त तप से कफ की भी शान्ति होती है, इसी प्रकार से जो २ पर्व बाधे गये हैं वे सब वैद्यक विद्या के आश्रय से ही धर्मव्यवस्था प्रचारार्थ उस सर्वज्ञ के द्वारा आदिष्ट (कथित) है, एवं अन्य मतों में भी देखने से वही व्यवस्था प्रतीत होती है जिस का वर्णन अभी कर चुके हैं, देखो ! आश्विन के कृष्ण पक्ष में ब्राह्मणों ने जो श्राद्धभोजन चलाया है वह भी वैद्यक विद्या से सम्बन्ध

१-तेल उपवास अर्थात् तीन दिन का उपवास ॥

२-उपवास अथवा व्रत नियम के समाप्त होने पर प्रकृत्यनुसार उपयोज्य वस्तु के उपयोग को पारण कहते हैं ॥

३-अर्थात् पित्त और कफ के पकने के लिये तथा उन की शान्ति के लिये तो लघन ही मुख्य उपाय है ॥

४-आबिल तप उसे कहते हैं जिस में सब रसों का त्याग कर चावल, गेहूँ, चना मूग और उडद इन पांच अन्नो में से केवल एक अन्न निमक के बिना ही सिजाया हुआ खाया जाता है और गर्म किया हुआ जल पिया जाता है ॥

रसता है अर्थात् आद्वय म प्रायः दूध और मीठा म्वाया जाता है जिस के म्वाने से पित्त घान्त हो जाता है, तात्पर्य यह है कि प्राचीन विद्वानों और बुद्धिमानों ने जो २ व्यवहार मनु आदि के आहार विहार को विचार कर प्रवृत्त किये हैं वे सभ ही मनुष्यों के लिये परम लाभदायक हैं परन्तु उन के नियमों को ठीक रीति से न जानना तथा नियमों को जाने बिना उन का मनमाना बर्ताव करना कभी लाभदायक नहीं हो सकता है।

अत्यन्त शाक के साथ जिसका पढ़ता है कि यद्यपि प्राचीन सर्व व्यवहारों को पूजाचार्यों ने बड़ी वृत्ताईता के साथ वैष्यक विद्या के नियमों के अनुसार बांधा था कि जिन से सर्व साधारण को आरोग्यता आदि सुखों की प्राप्ति हो परन्तु वर्तमान में इतनी अविवेक बढ रही है कि लोग उन प्राचीन समय के पूजाचार्यों के बांधे हुए सब व्यवहारों के असली तत्व को न समझ कर उन में भी मनमाना अनुचित व्यवहार करने लगे हैं जिस से सुख के बढते उल्टी दुःख की ही प्राप्ति होती है, अतः सुखों का यह कर्तव्य है कि इस ओर अवश्य ध्यान देकर वैष्यक विद्या के नियमों के अनुसार बांधे हुए व्यवहारों के तत्व को सूक्ष्म समझ कर उन्हीं के अनुसार सब बर्ताव करें तथा दूसरों का भी उन की शिक्षा देकर उन में प्रवृत्त करें कि जिस से वेष्ट का कल्याण हो तथा सर्वसाधारण की हितसिद्धि होने से समय जाफ के सुखों की प्राप्ति हो ॥

यह अनुभूति अध्यास का सदाचारवर्णन नामक नवी प्रकरण समाप्त हुआ ॥

१-परन्तु महा लोक का विषय है कि वर्तमान समय में अविद्या का कारण इन (भान्द) में कबल एक मय मात्र पड़ता है अर्थात् स्वभाव मयत्व का भान्द की शिक्षा वर्तमान में नहीं होती है हाँ लिये इन से साम की आस्था शक्ति अधिक होती है वगैरे। अत्यन्त प्राचुर्य है और भी खीर का भोजन कुशल है, क्योंकि खीर का भोजन शिवायरी और गवई है परन्तु भागी मांसमंश से रूप प्राप्त है फिर इन्को। भाद्व में अमर्यकाले मांसमंश पद भर कर मले तक पचना मांस खा जात है और खरद्वेष्ट में अधिक भोजन का करना मानो बल की शक्ति में जाता है, फिर यह भी बिना मया है कि एक एक मांसमंश का भाद्व १ इस २ नियममंश आत है और न अज्ञानता से वृद्धि का ध्यान से सब जगह भोजन करत ही व्यत है इन्को यह नहीं समझत है कि अन्धधम (भोजन पर भोजन करना) नष्ट लोगों का मूल है, यद्यपि पूर्ण मन्त्र अनुसार भाद्व पत्तनकाष्ठ का प्रयोजन वैष्यक विद्या के अनुसार ही होगा कि भाद्व में मधुर पदार्थों का प्रयोजन न शिवाय की शक्ति हो और पुष्टिमात्र पुष्टि इस पर ध्यान देने से इस का उच्च प्रयोजन को समझ सकते हैं और माल की शक्ति है परन्तु वर्तमान समय में जो भाद्व में आचारण हो रहा है वह तो मनुष्य का शरीर बन्धन का पूरा साधन है इस में कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि खरद्वेष्ट में मरिष्ठ भोजन का पद भर कर अन्धधम खाता माना माल को पुष्टिमात्र है और बहुत से लोग इस का मूल को पातक है और बात है परन्तु य भी पतन नहीं है और न यह शिवायत है कि भाद्व का अन्धधम प्रयोजन क्या है ॥

दशवा प्रकरण—रोगसामान्य कारण ॥

रोग का विवरण ॥

आरोग्यता की दशा में अन्तर पड जाने का नाम रोग है परन्तु नीरोगावस्था और रोगावस्था के बीच की मर्यादा की कोई स्पष्ट पहिचान नहीं है कि—इन दोनों के बीच की दशा कैसी है और उस में क्या २ असर है, इस लिये इन दोनों अवस्थाओं का भी पूरा २ वर्णन करना कुछ कठिन बात है, देखो । आदमी को जरा भी खबर नहीं पड़ती है और वह एक दशा से धीरे २ दूसरी दशा में जा गिरता है अर्थात् नीरोगावस्था से रोगावस्था में पहुँच जाता है ।

हमारे पूर्वाचार्यों ने इन दोनों अवस्थाओं का वर्णन यथाशक्य अच्छा किया है, उन्हीं के लेखानुसार हम भी पाठकों को इन के स्वरूप का बोध कराने के लिये यथाशक्ति चेष्टा करते हैं—देखो ! नीरोगावस्था की पहिचान पूर्वाचार्यों ने इस प्रकार से की है कि—सब अंगों का काम स्वाभाविक रीति से चलता रहे—अर्थात् फेफसे से श्वासोच्छ्वास अच्छी तरह चलता रहे, होजरी तथा आँतों में खुराक अच्छी तरह पचता रहे, नसों में नियमानुसार रुधिर फिरता रहे, इत्यादि सब क्रियायें ठीक २ होती रहें, मल और मूत्र आदि की प्रवृत्ति नियमानुसार होती रहे तथा मन और इन्द्रिया स्वस्थ रह कर अपने २ कार्यों को नियमपूर्वक करते रहें, इसी का नाम नीरोगावस्था है, तथा शरीर के अङ्ग स्वाभाविक रीति से अपना २ काम न कर सकें अर्थात् श्वासोच्छ्वास में अड़चल मालूम हो वा दर्द हो, रुधिर की गति में विषमता हो, पाचन क्रिया में विघ्न हो, मन और इन्द्रियो में ग्लानि रहे, मल और मूत्र आदि वेगों की नियमानुसार प्रवृत्ति न हो, इसी प्रकार दूसरे अंगों की यथोचित प्रवृत्ति न हो, इसी का नाम रोगावस्था है अर्थात् इन बातों से समझ लेना चाहिये कि आरोग्यता नहीं है किन्तु कोई न कोई रोग हुआ है, इस के सिवाय जब किसी आदमी के किसी अवयव में दर्द हो तो भी रोग का होना समझा जाता है. विशेष कर दाहयुक्त रोगों में, अथवा रोग की आरम्भावस्था में आदमी नरम हो जाता है, किसी प्रकार का दर्द उत्पन्न हो जाता है, शरीर के अवयव थक जाते हैं, शिर में दर्द होता है और भूख नहीं लगती है, जब ऐसे लक्षण मालूम पड़ें तो समझ लेना चाहिये कि कोई रोग हो गया है, जब शरीर में रोग उत्पन्न हो जाय तब मनुष्य को उचित है कि—काम काज और परिश्रम को छोड़ कर रोग के हटाने की चेष्टा करे अर्थात् उस (रोग) को आगे न बढ़ने दे और उस के हेतु का निश्चय कर उस का योग्य उपाय करे, क्योंकि आरोग्यता का बना रहना ही जीव की स्वाभाविक स्थिति है और रोग का होना

निकृति है, परन्तु सब ही जानते और मानते हैं कि असातावेदनी नामक कर्म का जब उदय होता है तब चाहे आदमी कितनी ही सम्माज क्यों न रखे परन्तु उस से भूख गुण बिना कदापि नहीं रहती है (अवश्य भूख होती है) किन्तु जबतक असातावेदनी कर्म के योग स आदमी पुनरती नियम के अनुसार चला है और जबतक शरीर को साफ हवा पानी और सुराफ का उपयोग मिळता है तबतक रोग के आन का भय नहीं रहता है, यद्यपि आदमी का कभी न चूकना एक असम्भव बात है (मनुष्य पूरे बिना कदापि नहीं बच सकता है) तथापि यदि विचारशील आदमी शरीर के नियमों को अच्छे प्रकार समझ कर उन्हीं के अनुसार बचाव कर तो बहुत से रोगों से अपने शरीर को बचा सकता है ॥

रोग के कारण ॥

इस बात का समझा सब को अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि कारण के बिना रोग कदापि नहीं हो सकता है और रोग के कारण को ठीक २ जाने बिना उस का अच्छे प्रकार से इलाज भी नहीं हो सकता है, इस बात को यदि आदमी अच्छी तरह समझ ले तो यह अस्म्यन्तर (आन्तरिक) विचारशील होकर अपने रोग की परीक्षा को सब ही कर सकता है और रोग की परीक्षा कर केन क बाद उस का इलाज कर केना भी लापीन ही है, देखा ! जब रोग का कारण निवृत्त हो जावेगा तब रोग कैसे रह सकता है ! क्योंकि अज्ञानता से होशुकी हुई भूख को ज्ञान से सुधारनेपर सामाजिक नियम ही अपना काम कर के फिर असली दृष्टा में पहुँचा देता है, क्योंकि जीव का स्वरूप अन्धा बाध (विमेष बाधा से ग्रहित अर्थात् अन्धापात) है इसलिये शरीर में रोग के कारणा को रोकनवाली सामाजिक शक्ति स्थित है, दूसरे—गुण्य के कृत्या के करने से भी असातावेदनी कर्म में भी रोग का रोकने की सामाजिक शक्ति है, इस लिये रोग के अनेक कारण से उदय क बिना ही सामाजिक क्रिया से दूर हाव जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी होने से रोग और सामाजिक शक्ति का, असातावेदनी और असातावेदनी कर्म का तथा निश्चयनय का जीव और कर्म का परस्पर शरीर में सदा झगड़ा रहता है, जब असातावेदनी कर्म की जीत होती है तब रोग को उत्पन्न करनेवाले कारणों का कुछ भी असर नहीं होता है किन्तु जब असातावेदनी कर्म की जीत होती है तब रोग के कारण

१-जानने अर्थात् ज्ञान की बड़ी महिमा है क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ हो सकता है । देखो ! अन्धकी-रात्र में निहा है कि—छानी जिस कर्म को आशेषपूजा में तोड़ता है उस कर्म को अज्ञानी करोड़ वर्ष तक बड़ भोग करनी मही लक्ष्य सकता है ॥

२-क्योंकि राव का निदानवादि दीक रीति से समझ में आनाय तो रोग की निमित्तता कर केना कुछ भी रहित बात नहीं है ॥

अपना असर कर उसी समय रोग को उत्पन्न कर देते हैं, देखो ! पुण्य के योग से बलवान् आदमी के शरीर में रोग के कारणों को रोकनेवाली शातावेदनी कर्म की शक्ति अधिक हो जाती है परन्तु निर्बल आदमी के शरीर में कम होती है इस लिये बलवान् आदमी बहुत ही कम तथा निर्बल आदमी वार २ बीमार होता है ।

जीव की स्वाभाविक शक्ति ही शरीर में ऐसी है कि उस से रोगोत्पत्तिके पश्चात् उपाय के बिना भी रोग दब जाता वा चला जाता है, इस के अनेक उदाहरण शरीर में प्रायः देखे जाते हैं जैसे—आख में जब कोई तृण आदि चला जाता है तब शीघ्र ही अपने आप पानी झर झर कर वह (तृण आदि) वह कर बाहर निकल पड़ता है, यदि कभी रात में वह (तृण आदि) आख में पड़ जाता है तो प्रातःकाल स्वयं ही कीचड़ (आख के मैल) के साथ निकल जाता है और आख बिना इलाज किये ही अच्छी हो जाती है, कभी २ जब अधिक भोजन कर लेनेपर पेट में बोझा हो जाता है तथा दर्द होने लगता है तब प्रायः स्वयं ही (अपने आप ही) अर्थात् ओषधि के बिना ही वमन और दस्त होकर वह (बोझा और दर्द) मिट जाता है, यदि कोई इस वमन और दस्त को रोक देवे तो हानि होती है, क्योंकि जीव के साथ सम्बंध रखनेवाली जो शातावेदनी कर्म की शक्ति है वह पेट के भीतरी बोझे और दर्द को मिटाने के लिये वमन और दस्त की क्रिया को पैदा करती है, शरीरपर फोड़े, फफोले और छोटी २ गुमडिया होकर अपने आप ही मिट जाती हैं तथा जुखाम, शर्दीं गर्मी और खासी होकर प्रायः इलाज के बिना (अपने आप ही) मिट जाती है और इन के कारण उत्पन्न हुआ खुस्ार भी अपने आप ही चला जाता है, तात्पर्य यही है कि—अशातावेदनी कर्म तो जीव के साथ प्रदेशबन्ध में रहता है और वह अलग है किन्तु शातावेदनी कर्म जीव के सर्व प्रदेशों में सम्बद्ध है, इस लिये ऊपर लिखी व्यवस्था होती है, जैसे—पक्की दीवारपर सूखे चूने की वा धूल की मुट्ठी के डालने से वह (सूखा चूना वा धूल) थोड़ा सा रह जाता है, बाकी गिर जाता है, बाकी रहा वह हवा के झपट्टे से अलग हो जाता है, इसी क्रम से वह रोग भी स्वतः मिट जाता है, इस से यह सिद्ध हुआ कि जीव के साथ कर्मों के चार बन्ध हैं अर्थात् प्रकृति-बन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवध और प्रदेशबन्ध, इन चारों बन्धों को लड्डू के दृष्टान्त से समझ लेना चाहिये—देखो ! जैसे साँठ के लड्डू की प्रकृति अर्थात् स्वभाव तीक्ष्ण (तीखा) होता है, इस को प्रकृतिबन्ध कहते हैं, वह लड्डू महीने भरतक अथवा बीस दिनतक निज स्वभाव से रहता है इस के बाद उस में वह स्वभाव नहीं रहता है, इस को स्थिति-बन्ध अर्थात् अवधि (मुदत) बन्ध कहते हैं, छटाक भर का, आघपाव का अथवा पाव भर का लड्डू है, इत्यादि परिमाण आदि को अनुभागवध कहते हैं, जिन २ पदार्थों के परमाणुओं को इकट्ठा कर के वह लड्डू वाधा गया है उस में स्थित जो पदार्थों के प्रदेश

हैं उन को प्रवेद्यबंध कहते हैं, प्रकृतिबन्ध के विषय में इसना और भी जान केना चाहिये कि—जैसे ज्ञानावरणी कर्म का सभाष आंतरपर पट्टी बांधने के समान है उसी प्रकार मित २ कर्मों का मित २ सभाष है, इन्हीं कर्मों के सम्बंध के अनुकूल प्रवेद्यबंध के द्वारा उत्पन्न गुणा रोग साध्य तथा कष्टसाध्यत्वक होता है और स्थितिविधवाला रोग साध्य, असाध्य और कष्टसाध्यत्वक होता है, इसी प्रकार अनेक वद कर्मसमावद्धात् अर्थात् सभाष से (बिना ही परिश्रम के) गिट जाते हैं परन्तु इस से यह नहीं समझ केना चाहिये कि सब ही वद और रोग बिना परिश्रम और बिना इच्छा के अच्छे हो जायेंगे, क्योंकि कर्मसमावज्जन्म कारणों में अन्तर होता है, देखो ! थोड़ी अज्ञानता से जब थोड़ा सा कष्ट अर्थात् अस्व नुसार झुर्नी और पेट का दर्द आदि होता है तब वो वद शरीर में एक दो दिनतक गर्मी खर्षी वृत्त और घमन आदि की थोड़ी सी तकलीफ देकर अपने आप गिट जाता है परन्तु बड़ी अज्ञानता से बड़ा कष्ट होता है अर्थात् बड़े २ रोग उत्पन्न होकर बहुत दिनोंतक ठहरते हैं तथा उन के कारणों को यदि न रोका जावे तो ये रोग गम्भीर रूप धारण करते हैं ।

पहिले कह चुके हैं कि—रोग के गुरु करो का सब से पहिला उपाय रोग के कारण को रोफना ही है, क्योंकि रोग के कारण की रुक्नपट होने से रोग आप ही छान्त हो जायगा, जैसे यदि फिटी को अजीर्ण से मुस्तार आ जावे और यह एक दो दिनतक कंपन कर केये अथवा भूंग की वृत्त का पसजारा पानी अथवा अन्य कोई बाहुल हलका पथ्य केये तो यह (अजीर्णजन्य प्यर) क्षीम ही चला जाता है परन्तु रोग के कारण को समझे बिना यदि रोग की निपुष्टि के अनेक उपाय भी क्रिये जायें तो भी रोग बढ जाते हैं, इस से सिद्ध है कि रोग के कारण को समझ कर सवतुल्य पथ्य करना जितना आगवत्यक होता है उसनी आगवत्यक ओपधि क्यापि नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो ! पथ्य के न करनेपर ओपधि से कुछ भी लाभ नहीं होता है तथा पथ्य करने पर ओपधि की भी कोई आपस्यकता नहीं रहती है, इस बात का तथा ही ध्यान रखना चाहिये कि ओपधि रोग को नहीं मिटाती है किन्तु केवल रोग के मिटाने में सहायक मात्र होती है ।

ऊपर जिस का वर्णन कर चुके हैं यह रोग को मिटानेवाली जीव की सामयिक शक्ति निश्चयनय से शरीर में राखित अपना काम करती ही रहती है, उस को जब सतुल्य

१—जस पोट का सभाष बाहु और कष्ट के हरन का है ॥

२—जसे मित २ कर्म का मित २ सभाष मित का बाहु के और कष्ट के हरन का है ॥

३—कर्मों का रक्तर बरि मिश्रणपूर्वक दिखना हो या अजीर्णसाधक मन्यों में दखे ॥

४—जसा कि वेदक प्रस्था में लिखा है कि—पथ्य यदि नपावेस क्षीयत्पनिपवने ॥ पथ्येऽपि नपावेस क्षीयत्पनिपवने ॥ १ ॥ अर्थात् पथ्य के करने पर रोग छ पीडित पुरुष को जीवत छवन छ तथा आनंदवृत्ता है और पथ्य न करनेपर रोग छ पीडित पुरुष को जीवत छवन छ तथा आनंद है ॥ १ ॥

आहार और विहार मिलता है तथा सहायक औषधि का संसर्ग होता है तब शीघ्र ही संयोगरूप प्रमल के द्वारा कर्म विशेषजन्य रोगपर जीव की जीत होती है अर्थात् शाताकर्म असाताकर्म कों हटाता है, यह व्यवहारनय है, जो वैद्य वा डाक्टर ऐसा अभिमान रखते हैं कि रोग कों हम मिटाते हैं उन का यह अभिमान बिलकुल झूठा है, क्योंकि काल और कर्म से बड़े २ देवता भी हार चुके हैं तो मनुष्य की क्या गणना है ? देखों ! पांच समवायों में से मनुष्य का एक समवाय उद्यम है, वह भी पूर्णतया तब ही सिद्ध होता है जब कि पहिले को चारों समवाय अनुकूल हो, हा वेशक यद्यपि कई एक बाहरी रोग काट छाट के द्वारा योग्य उपचारों से शीघ्र अच्छे हो सकते हैं तथापि शरीर के भीतरी रोगों पर तो रोगनाशिका (रोग का नाश करनेवाली) स्वाभाविकी (स्वभाव-सिद्ध) शक्ति ही काम देती है, हा इतनी बात अवश्य है कि—उस में यदि दवा को भी समझ बूझकर युक्ति से दिया जावे तो वह (ओषधि) उस स्वाभाविकी शक्ति की सहायक हो जाती है परन्तु यदि विना समझे बूझे दवा दी जावे तो वह (दवा) उस स्वाभाविकी शक्ति की क्रिया को बन्द कर लाभ के बदले हानि करती है, इन ऊपर लिखी हुई बातों से यदि कोई पुरुष यह समझे कि—जब ऐसी व्यवस्था है तो दवा से क्या हो सकता है ? तो उस का यह पक्ष भी एकान्तनय है और जो कोई पुरुष यह समझे कि दवा से अवश्य ही रोग मिटता है तो उस का यह भी पक्ष एकान्तनय है, इस लिये स्याद्वाद का स्वीकार करना ही कल्याणकारी है, देखो ! जीव की स्वाभाविक शक्ति रोग को मिटाती है यह निश्चयनय की बात है, किन्तु व्यवहारनय से दवा और पथ्य, ये दोनों मिलकर रोग को मिटाते हैं, व्यवहार के साथे विना निश्चय का ज्ञान नहीं हो सकता है इस लिये स्वाभाविक शक्तिरूप शातावेदनी कर्मको निर्वल करनेवाले कई एक कारण अशाताकर्म के सहायक होते हैं अर्थात् ये कारण शरीर को रोग के असर के योग्य कर देते हैं और जब शरीर रोग के असर के योग्य हो जाता है तब कई एक दूसरे भी कारण उत्पन्न होकर रोग को पैदा कर देते हैं ।

रोग के मुख्यतया दो कारण होते हैं—एक तो दूरवर्ती कारण और दूसरे समीपवर्ती कारण, इन में से जो रोग के दूरवर्ती कारण है वे तो शरीर को रोग के असर के योग्य कर देते हैं तथा दूसरे जो समीपवर्ती कारण है वे रोग को पैदा कर देते हैं अब इन दोनों प्रकार के कारणों का संक्षेप से कुछ वर्णन करते हैं:—

सर्वज्ञ भगवान् श्रीऋषभदेव पूर्व वैद्यने रोग के कारणों के अनेक भेद अपने पुत्र हारीत को बतलाये थे, जिन में से मुख्य तीन कारणों का कथन किया था, वे तीनों कारण

१-इन्होंने ने हारीतसंहिता नामक एक बहुत बड़ा वैद्यक का ग्रन्थ बनाया था, परन्तु वह वर्तमान में पूर्ण उपलब्ध नहीं होता है, इस समय जो हारीतसंहिता नाम वैद्यक का ग्रन्थ छपा हुआ उपलब्ध (प्राप्त) होता है वह इन का बनाया हुआ नहीं है किन्तु किसी दूसरे हारीत का बनाया हुआ है ॥

ये हैं—आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, इन में से आध्यात्मिक कारण उन्हें कहते हैं कि जो कारण स्वकृत पाप कर्म के योग से माता पिता के रज बीर्य के निष्कार से तथा अपने आहार विहार के असोम्य वर्त्ताव से उत्पन्न होकर रोगों के कारण होते हैं, इस प्रकार के कारणों में ऊपर कहे हुए निश्चय और व्यवहार, इन दोनों नशों को सर्वत्र जान केना चाहिये, शूल का मसम और जहरीले जल से उत्पन्न हुआ जलम आदि अनेक विध रोगोत्पादक (रोगों को उत्पन्न करनेवाले) कारणों को तथा आगन्तुक कारणों को आधिभौतिक कारण कहते हैं, इन सब में निश्चयनय में तो पूर्व बद्ध कर्मोन्मुख तथा व्यवहारनय में आगन्तुक कारण जानने चाहियें, हवा, जल, गर्मी, ठंड और वायुपरिवर्तन आदि जो रोगों के सामायिक कारण हैं उन्हें आधिदैविक कारण कहते हैं, इन कारणों में भी पूर्वोक्त दोनों ही नय समझने चाहियें ।

इन्हीं त्रिविध कारणों को पुनः दूसरे प्रकार से तीन प्रकार का ब्रतलया है जिन का वर्णन इस प्रकार है —

स्वकृत—बहुत से रोग प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अपनी ही मूलों से होते हैं, इस प्रकार के रोगों के कारणों को स्वकृत कहते हैं ।

२-परकृत—बहुत से रोग अपने पड़ोसी की, अपनी आति की, अपने सम्बंधी की अथवा अन्य किसी दूसरे मनुष्य की मूल से अपने शरीर में होत हैं, इस प्रकार के रोगों के कारणों को परकृत कहते हैं ।

३-दैवकृत वा स्वभावजन्य—बहुत से रोग सामायिक प्रकृति के परिवर्तन से शरीर में हाते हैं, जैसे—वायु के परिवर्तन से हवा और मनुष्यों की प्रकृति में बिन्नर होकर रोगों का उत्पन्न होना आदि, इस प्रकार के रोगों के कारणों को दैवकृत अथवा स्वभावजन्य कहते हैं ।

यद्यपि रोग के कारणों के ये तीन भेद ऊपर कहे गये हैं परन्तु वास्तव में तो मनुष्य कृत और दैवकृत, ये वा ही भेद हो सकते हैं, क्योंकि रोगों के सब ही कारण इन दोनों भेदों में अन्तर्गत हो सकते हैं, इन दोनों प्रकार के कारणों में से मनुष्यकृत कारण उन्हें कहते हैं कि—जो कारण प्रत्येक आदमी अथवा आदमियों के समुदाय के द्वारा मित्र कर गये हुए व्यवहारों से उत्पन्न होते हैं, इन मनुष्यकृत कारणों के भेद संश्लेष से इस प्रकार हो सकते हैं—

१-बोधिक या वाप क रज बीर्य का निष्कार पर्यावस्था में गर्भिणी की का निरुद्ध वर्त्ताव आर जन्म होने क पीछ माता आदि का अयोग्य आहार और निहार का करना करना आदि कारण जीव क इच्छित पाप क उदय स होकर दुःखरूप काय को पैदा करत हैं ॥

१-प्रत्येक मनुष्यकृत कारण—प्रत्येक मनुष्य अपनी भूल से आहार विहार की अपरिमाणता से और नियमों के उल्लंघन करने से जिन रोग वा मृत्यु को प्राप्त होने के कारणों को उत्पन्न करे, इन को प्रत्येक मनुष्यकृत कारण कहते हैं ।

२-कुटुम्बकृत कारण—कुटुम्ब में प्रचलित विरुद्ध व्यवहारों से तथा निष्ठुर आचारों से जो रोगोत्पत्ति के कारण होते हैं, इन को कुटुम्बकृत कारण कहते हैं ।

३-जातिकृत कारण—निष्ठुर प्रथा से तथा जाति के छोटे व्यवहारों से जो रोगोत्पत्ति के कारण होते हैं, इन्हें जातिकृत कारण कहते हैं, देखो । बहुत सी जातियों में बालविवाह आदि कैसी २ कुरीतियाँ प्रचलित हैं, ये सब रोगोत्पत्ति के दूरवर्ती कारण हैं, इसी प्रकार वोहरे आदि कई एक जातियों में बुरखे (पड़दा विशेष) का प्रचार है जिस से उन जातियों की स्त्रियाँ निर्वल और रोगिणी हो जाती हैं, इत्यादि रोगोत्पत्ति के अनेक जातिकृत कारण हैं जिन का वर्णन ग्रन्थविस्तारभय से नहीं करते हैं ।

४-देशकृत कारण—बहुत से देशों की आव हवा (जल और वायु) के प्रति-कूल होने से अथवा वहाँ के निवासियों की प्रकृति के अनुकूल न होने से जो रोगोत्पत्ति के कारण होते हैं, इन्हें देशकृत कारण कहते हैं ।

५-कालकृत कारण—बाल्य, यौवन और वृद्धत्व (बुढ़ापा) आदि भिन्न २ अवस्थाओं में तथा छः ऋतुओं में जो २ वर्त्ताव करना चाहिये उस २ वर्त्ताव के न करने से अथवा विपरीत वर्त्ताव के करने से जो रोगोत्पत्ति के कारण होते हैं, इन्हें काल-कृत कारण कहते हैं ।

६-समुदायकृत कारण—मनुष्यों का भिन्न २ समुदाय एकत्रित होकर ऐसे नियमों को बाधे जो कि शरीर संरक्षण से विरुद्ध होकर रोगोत्पत्ति के कारण हों, इन्हें समुदायकृत कारण कहते हैं ।

७-राज्यकृत कारण—राज्य के जो नियम और प्रवचन मनुष्यों की तासीर और जल वायु के विरुद्ध होकर रोगोत्पत्ति के कारण हों, इन्हें राज्यकृत कारण कहते हैं ।

८-महाकारण—जिस से सब सृष्टि के जीव मृत्यु के भय में आ गिरें, इस प्रकार का कोई व्यवहार पैदा होकर रोगोत्पत्ति वा मृत्यु का कारण हो, इस प्रकार के कारण को महाकारण कहते हैं, अत्यन्त ही शोक का विषय है कि—यह कारण वर्त्तमान समय में प्रायः सर्व जातियों में इस आर्यावर्त्त में देखा जाता है, जैसे—देखो ! ब्रह्मचर्य और गर्भाधान

१-इस का अनुभव बहुत पुरुषों को हुवा ही होगा कि—अनेक कुटुम्बों में बड़े २ व्यसनों और दुराचारों के होने से उन कुटुम्बों के लोग रोगी बन जाते हैं ॥

२-जिन कारणों से पुरुषजाति तथा स्त्रीजाति की पृथक् २ हानि होती है वे भी (कारण) इन्हीं कारणों के अन्तर्गत हैं ॥

आदि सोलह संस्कार आदि व्यवहार वर्तमान समय में कैसे अवबोध्यापन (नीच दशा को पहुँचे हुए) हैं, जिन को पूजाचार्य तो शारीरिक उन्नति के शिखरपर ले जाने के कारण समझ कर धर्म की आवश्यक क्रियाओं में गिनते थे, परन्तु अब वर्तमान समय में उन का प्रचार शायद विरुद्ध ही स्थानों में होगा, इस का कारण यही है कि—वर्तमान समय में राज्यहृत अथवा सातिहृत न सो ऐसा कोई नियम ही है और न लोगों को इन बातों का ज्ञान ही है, इस से लोग अपने इतिहास को न विचार कर मनमाना बर्ताव करने लगे हैं, जिस का फल पाठकगण नेत्रों से प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि मनुष्यगण उनछीन, मन मलीन, द्वय्यरहित और पुत्र तथा परिवार आदि से रहित हो गये हैं, इन सब दुस्लों-का कारण केवल न करने योग्य व्यवहार का करना ही है, इस सर्व हानि को व्यवहारनय की अपेक्षा समझना चाहिये, इसी को—दैव कइो, चाहे कर्म कइो, चाहे भवितव्यता कइो ।

१—प्रास्थ धर्म के दो सोलह संस्कार हैं उन की विधि “आचारविचर” नामक संस्कृत ग्रन्थ में विचारपूर्वक लिखी है, उन संस्कारों के नाम ये हैं—यर्माधान पुंसवन जन्म सूर्यवन्दनस्य शीराक्ष्य पाणीपूजन छत्रिकर्मी, नामकरण अन्नप्राशन कर्णदेव केशवपन उपनयन विचारम्म विवाह, अष्टौप और अष्टकर्म इन सोलह संस्कारों की विधि बहुत बड़ी है अतः उस का वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता है परन्तु फलार्थ के ज्ञानार्थ हम यहाँ पर शिष्ट इतना ही लिखते हैं कि कौन १ वा संस्कार किस १ समय करना जाता है—१—यर्माधान—यह संस्कार धर्म रहने के बाद पक्षिर्द महीने में करता जाता है । २—पुंसवन—यह संस्कार समवती के आठवें महीने में करता जाता है । ३—जन्म—यह संस्कार सम्पान के क्षण समक में करता जाता है अर्थात् क्षण समक में योग्य ज्योतिषी को बुला कर सन्तान के जन्म-महो को स्पष्ट करना तथा उस ज्योतिषी को अपना शीपक्ष और मोहर आदि (जो कुछ द्रव्य उक्ति समझा जावे वा बर्षी अपनी प्रज्ञा और सखि हो) देना । ४—सूर्यवन्दनस्य—यह संस्कार जन्मदिन से दो दिन अतीत होने पर (तीसरे दिन) कराया जाता है । ५—शीराक्ष्य—यह संस्कार भी सूर्यवन्दनस्य संस्कार के ही दिन अथवा उस के दूसरे दिन कराया जाता है इस संस्कार में बाळक को स्नानपान कराया जाता है—(पहिले लिख चुके हैं कि—क्षमकाक से तीस दिन तक प्रसूता की रू दूध निक्षर चुक जाता है इस दिने उस दिनेमें ओषधि क द्वारा अथवा गाय क दूध से बाळक का रक्षण करना देक है किन्तु जो काम इस में जास्ती करत हैं उन क बाळक के कभी प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यह संस्कार भी हमारे उरी कथन की पुष्टि करता है) । ६—पाणीपूजन—यह संस्कार जन्म से छठे दिन कराया जाता है । ७—छत्रिकर्मी—यह संस्कार जन्म समय से दस दिन अतीत होने के बाद (म्भारहवें दिन) कराया जाता है । ८—नामकरण— यह संस्कार भी छत्रिकर्मी संस्कार के दिन ही कराया जाता है । ९—अन्नप्राशन—यह संस्कार भूके का छ महीने के बाद और समुक्षी का पात्र महीने के बाद कराया जाता है । १०—कर्णदेव—यह संस्कार तीसरे पाचवें वा सातवें वर्ष में कराया जाता है, ११—केशवपन—यह संस्कार यथोचित समय में कराया जाता है, इस संस्कार में बाळक के केश उतारामे जाते हैं, इसे मुण्डनसंस्कार भी कहत हैं । १२—उपनयन—यह संस्कार आठ वर्ष की अवस्था के पीछे कराया जाता है । १३—विचारम्म—यह संस्कार आठवें वर्ष में कराया जाता है । १४—विवाह—यह संस्कार उद्य समय में कराया जाता है वा करता जाना चाहिये जब कि जी और पुरुष इस संस्कार के योग्य अवस्थावाले हो जावें क्योंकि जैसे कथा फल जाने में लामिष्ट नहीं कथ्य है तथा शक्ति भी करता है उही प्रकार कभी अवस्था में विवाह का होना भी कुछ काम नहीं पहुँचाता है, प्रसूत अनेक इमियो को करता है । १५—मत्तारोप—यह संस्कार वह है जिस में जी पुरुष

पहिले जो हम ने पांच समवाय रोग होने के कारण लिखे हैं—वे सब कारण (पांच समवाय) निश्चय और व्यवहारनय के बिना नहीं होते हैं, इन में से विजुली या मकान आदि के गिरनेद्वारा जो मरना या चोट का लगना है, वह भवितव्यता समवाय है तथा यह समवाय सब ही समवायों में प्रधान है, गर्मी और ठंड के परिवर्तन से जो रोग होता है उस में काल प्रधान है, फ़ेग और हैजा आदि रोगों के होने में वंघे हुए समुदायी कर्म को प्रधान समझना चाहिये, इस प्रकार पाचों समवायों के उदाहरणों को समझ लेना चाहिये, निश्चयनय के द्वारा तो यह जाना जाता है कि उस जीव ने वैसे ही कर्म वाधे थे तथा व्यवहारनय से यह जाना जाता है कि—उस जीव ने अपने उद्यम और आहार-विहार आदि को ही उस प्रकार के रोग के होने के लिये किया है, इस लिये यह जानना चाहिये कि—निश्चयनय तो जानने के योग्य और व्यवहारनय प्रवृत्ति करने के योग्य है, देखो ! बहुत से रोग तो व्यवहारनय से प्राणी के विपरीत उपचार और वर्त्तव्यों

व्रत का ग्रहण करते हैं । १६—अन्तकर्म—इस संस्कार का दूसरा नाम मृत्युसंस्कार भी है, क्योंकि यह संस्कार मृत्युसमय में किया जाता है, इस संस्कार के अन्त में जीवात्मा अपने किये हुए कर्मों के अनुसार अनेक योनियों को तथा नरक और स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है, इस लिये मनुष्य को चाहिये कि—अपनी जीवनावस्था में कर्मफल को विचार कर सदा शुभ कर्म ही करता रहे, देखो ! ससार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बचा हो, किन्तु इस (मृत्यु) ने अपने परम सहायक कर्म के योग से सब ही को अपने आधीन किया है, क्योंकि जितना आयु कर्म यह जीवात्मा पूर्व भव से बाध लाया है उस का जो पूरा हो जाना है इसी का नाम मृत्यु है, यह आयु कर्म अपने पुण्य और पाप के योग से सब ही के साथ बधा है अर्थात् क्या राजा और क्या रक, सब ही को अवश्य मरना है और मरने के पश्चात् इस जीवात्मा के साथ यद्वा से अपने किये हुए पाप और पुण्य के सिवाय कुछ भी नहीं जाता है अर्थात् ससार की सकल सामग्री यहीं पड़ी रह जाती है, देखो ! इस ससार में असंख्य राजे महाराजे और बादशाह आदि ऐश्वर्यपात्र हो गये परन्तु यह पृथ्वी और पृथ्वीस्थ पदार्थ किसी के साथ न गये, किन्तु केवल सब लोग अपनी २ कमाई का भोग कर खाना हो गये, इसी तत्त्वज्ञानसम्बन्धिनी बात को यदि कोई अच्छे प्रकार सोच लेवे तो वह घमण्ड और परहानि आदि को कभी न करेगा तथा धीरे २ शुभ कर्मों के योग से उस के पुण्य की वृद्धि होती जावेगी जिस से उस के अगले भव भी सुधरते जावेंगे अर्थात् अगले भवों में वह सर्व सुखों से सम्पन्न होगा, परन्तु जो पुरुष इस तत्त्वसम्बन्धिनी बात को न सोच कर अशुभ कर्मों में प्रवृत्त रहेगा तो उन अशुभ कर्मों के योग से उस के पाप की वृद्धि होती जावेगी जिस से उस के अगले भव भी विगड़ते जावेंगे अर्थात् अगले भवों में वह सर्व दुखों से युक्त होगा, तात्पर्य यही है कि—मनुष्य के किये हुए पुण्य और पाप ही उस को उत्तम और अधम दशा में ले जाते हैं तथा ससार में जो २ न्यूनाधिकतायें तथा भिन्नतायें दीख पड़ती हैं वे सब इन्हीं के योग से होती हैं, देखो ! सब से अधिक बलवान् और ऐश्वर्यवान् बड़ा राजा चक्रवर्त्ती होता है, उस की शक्ति इतनी होती है कि—यदि तमाम ससार भी बदल जावे तो भी वह अकेला ही सब को सीधा (काबू में) कर सकता है, अर्थात् एक तरफ तमाम ससार का बल और एक तरफ उस अकेले चक्रवर्त्ती का बल होता है तो भी वह उसे वश में कर लेता है, यह उस के पुण्य का ही प्रभाव है कहिये इतना बड़ा पद पुण्य के बिना कौन पा सकता है ? तात्पर्य यही है कि—जिस ने पूर्व भव में तप किया है, देव गुरु और धर्म की सेवा की है तथा परोपकार करके धर्म की वृद्धि का विस्तार किया है उसी को धर्मज्ञता और राज्यपदवी मिल सकती है, क्योंकि राज्य और सुख का मिलना पुण्य का ही फल है,

से ही होते हैं, काष्ठ का सो स्वभाव ही वर्चने का है इस लिये कमी छीत और कमी ममी का परिवर्चन होता ही है, अतः अपनी प्रकृति, पदार्थों के स्वभाव और अस्तुओं के स्वभाव के अनुसार वर्चाव करना तथा उसी के अनुकूल आहार और विहार का उपचार करना प्राणी के हाथ में है, परन्तु कर्म अति विचित्र है, इस लिये कुपवर्ती कारणों से जो रोग के कारण पैदा होते हैं वे कर्मवश विरहे ही आत्मियों के शरीर में रोगोत्पत्ति करते हैं, वातावरण में जो २ परिवर्चन होता है वह तो रोग तथा रोग के कारणों को दूर करने-वाला है परन्तु उस में भी अपने कर्म के वश कोई प्राणी रोगी हो जाते हैं, इस लिये अस्तुओं का जो परिवर्चन है वह वातावरण अर्थात् हवा की शुद्धि से ही सम्बन्ध रखता है परन्तु उस से भी जो पुरुष रोगी हो जाते हैं उन के लिये तो इन विकारों को दूर कठ भी मान सकते हैं, इसलिये वास्तव में तो यही उचित मानी होता है कि—हर किस्म के रोगों को पहिचान कर ही उन का संबोधित इलाज करना चाहिये, यही इस ग्रन्थ की सम्मति है ॥

जदि मनुष्य पुण्य (कर्म) न करे तो उस क लिये दुःखाप्यार (दुःख का घर) नरक गति वैवार है, बाप ! इस संसार की अनिष्टता को तथा कर्मगति के भयानक को देखो कि जिन क घर में नव निधान और चौदह रत्न मौजूद थे सोख हज्जर देवतं जिन के यहाँ चौदह रत्न रत्नीस हज्जर मुकुटधारी राजे जिन का मुकुर करते थे जिन के यहाँ खूब सुगत रामियां कीरुष कोरे हाथी रथ हीरान मानवरीमान वंश निधान चौबहिये प्राप्त कयर, बाप बगीचे राजधानी राजों की खान सोख बांधी और कोरे की पावें हाथ हाथी, नाटक मण्डली पाकपाक क झाठा रसोदने मिठ्ठी तम्बोधी पोसमूह, खबर हथ कम्पूरे तोरें मसालकी म्वासे पानकी और अन्नान के भावनेवाले निमित्तिये सदा हाथिर रहते थे कमी कंवर, म्वासे और बाटवनायें जिन की सेवा में हर वकत उपस्थित रहत थे और जिन की वृत्तियों में भी अमूल्य रत्न सम्पन्नकना करते थे वे भी बड़े मये तो मन्त्र दूतों की मिलती को कौन कर ! सोको तो सही कि जब ककनर्त्तसौणिक इस संसार में न रहे ता औरों की क्या कया है ! ककनर्त्त के भक्तधार और पेशव की तरफ देखो कि—कय चौकन का कम्पा चौकन जम्बुद्वीप है, उस में दक्षिण दिशा की तरफ मारतवर्ष नामक एक सव से जेम्स टुकड़ा है, इस क जदि बड़े निमायों को मिलें तो छः कम्प होते हैं, ककनर्त्त उन छः को खोजें का याकि होता है, वासुदेव तीन कम्प का याकि होता है, वासुदेव से जेम्स याक्-किङ राजा होता है, उस से जेम्स मुकुटकन्य होता है और उस से भी जेम्स जनपति होता है, इस प्रकार से नीच उठरते २ वह भी मानना ही पड़ता है कि—कामन्दराज ठाकुर आधीरवार और सरार जदि भी अपनी दृष्टी के राज ही हैं, इसी प्रकार बीरान और मानवरीमान यद्यपि राज नहीं हैं किन्तु राज क बीर हैं परन्तु तथापि सामान्य प्रजा के लिये तो वे भी राजा के ही तुल्य हैं, राजे ! फर्नर जवरक और मर्नर आदि हाकिम भी यद्यपि राजा नहीं हैं किन्तु राजा के जेजे हुए अधिकारी हैं परन्तु तथापि बड़ों के भेजे हुए होने से वे भी राजा के ही तुल्य माने जाते हैं यह सब न्यूनाधिकता कनल पुण्य और पाप की न्यूनाधिकता से ही होती है, इस बात का सदा ध्यान में रखकर सब अधिकारियों को उचित है कि ध्यान के ही मागपर नहें कम्पाय क माप का कर्न कायकर दूतों से भी ध्यान करावें देखो ! पुण्य क प्रताप से एक समय यह था कि आब राज के राजों को अनार्न खड क राज मुकुर करत थे परन्तु पुण्य की टनटा से आज यह समय है कि अनार खड के राज को आनखड के राज मुकुर करत है टात्पर यह है कि जब विश का विचार तज होता है तब उसी का जेर घोर घावें घोर फिट जाता है, इसी लिये कहा

रोग के दूरवर्ती कारण ॥

देखो ! घर में रहनेवाले बहुत से मनुष्यों में से किसी एक मनुष्य को विषूचिका (हैजा वा कोलेरा) हो जाता है, दूसरों को नहीं होता है, इस का कारण यही है कि—रोगोत्पत्ति के करनेवाले जो कारण हैं वे आहार विहार के विरुद्ध वर्तव से अथवा माता-पिता की ओर से सन्तान को प्राप्त हुई शरीर की प्राकृतिक निर्बलता से जिस आदमी का शरीर जिन २ दोषों से दब जाता है उसी के रोगोत्पत्ति करते हैं क्योंकि वे दोष शरीर को उसी रोग विशेष के उत्पन्न होने के योग्य बना कर उन्हीं कारणों के सहायक हो जाते हैं इसलिये उन्हीं २ कारणों से उन्हीं २ दोष विशेषवाला शरीर उन्हीं २ रोग विशेषों के ग्रहण करने के लिये प्रथम से ही तैयार रहता है, इस लिये वह रोग विशेष उसी एक आदमी के होता है किन्तु दूसरे के नहीं होता है, जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति नहीं होती है परन्तु वे (कारण) शरीर को निर्बल कर उस को दूसरे रोगोत्पादक कारणों का स्थानरूप बना देते हैं वे रोग विशेष के उत्पन्न होने के योग्य बनानेवाले कारण कहलाते हैं, जैसे देखो ! जब पृथ्वी में बीज को बोना होता है तब पहिले पृथ्वी को जोतकर तथा खाद आदि डाल कर तैयार कर लेते हैं पीछे बीज को बोते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी बीज के बोने के योग्य हो जाती है तब ही तो उस में बोया हुआ बीज उगता

जाता है कि—यह जीवात्मा जैसा २ पुण्य परभव में करता है वैसा २ ही उस को फल भी प्राप्त होता है, देखो ! मनुष्य यदि चाहे तो अपनी जीवित दशा में धन्यवाद और सुख्याति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि धन्यवाद और सुख्याति के प्राप्त करने के सब साधन उस के पास विद्यमान हैं अर्थात् ज्यों ही गुणों की वृद्धि की ल्यों ही मानो धन्यवाद और सुख्याति प्राप्त हुई, ये दोनों ऐसी वस्तुयें हैं कि इन के साधन-भूत शरीर आदि का नाश होनेपर भी इन का कभी नाश नहीं होता है, जैसे कि तेल में फूल नहीं रहता है परन्तु उस की सुगन्धि बनी रहती है, देखो ! ससार में जन्म पाकर अलवत्तह सब ही मनुष्य प्रायः मानापमान सुख दुःख और हर्ष शोक आदि को प्राप्त होते हैं परन्तु प्रशसनीय वे ही मनुष्य हैं जो कि सम भाव से रहते हैं, क्योंकि सुख दुःख और हर्ष शोकादि वास्तव में शत्रुरूप हैं, उन के आधीन अपने को कर देना अखन्त मूर्खता है, बहुत से लोग जरा से सुख से इतने प्रसन्न होते हैं कि फूले नहीं समाते हैं तथा जरा से दुःख और शोक से इतने घबड़ा जाते हैं कि जल में डूब मरना तथा विष खाकर मरना आदि निकृष्ट कार्य कर बैठते हैं, यह अति मूर्खों का काम है, भला कहो तो सही क्या इस तरह मरने से उन को स्वर्ग मिलता है ? कभी नहीं, किन्तु आत्मघातरूप पाप से बुरी गति होकर जन्म जन्म में कष्ट ही उठाना पड़ेगा, आत्मघात करनेवाले समझते हैं कि ऐसा करने से ससार में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी कि अमुक पुरुष अमुक अपराध के हो जाने से लज्जित होकर आत्मघात कर मर गया, परन्तु यह उन की महा मूर्खता है, यदि अच्छे लोगों की शिक्षा पाई है तो याद रखो कि इस तरह से जान को खोना केवल बुरा ही नहीं किन्तु महापाप भी है, देखो ! स्थानागसूत्र के दूसरे स्थान में लिखा है कि—क्रोध, मान, माया और लोभ कर के जो आत्मघात करना है वह दुर्गति का हेतु है, अज्ञानी और अव्रती का मरना बालमरण में दाखिल है, ज्ञानी और सर्व विरति पुरुष का मरना पण्डित मरण है, देशविरति पुरुष का मरना बालपण्डित मरण है और आराधना करके अच्छे ध्यान में मरना अच्छी गति के पाने का सूचक है ॥

है, इसीप्रकार बहुत से दोषरूप कारण शरीर को ऐसी दशा में ले आते हैं कि वह (शरीर) रोगोत्पत्ति के योग्य बन जाता है, पीछे उत्पन्न हुए नवीन कारण शीघ्र ही रोग को उत्पन्न कर देते हैं, यद्यपि शरीर को रोगोत्पत्ति के योग्य बनानेवाले कारण बहुत से हैं परन्तु ग्रन्थ के विस्तार के मय से उन सब का वर्णन नहीं करना चाहते हैं—किन्तु उन में से कुछ मुख्य २ कारणों का वर्णन करते हैं—१—माता पिता की निर्बलता । २—निज कुटुम्ब में विवाह । ३—वाल्क्यपन में (कधी अवस्था में) विवाह । ४—सन्तान का बिगाड़ना । ५—अवस्था । ६—आति । ७—जीविका वा वृत्ति (व्यापार) । ८—मकृति (सासीर) । सब शरीर को रोगोत्पत्ति के योग्य बनानेवाले ये ही आठ मुख्य कारण हैं, अब इन का संक्षेप से वर्णन किया जाता है—

१—माता पिता की निर्बलता—यदि गर्भ रहने के समय दोनों में से (माता पिता में से) एक का शरीर निर्बल होगा तो बालक भी अवश्य निर्बल ही उत्पन्न होगा, इसी प्रकार यदि पिता की अपेक्षा माता अधिक अवस्थावाली होगी अथवा माता की अपेक्षा पिता बहुत ही अधिक अवस्थावाला होगा (जी की अपेक्षा पुरुष की अवस्था कबोड़ी तथा दूनीतक होगी तबतक तो जोड़ा ही गिना जायेगा परन्तु इस से अधिक अवस्थावाला यदि पुरुष होगा) तो वह जोड़ा नहीं किन्तु कुजोड़ा गिना जायगा इस कुजोड़े से भी उत्पन्न हुआ बालक निर्बल होता है और निर्बलता जो है वही बहुत से रोगों का मूल कारण है ।

२—निज कुटुम्ब में विवाह—यह भी निर्बलता का एक मुख्य हेतु है, इस लिये वैयक शास्त्र आदि में इस का निषेध किया है, न केवल वैयक शास्त्र आदि में ही इस का निषेध किया है किन्तु इस के निषेध के लौकिक कारण भी बहुत से हैं परन्तु उन का वर्णन ग्रन्थ के बड़ जाने के मय से यहाँपर नहीं करना चाहते हैं । हाँ उन में से दो तीन कारणों को तो अवश्य ही दिसाना चाहते हैं—वेसिये:—

१—वेको । इसी किंन मुयादि मयमान् धीक्यमवेन ने प्रया को बख्खती करने के लिये मुपन्न यदी को बुर सिना वा अर्थात् पूर्ण समय में युवक जोड़ों से मिलन होता था इस लिये उस समय में व दो प्रमा की वृद्धि ही थी और व के जोड़े पुर्यार्ष का काम ही कर सकते थे किन्तु वे तो केवल पूर्ण ब्रह्म पुत्र का फल कल्पवृक्षों से मोफते थे उस समय कल्पवृक्ष का नाश होता हुआ देख कर प्रभुने पुरुषार्थ बढ़ाने के लिये वृद्धों २ की सन्तति से विवाह करने की आज्ञा दी तब सब ज्येष्ठ एक के साथ जन्मे हुए जोड़े का वृद्धों के साथ जन्मे हुए जोड़े से विवाह करने लगे पड़ी मय में भी ऐसी ही आज्ञा है परन्तु अद्यत्थि की बर्बाद हुई छम्दी मय में ऐसा किया है कि—जो माता के सन्निध में व हो और पिता के योग में व हो ऐसी कन्या के साथ उत्तम वास्तविक पुत्र को विवाह करना चाहिये इसादि, परन्तु बाक्य में तो बड़ी — न के लिये ? यह जईसीति के अनुकूल होने से माननीय है ॥

१-संस्कृत भाषा में वेदीका नाम दुहिता रक्खा है और उस का अर्थ ऐसा होता है कि-जिस के दूर व्याहे जाने से मव का हित होता है ।

२-प्राचीन इतिहासों से यह बात अच्छे प्रकार से प्रकट है और इतिहासवेत्ता इस बात को भलीभाँति से जानते भी हैं कि इस आर्यावर्त देश में पूर्व समय में पुत्री के विवाह के लिये स्वयंवर मण्डप की रचना की जाती थी अर्थात् स्वयंवर की रीति से विवाह किया जाता था और उस के वास्तविक तत्त्वपर विचार कर देखने से यह बात मालूम होती है कि वास्तव में उक्त रीति अति उत्तम थी, क्योंकि उस में कन्या अपने गुण कर्म और स्वभावादि के अनुकूल अपने योग्य वर का वरण (स्वीकार) कर लेती थी कि जिस से आजन्म वे (स्त्री पुरुष) अपनी जीवनयात्रा को सानन्द व्यतीत करते थे, क्योंकि सब ही जानते और मानते हैं कि स्त्री पुरुष का समान स्वभावादि ही गृहस्थाश्रम के सुख का वास्तविक (असली) कारण है ।

३-ऊपर कही हुई रीति के अतिरिक्त उस से उतर कर (घट कर) दूसरी रीति यह थी कि वर और कन्या के माता पिता आदि गुरुजन वर और कन्या की अवस्था, रूप, विद्या आदि गुण, सद्गुण और स्वभावादि बातों का विचार कर अर्थात् दोनों में, उक्त बातों की समानता को देखकर उन का विवाह कर देते थे, इस से भी वही अभीष्ट सिद्ध होता था जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं अर्थात् दोनों (स्त्री पुरुष) गृहस्थाश्रम के सुख को प्राप्त कर अपने जीवन को विताते थे ।

४-ऊपर कही हुई दोनों रीतियाँ जब नष्टप्राय हो गईं अर्थात् स्वयंवर की रीति बन्द हो गई और माता पिता आदि गुरुजनों ने भी वर और कन्या के रूप, अवस्था, गुण, कर्म और स्वभावादि का मिलान करना छोड़ दिया, तब परिणाम में होनेवाली हानि

१-जैसा कि निरुक्त ग्रन्थ में 'दुहिता' शब्द का व्याख्यान है कि-"दूरे हिता दुहिता" इस का भाषार्थ ऊपर लिखे अनुसार ही है, विचार कर देखा जावे तो एक ही नगर में बसनेवाली कन्या से विवाह होने की अपेक्षा दूर देश में बसनेवाली कन्या से विवाह होना सर्वोत्तम भी प्रतीत होता है, परन्तु खेद का विषय है कि-वीकानेर आदि कई एक नगरों में अपने ही नगर में विवाह करने की रीति प्रचलित हो गई है तथा उक्त नगरों में यह भी प्रथा है कि स्त्री दिनभर तो अपने पितृगृह (पीहर) में रहती है और रात को अपने श्वसुर गृह (सासरे) में रहती है और यह प्रथा खासकर बड़ा के निवासी उत्तम वर्णों में अधिक है, परन्तु यह महानिष्ठ प्रथा है, क्योंकि इस से गृहस्थाश्रम को बहुत हानि पहुँचती है, इस वृत्ति प्रथा से उक्त नगरों को जो २ हानियाँ पहुँच चुकी हैं और पहुँच रही हैं उन का विशेष वर्णन लेखके बढने के भय से यहाँ नहीं करना चाहते हैं, बुद्धिमान पुरुष स्वयं ही उन हानियों को सोचलेंगे ॥

२-कन्नौज के महाराज जयचन्द्रजी राठौर ने अपनी पुत्री के विवाह के लिये स्वयंवरमण्डप की रचना करवाई थी अर्थात् स्वयंवर की रीति से अपनी पुत्री का विवाह किया था, वस उस के बाद से प्रायः उक्त रीति से विवाह नहीं हुआ अर्थात् स्वयंवर की रीति उठ गई, यह बात इतिहासों से प्रकट है ॥

३-द्रव्य के लोभ आदि अनेक कारणों से ॥

की सम्भावना को विचार कर अनेक बुद्धिमानों ने वर और कन्या के गुण आदि का विचार उन के अन्तर्गतादिपर रक्खा अर्थात् ज्योतिषी के द्वारा जन्मपत्र और ग्रहमोचर के विचार से उन के गुण आदि का विचार करवा कर तथा किसी मनुष्य को भेज कर वर और कन्या के रूप और अवस्था आदि को जान कर उन (ज्योतिषी आदि) के कहेवेन पर वर और कन्या का विवाह करने लगे, मस तब से मही रीति प्रचलित हो गई, जो कि अब भी प्रायः सर्वत्र देखी जाती है ।

अब पाठक गण प्रथम संख्या में लिखे हुए दुहिता शब्द के अर्थ से तथा दूसरी संख्या से चौथी संख्या पर्यन्त लिखी हुई विवाह की तीन रीतियों से भी (औकिक कारणों के द्वारा) निश्चय कर सकते हैं कि इन ऊपर कहे हुए कारणों से क्या सिद्ध होता है, केवल यही सिद्ध होता है कि निजकुटुम्ब में विवाह का होना सर्वथा निषिद्ध है, क्योंकि-देखो ! दुहिता शब्द का अर्थ तो स्पष्ट कह ही रहा है कि-कन्या का विवाह दूर होना चाहिये, अर्थात् अपने ग्राम वा नगर आदि में नहीं होना चाहिये, अब विचारो ! कि-जब कन्या का विवाह अपने ग्राम वा नगर आदि में भी करना निषिद्ध है तब महां निज कुटुम्ब में व्याह के विषय में तो कहना ही क्या है ! इस के अतिरिक्त विवाह की जो उत्तम मध्यम और अधम रूप ऊपर तीन रीतियों कही गई हैं वे भी घोषणा कर साफ २ बतलाती हैं कि-निज कुटुम्ब में विवाह कदापि नहीं होना चाहिये, देखो !

१-अर्थात् सत्यतः समान और गुण आदि का विचार न करने पर निश्चय समान आदिके कारण वर और कन्या को एकद्वयमम का कुछ नहीं प्राप्त होया इत्यादि हानि की सम्भावना को विचार कर ॥

२-परन्तु महाशोक का विषय है कि-वर और कन्या के माता पिता आदि गुण जब अब इस अति साधारण सीधे दम की पीछी का भी इन्ध कोमादि से परिष्कार करके चले जाते हैं अर्थात् वर्तमान में प्रत्यः देखा जाता है कि-भीमान् (इक्ष्वाण) कोय अपने समान अवस्था अपने से भी अधिक केवल इक्ष्वाण्य वर देखते हैं, दूसरी बातों (कन्ये का कन्ये से छोटा होना आदि हानिकारक भी बातों) को विचक्षण ही नहीं देखते हैं, इस का कारण यह है कि इक्ष्वाण्य घराने में सम्भव होने से वे संसार में अपनी कामदारी को चाहते हैं (कि असुर के सम्बन्धी असुर बड़े सेठानी हैं इत्यादि) अब भीमन् कोयों के सिवाय को साधारण मन है उन को तो बड़ों को देखकर बैठा करवा ही है अर्थात् वे कम चाहने कोय कि हमारी कन्या बड़े घर में न जावे जबवा हमारे कन्ये का सम्भव बड़े घर में न होये तात्पर्य यह है कि-गुण और कामापादि सब बातों का विचार छोड़कर इन्ध की ओर देखने को बहोतक कि ज्योतिषी भी अतिरिक्त को भी इन्ध का कोम देखर अपने मन में करते लगे अर्थात् उन से भी अपना ही बसीह कर बने लगे इस के सिवाय कोमादि के कारण जो विवाह के विषय में कन्यामिक्रय आदि अनेक हानिवा हो लुब्ध हैं और होछी जाती हैं उन को पाठक गण अच्छे प्रकार से ज्ञापते ही हैं अब उन को सिद्ध कर हम प्रत्यः का सिद्ध करवा नही चाहते हैं, किन्तु वहाँ पर तो 'निजकुटुम्ब में विवाह कदापि नहीं होना चाहिये' इस विषय को सिद्ध हो हुए प्रयोगवशात् यह इतना आत्मसक समझ कर लिखा गया है । आधा है कि-पाठक गण हमारे इस लेख से कदाचि तत्त्वको समझ गये होंगे ॥

स्वयंवर की रीति से विवाह करने में यह होता था कि—निजकुटुम्ब से भिन्न (किन्तु देश की प्रथा के अनुसार स्वजातीय) जन देश देशान्तरों से आते थे और उन सब के गुण आदि का श्रवण कर कन्या ऊपर लिखे अनुसार सब बातों में अपने समान पति का स्वयं (खुद) वरण (स्वीकार) कर लेती थी, अब पाठरूपाण सोच सकते हैं कि—यह (स्वयंवर की) रीति न केवल यही वतलाती है कि—निज कुटुम्ब में विवाह नहीं होना चाहिये किन्तु यह रीति दुहिता शब्द के अर्थ को और भी पुष्ट करती है (कि कन्या का स्वग्राम वा स्वनगर आदि में विवाह नहीं होना चाहिये) क्योंकि यदि निज कुटुम्ब में विवाह करना अभीष्ट वा लोकसिद्ध होता अथवा स्वग्राम वा स्वनगरादि में ही विवाह करना योग्य होता तो स्वयंवर की रचना करना ही व्यर्थ था, क्योंकि वह (निज कुटुम्ब में वा स्वग्रामादि में) विवाह तो बिना ही स्वयंवर रचना के कर दिया जा सकता था, क्योंकि अपने कुटुम्ब के अथवा स्वग्रामादि के सब पुरुषों के गुण आदि प्रायः सब को विदित ही होते हैं, अब स्वयंवर के सिवाय जो दूसरी और तीसरी रीति लिखी है उस का भी प्रयोजन वही है कि जो ऊपर लिख चुके हैं, क्योंकि—ये दोनों रीतियाँ स्वयंवर नहीं तो उस का रूपान्तर वा उसी के कार्य को सिद्ध करनेवाली कही जा सकती हैं, इन में विशेषता केवल यही है कि—पति का वरण कन्या स्वयं नहीं करती थी किन्तु माता पिता के द्वारा तथा ज्योतिषी आदि के द्वारा पति का वरण कराया जाता था, परन्तु तात्पर्य वही था कि—निज कुटुम्ब में तथा यथासम्भव स्वग्रामादि में कन्या का विवाह न हो ।

ऊपर लिखे अनुसार शास्त्रीय सिद्धान्त से तथा लौकिक कारणों से निजकुटुम्ब में विवाह करना निषिद्ध है अतः निर्वलता आदि दोषों के हेतु इस का सर्वथा परित्याग करना चाहिये ॥

३—बालकपन में विवाह—प्यारे सुजनो ! आप को विदित ही है कि इस वर्तमान समय में हमारे देश में ज्वर, शीतला, विषूचिका (हैजा) और प्लेग आदि अनेक रोगों की अत्यन्त ही अधिकता है कि जिन से इस अभाग्य भारत की यह शोचनीय कुदशा हो रही है जिस का स्मरण कर अश्रुधारा बहने लगती है और दुःख विसराया भी नहीं जाता है, परन्तु इन रोगों से भी बढ़ कर एक अन्य भी महान् भयकर रोग ने इस जीर्ण भारत को वर दबाया है, जिस को देख व सुनकर वज्रहृदय भी दीर्ण होता है, तिस पर भी आश्चर्य तो यह है कि उस महा भयकर रोग के पञ्जे से शायद कोई ही भारतवासी रिहाई पा चुका होगा, यह ऐसा भयकर रोग है कि—ज्यों ही वह (रोग) गिर पर चढ़ा त्योंही (थोड़े ही दिनों में) वह इस प्रकार योथा और निकम्मा कर देता है कि जिस प्रकार गेहूँ आदि अन्न में धुन लगने से उस का सत निकल कर उस की अत्यन्त कुदशा हो जाती है कि जिस से वह किसी काम का नहीं रहता है, फिर देखो ।

दूसरे रोगों से तो व्यक्तिविशेष (किसी खास) को ही हानि पहुँचती है परन्तु इस भयंकर रोग से समूह का समूह ही बरन उस से भी अधिक जाति जनसंख्या व देश जन संख्या ही निकम्मी होकर कुदशा को प्राप्त हो जाती है, सुजनों ! क्या आप को मालूम नहीं है कि यह वही महामयानक रोग है कि जिस से मनुष्य की मृत्यु समावनी तथा नाक फन और आँसू आदि इन्द्रियाँ थोड़े ही दिनों में निकम्मी हो जाती हैं, उस में विचारशक्ति का नाम तक नहीं रहता है, उस को उत्साह और साहस के स्वप्न में भी वर्धन नहीं होते हैं, सब पूँछो तो जैसे ज्वर के रहने से छिछी आदि रोग हो जाते हैं उसी प्रकार बरन उस से भी अधिक इस महामयकर रोग के होने से प्रमेह, निर्बलता, वीर्यविकार, अफरा, दमा, खासी और क्षय आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं जिन से शरीर की चमक दमक और शोभा जाती रहती है तथा मनुष्य आलसी और कोपी बन जाता है तथा उस की बुद्धि म्रष्ट हो जाती है, तात्पर्य जिसन का यही है कि इसी महा भयंकर रोग ने इस भारत को बिल्कुल ही चौपट कर दिया, इसी ने लोगों को सम्म से असम्म, रावा से रंक (फकीर) और दीर्घायु से अल्पायु बना दिया, माइयो ! कहाँ तक गिनानें सब प्रकार के सुख और वैभव को इसी ने छीन लिया ।

हमारे पाठकगण इस बात को सुनकर अपने मन में विचार करने लगे होंगे कि वह कौन सा महान् रोग क्या के समान है तथा उस के नाम को सुनने के लिये अत्यन्त विवृण्व होते होंगे, सो हे सज्जनों ! इस महान् रोग को तो आप जैसे सुजन तो क्या किन्तु सब ही जन जानते हैं, क्योंकि प्रतिदिन आप ही सबों के गृहों में इस का निवास हो रहा है, देखो ! कौन ऐसा भारतवर्षीय जन है जो कि वर्तमान समय में इस से न सताया गया हो, जिस ने इस के पापड़ों को न बेला हो, जो इस के दुस्तों से घायल होकर न तड़फड़ाता हो, यह वह मीठी मार है कि जिस के लगे ही मनुष्य अपने आप ही सब सुखों की पूजाहुति देकर मित्राग्नि हो बन जाते हैं, इस पर भी तुरंत यह है कि जब यह रोग किसी गृह में प्रवृत्त करने को होता है तब दो तीन बार भ्रमवा छ मास पहिले ही अपने आगमन की सूचना देता है, जब इस के आगमन के दिन निकट आते हैं तब भी यह उस गृह को पूर्वस्था से स्पष्ट कराता है, उस गृह के निवासियों का ही नहीं किन्तु उन से सम्बन्ध रखनेवालों को भी कपड़े लत्ते सुभर पहिनाता है, इस के आगमन की गवर को सुनकर गृह में मंगलाचार होत है, इपर उपर से भाइ नाथु आते हैं यह सब कुछ सा होता ही है किन्तु जिस रात्रि को इन महारोग का आगमन होता है उस रात्रि का सम्पूर्ण मगर में कड़ाहस मच जाता है और उस गृह में सा पंगा उत्साह होता है कि जिस का पातावार ही नहीं दे पधार खाना पर नाचत शङ्करी दे, रण्डियाँ नाच र कर प्रकारक नर्त देती हैं, पूर गाव नार जातिगवानी पन्ती है, पण्डित जन मन्त्री

का उच्चारण करते हैं, फिर सब लोग मिल कर अत्यन्त हर्ष के साथ उस महारोग को एक उस नादान भोली मूर्ति से चपेट देते हैं कि जिस के शिरपर मौर होता है, इस के बाद उस के दूसरे ही दिन प्रातःकाल होते ही सब स्थानों में इस के उस गृह में प्रवेश होने की घोषणा (मुनादी) हो जाती है।

पाठक गण ! अब तो यह महान् रोग आप को प्रत्यक्ष प्रकट हो गया, कहिये तो सही यह किस धूमधाम से आता है ? क्या २ खेल खिलाता है ? कैसे २ नाच नचाता है ? किस प्रकार सब को बेहोश कर देता है कि उस गृह के लोग तो क्या किन्तु अड़ोसीपड़ोसीतक इस के कौतुक में वशीभूत हो जाते हैं। सच पूछो तो इस रोग का ऐसे गाजे बाजे के साथ में घर में दखल होता है कि जिस में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है वरन यह कहना भी यथार्थ ही होगा कि सब लोग मिलकर आप ही उस महारोग को बुलाते हैं कि जिस का नाम “वाल्याविवाह” (न्यून अवस्था का विवाह) है।

पाठक गण ऊपर के वर्णन से समझ गये होंगे कि—जो २ हानियां इस भारत वर्ष में हुई हैं उन का मूल कारण यही बाल्यावस्था का विवाह है, इस के विषय में वर्तमान समय के अच्छे २ बुद्धिमान् डाक्टर लोग भी पुकार २ कर कहते हैं कि—ऐसे विवाहों से कुछ लाभ नहीं है किन्तु अनेक हानियां होती हैं, देखिये ! डाक्टर डियूडविस्मिथ साहब (साविक प्रिन्सिपिल मेडिकल कालेज कलकत्ता) का वचन है कि—“न्यून अवस्था के विवाह की रीति अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि इस से शारीरिक तथा आत्मिक बल जाता रहता है, मन की उमग चली जाती है—फिर सामाजिक बल कैसा ?”

डाक्टर नीवीमन कृष्ण घोष का वचन है कि—“शारीरिक बल के नष्ट होने के जितने कारण हैं उन सब में मुख्य कारण न्यून अवस्था का विवाह जानो, यही मस्तक के बल की उन्नति का रोकनेवाला है”।

मिसस पी. जी. फिफसिन (लेडी डाक्टर मुम्बई) का कथन है कि—“हिन्दुओं की स्त्रियों में रुधिरविकार तथा चर्मदूषण आदि बीमारियों के अधिक होने का कारण बाल्य-विवाह ही है, क्योंकि इस से सन्तान शीघ्र उत्पन्न होती है, फिर उम्र को उस दशा में दूध पिलाना पड़ता है जब कि माता की रंगें दृढ़ नहीं होती हैं, जिस से माता दुर्बल होकर नाना प्रकार के रोगों में फँस जाती है”।

डाक्टर महेन्द्रलाल सर्कार एम डी का वचन है कि—“बाल्यावस्था का विवाह अत्यन्त बुरा है, क्योंकि इस से जीवन की उन्नति की बहार लुट जाती है तथा शारीरिक उन्नति का द्वार बन्द हो जाता है”।

उक्त डाक्टर साहब ने किसी समय सभा के बीच में यह भी वर्णन किया था कि—मैं अपनी तीस वर्ष की परीक्षा से यह कह सकता हूँ कि—फ्री सदी २५ स्त्रियां बाल्यावस्था के

विवाह के हेतु से मरती है तथा फी सदी दो मनुष्य इसी से ऐसे हो जाते हैं कि जिन को सदा रोग घेर रहते हैं और वे आधे आयु में ही मरते हैं ।

प्रिय सज्जनो ! इस के अतिरिक्त अपने छात्रों की तरफ तथा माषीन इतिहासों की तरफ भी नुरा दृष्टि दीजिये कि विवाह का क्या समय है और वह किस प्रयोजन के लिये किया जाता है—आर्य (अपिप्रणीत) ग्रन्थोंपर दृष्टि डालने से यह बात स्पष्ट प्रकट होती है कि विवाह का मुख्य प्रयोजन सन्तान का उत्पन्न करना है और उस का (सन्तानोत्पत्ति का) समय शास्त्रकारों ने इस प्रकार कहा है कि—

स्त्रियां पौडशवर्षायां, पञ्चविंशतिहायनाः ॥

बुद्धिमानुष्यमे कुर्यात्, विशिष्टसुतकाम्यया ॥ १ ॥

अर्थ—पच्चीस वर्ष की अवस्थावाले (बचान) बुद्धिमान् पुरुष को सोलह वर्ष की स्त्री के साथ सुपुत्र की कामना से समोग करना चाहिये ॥ १ ॥

तदा हि प्राप्तवीर्यौ तौ, सुतं जनयत परम् ॥

आयुर्वलसमायुक्तं, सर्वेन्द्रिय समन्वितम् ॥ २ ॥

अर्थ—क्योंकि—उस समय दोनों ही (स्त्री पुरुष) परिपक्व (पके हुए) वीर्य से युक्त होने से आयु बल तथा सर्व इन्द्रियों से परिपूर्ण पुत्र को उत्पन्न करते हैं ॥ २ ॥

न्यूनपौडशवर्षाया, न्यूनान्दपञ्चविंशतिः ॥

पुमान् य जनयेत् गर्भं, स प्रायेण क्षिप्यते ॥ ३ ॥

अल्पायुर्वलहीनो वा, दारिद्र्योपद्रुतोऽपवा ॥

कुष्ठादि रोगी यदि वा, भवेद्वा विकलेन्द्रियः ॥ ४ ॥

अर्थ—यदि पच्चीस वर्ष से कम अवस्थावाला पुरुष—सोलह वर्ष से कम अवस्थावाली स्त्री के साथ सम्मोग कर गर्भाधान करे तो वह गर्भ प्रायः गर्माशय में ही नाश को प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥

अथवा वह सन्तति अल्प आयुशाली, निर्बल, दरिद्री, कुष्ठ आदि रोगों से युक्त, अथवा विकलेन्द्रिय (अपांग) होती है ॥ ४ ॥

छात्रों में इस प्रकार के वाक्य अनेक स्थानों में लिखे हैं जिन का कदाचित् वर्णन करें । प्रिय मित्रो ! अपने और देश के शुभचिन्तको ! जब आप से यही कहना है कि—जब आप अपने सन्तानों को सुखी देखना चाहते हो तथा परिवार और देश की उत्थति को चाहते हो तो सब से प्रथम आप का यही कर्तव्य होना चाहिये कि—अनेक रोगों के मूल कारण इस वास्तवस्था के विवाह की कुरीति को बंद कर छात्रोक्त रीति को प्रचलित

कीजिये, यही आप के पूर्व पुरुषों की सनातन रीति है इसी के अनुसार चलकर प्राचीन काल में तुल्य गुण कर्म और स्वभाव से युक्त स्त्री पुरुष शास्त्रानुसार स्वयंभर में विवाह कर गृहस्थाश्रम के आनन्द को भोगते थे, वाल्यावस्था में विवाह होने की यह कुरीति तो इस भारत वर्ष में मुसलमानों की बादशाही होने के समय से चली है, क्योंकि मुसलमान लोग हिन्दुओं की रूपवती अविवाहिता कन्याओं को जबरदस्ती से छीन लेते थे किन्तु विवाहिताओं को नहीं छीनते थे, क्योंकि मुसलमानों की धर्मपुस्तक के अनुसार विवाहिता कन्याओं का छीनना अधर्म माना गया है, वस हिन्दुओं ने “भरता क्या न करता” की कहावत को चरितार्थ किया क्योंकि उन्होंने ने यही सोचा कि अब वाल्य विवाह के बिना इन (मुसलमानों) से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, यह विचार कर छोटे २ पुत्रों और पुत्रियों का विवाह करना प्रारम्भ कर दिया, वस तब से आजतक वही रीति चल रही है, परन्तु प्रियमित्रो! अब वह समय नहीं है अब तो न्यायशीला श्रीमती ब्रिटिश गवर्नमेंट का वह न्याय राज्य है कि जिस में सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, कोई किसी के धर्मपर आक्षेप नहीं कर सकता है और न कोई किसी को बिना कारण छेड़ वा सता सकता है, इस के सिवाय राज्यशासकों की अति प्रशसनीय बात यह है कि—वे परस्त्री को बुरी दृष्टि से कदापि नहीं देखते हैं, जब वर्तमान ऐसा शुभ समय है तो अब भी हमारे हिन्दू (आर्य) जनों का इन कुरीतियों को न सुधारना बड़े ही अफसोस का स्थान है।

इस के सिवाय एक विचारणीय विषय यह है कि—जिस समय जिस वस्तु की प्राप्ति की मन में इच्छा होती है उसी समय उस के मिलने से परम सुख होता है किन्तु बिना समय के वस्तु के मिलने से कुछ भी उत्साह और उमंग नहीं होती है और न किसी

१—स्वयवरूप विवाह परम उत्तम विवाह है, इस में यह होता था कि कन्या का पिता अपनी जाति के योग्य मनुष्यों को एक तिथिपर एकत्रित होने की सूचना देता था और वे सब लोग सूचना के अनुसार नियमित तिथिपर एकत्रित होते थे तथा उन आये हुए पुरुषों में से जिसको कन्या अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुकूल जान लेती थी उसी के गले में जयमाला (वरमाला) डाल कर उस से विवाह करती थी, बहुधा यह भी प्रथा थी कि स्वयवरों में कन्या का पिता कोई प्रण करता था तथा उस प्रण को जो पुरुष पूर्ण कर देता था तब कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह उसी पुरुष से कर देता था, इन सब बातों का वर्णन देखना हो तो कलिकाल सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यकृत संस्कृत रामायण तथा पाण्डवचरित्र आदि ग्रन्थों को देखो ॥

२—इतिहासों से सिद्ध है कि आर्यावर्त के बहुत से राजाओं की भी कन्याओं के डोले यवन बादशाहों ने लिये हैं, फिर मला सामान्य हिन्दुओं की तो क्या गिनती है ॥

३—क्योंकि विवाहिता कन्यापर दूसरे पुरुष का (उसके स्वामी का) हक हो जाता है और इन के मत का यह सिद्धान्त है कि दूसरे के हक में आई हुई वस्तु का छीनना पाप है ॥

४—सचमुच यही गृहस्थाश्रमका प्रथम पाया भी है ॥

प्रकार का आनन्द ही आता है, जिस प्रकार मूल के समय में सुखी रोटी भी अच्छी जान पड़ती है परन्तु मूल के बिना मोहनमोग को खाने को भी जी नहीं चाहता है, इसी प्रकार योग्य अवस्था के होनेपर तब ही पुरुष को विवाह की इच्छा होनेपर दोनों को आनन्द प्राप्त होता है किन्तु छोटे २ पुत्र और पुत्रियों का उस दशा में जब कि उन को न तो कामाभि ही सताती है और न उन का मन ही उधर को जाता है, विवाह कर देने से क्या लाभ हो सकता है ? कुछ भी नहीं, किन्तु यह विवाह तो बिना मूल के साथे हुए भोजन के समान अनेक हानियाँ ही करता है ।

हे सुजनो ! इन ऊपर कही हुई हानियों के सिवाय एक बहुत बड़ी हानि यह होती है कि जिस के कारण इस भारत में चारों ओर हाहाकार मच रहा है तथा जिससे उसके निर्मल यश में घटाव आ रहा है, वह बुरी बात विधवाओं का समूह है कि जिन की आँखें इस भारत के भाग पर और भी नमक डाल रही हैं, हा प्रभो ! वह कौन सा ऐसा घर है जिस में विधवाओं के दर्शन नहीं होते हैं, उसपर भी वे भोली विधवायें कैसी हैं कि जिन के दूध के दाँत तक नहीं गिरे हैं, न उन को अपने विवाह की कुछ सुष बुझ है और न वे यह जानती हैं कि हमारी बूढ़ियाँ क्योंकर फूटी हैं, हमारे ऊपर पैदा होते ही कौन सा बज्रपात हो गया है, इसपर भी तुरा यह है कि—जब वे बेचारी तरुण होती हैं तब कामानल (कामाभि) के प्रबल होनेपर उन का नियोग भी नहीं होता है । मला सोचिये तो सही कि कामानल के दुःसह तेज का सहन कैसे हो सकता है ? सिर्फ यही कारण है कि हजारों में से दस पाँच ही सुन्दर आचरणवाली होती हैं, नहीं तो प्रायः नाना लीलायें रचती हैं कि जिन से निष्कर्षक कुलबाजों के भी खिर से लज्जा की पगड़ी गिर जाती है, क्या उस समय कुलीन पुरुषों की मूर्खें उन के ऊँहपर सोमा देती हैं ? नहीं कभी नहीं, उन के जीवन का मद एकदम उतर जाता है, उन की प्रतिष्ठापर भी इस प्रकार छार पड़ जाती है कि—दस आदमियों में ढ़ँचा मुँह कर के उन की मोलने की भी ताकत नहीं रहती है, सत्य तो यह है कि—मातापिता इस बळती हुई चिताको अपनी छातीपर देख २ कर हाड़ों का साँचा बाँधते हैं, इन सप्त क्रूरों का कारण वास्तविकता का विवाह ही है, देखो ! भारत में विधवाओं की संख्या वर्तमान में इतनी है कि अतनी अन्य किसी देश में नहीं पाई जाती, क्योंकि अन्यत्र वास्तविकता में विवाह नहीं होता है, देखो ! पूर्वकाल में जब इस भारत में वास्तविकता में विवाह नहीं होता था तब यहाँ विधवाओं की गणना (संख्या) बहुत ही न्यून थी ।

वास्तविकता के विवाह से हानि का प्रत्यक्ष प्रमाण और दृष्टान्त यही है कि—देखा ! जब किसी सेत में गेहूँ आदि अन्न को पाते हैं या जमने के पीछे दस पाँच दिन में बहुत से मर जाते हैं, एक महीने के पीछे बहुत कम मरते हैं, वो चार महीने के पीछे

अत्यन्त ही कम मरते ह, इस के पश्चात् बचे हुए चिरस्थायी हो जाते हैं, इसी प्रकार जन्म से पांच वर्षतक जितने बालक मरते हैं उतने पांच से दश वर्षतक नहीं मरते हैं, दश से पन्द्रह वर्षतक उस से भी बहुत कम मरते हैं, इस का हेतु यही है कि बाल्या-वस्था में दाँतों का निकलना तथा शीतला आदि अनेक रोग प्रकट होकर बालकों के प्राणघातक होते हैं ।

समझने की बात है कि—जब किसी पेड़ की जड़ मजबूत हो जाती है तो वह बड़ी २ आँधियों से भी बच जाता है किन्तु निर्बल जड़वाले वृक्षों को आधी आदि तूफान समूल उखाड़ डालते हैं, इसी प्रकार बाल्यावस्था में नाना भाति के रोग उत्पन्न होकर मृत्यु-कारक हो जाते हैं परन्तु अधिक अवस्था में नहीं होते हैं, यदि होते भी हैं तो सौ में पांच को ही होते हैं ।

अब इस ऊपर के वर्णन से प्रत्यक्ष प्रकट है कि—यदि बाल्यावस्था का विवाह भारत से उठा दिया जावे तो प्रायः बालविधवाओं का यूथ (समूह) अवश्य कम हो सकता है तथा ये सब (ऊपर कहे हुए) उपद्रव मिट सकते हैं, यद्यपि वर्तमान में इस निकृष्ट प्रथा के रोकने में कुछ दिक्कत अवश्य होगी परन्तु बुद्धिमान् जन यदि इस के हटाने के लिये पूर्ण प्रयत्न करें तो यह धीरे २ अवश्य हट सकती है अर्थात् धीरे २ इस निकृष्ट प्रथा का अवश्य नाश हो सकता है और जब इस निकृष्ट प्रथा का बिल्कुल नाश हो जावे गा अर्थात् बाल्यविवाह की प्रथा बिल्कुल उठ जावे गी तब निस्सन्देह ऊपर लिखे सब ही उपद्रव शान्त हो जावेंगे और महादुःख का एक मात्र हेतु विधवाओं की संख्या भी अति न्यून हो जावेगी अर्थात् नाममात्र को रह जावेगी (ऐसी दशा में विधवा विवाह वा नियोग विषयक चर्चा के प्रश्नके भी उठने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी कि जिस का नाम सुनकर साधारण जन चकित से रह जाते हैं) क्योंकि देखो ! यह निश्चयपूर्वक माना जा सकता है कि—यदि शास्त्रानुसार १६ वर्ष की कन्या के साथ २५ वर्ष के पुरुष का विवाह होने लगे तो सौ स्त्रियों में से शायद पाँच स्त्रियाँ ही मुश्किल से विधवा हो सकती हैं (इस का हेतु विस्तारपूर्वक ऊपर लिख ही चुके हैं कि बाल्या-वस्था में रोगों से विशेष मृत्यु होती है किन्तु अधिकावस्था में नहीं इत्यादि) और उन पाँच विधवाओं में से भी तीन विधवायें योग्य समय में विवाह होने के कारण अवश्य सन्तानवती माननी पड़ेगी अर्थात् विवाह होने के बाद दो तीन वर्ष में उन के बालबच्चे हो जावेंगे पीछे वे विधवा होगी ऐसी दशा में उन के लिये वैधव्ययातना अति कष्ट-दायिनी नहीं हो सकती है, क्योंकि—सन्तान के होने के बाद यदि कुछ समय के पीछे पतिका मरण भी हो जावे तो वे स्त्रियाँ उन बच्चों की भावी आशापर उन के लालन पालन में अपनी आयु को सहज में व्यतीत कर सकती हैं और उन को उक्त दशा में

विधवापन की तकलीफ विशेष नहीं हो सकती है, मस इस हिसाब से सौ विवाहित स्त्रियों में से केवल दो विधवायें ऐसी बँस पड़ेंगी कि जो सन्तानहीन तथा निराश्रय रहेंगी अर्थात् जिन का कुछ अन्य प्रबन्ध करने की आवश्यकता रहेगी ।

इस लिये सब उक्त वर्ण (ऊँची जाति) वालों को उचित है कि स्वयंवर की रीति से विवाह करने की प्रथा को अवश्य प्रचलित करें, यदि इस समय किसी कारण से उक्त रीति का प्रचार न हो सके तो आप खुद गुण कर्म और स्वभाव को मिलाकर उसी प्रकार कार्य को कीजिये कि जिस प्रकार आप के प्राचीन पुरुष करते थे ।

देसिये ! विवाह होने से अनुप्य गृहस्थ हो जाते हैं और उन को प्रायः गृहस्थोपयोगी सब ही प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है तथा ये सब पदार्थ धन ही से प्राप्त होते हैं और धन की प्राप्ति विधा आदि उत्तम गुणों से ही होती है तथा विधा आदि उत्तम गुणों के प्राप्त करने का समय केवल बाल्यावस्था ही है, अतः यदि बाल्यावस्था में विवाह कर सन्तान को नव्वन में ढाक दिया जावे तो कहिये विधा आदि उत्तम गुणों की प्राप्ति कब और कैसे हो सकती है तथा विधा आदि उत्तम गुणों के अभाव में धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है और उस के बिना आवश्यक गृहस्थोपयोगी पदार्थों की अनुपलब्धि (अभावि) से गृहस्थाश्रम में पूर्ण सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ! सत्य तो यह है कि—बाल्यावस्था में विवाह का कर देना मानो सब आश्रमों को और उन के सुखों को नष्ट कर देता है, इसी कारण से तो प्राचीन काल में विद्याभ्यसन के पश्चात् विवाह होता था, छात्राचारों ने भी यही आज्ञा दी है कि—प्रथम अच्छे प्रकार से विद्याभ्यसन कर फिर विवाह कर के गृह में वास करें, क्योंकि विद्या, जितेन्द्रियता और पुरुषार्थ के प्राप्त हुए बिना गृहस्थाश्रम का पावन नहीं किया जा सकता है और जिस ने इन (विधा आदि) को प्राप्त नहीं किया वह पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी नहीं सिद्ध कर सकता है ॥

१—आठ विधा को उचित है कि जब अपने पुत्र और पुत्री युवावस्था को प्राप्त हो जायें तब उन के शोभन कन्या और वर के श्राद्धार्थ की विधा आदि सङ्ग्रहों की तथा उन के असीरजन की अच्छे प्रकार से परीक्षा करके ही उन का विवाह करें इस की विधि छात्राचारों ने इस प्रकार कही है कि—१—पुत्र के की अवस्था १५ वर्ष की तथा कन्या की अवस्था सोलह वर्ष की होनी चाहिये । २—उँचार्थ में खटकी खटके के कन्ये के बराबर होनी चाहिये अथवा इस से भी कुछ कम होनी चाहिये अर्थात् खटके से खटकी उँची नहीं होनी चाहिये । ३—दोनों का शरीर सम होने चाहिये । ४—दोनों का छोटे बिलान् होने चाहिये अथवा दोनों ही मूर्ख होने चाहिये ॥

पुत्रीके गुण—१—जिस के शरीर में कोई रोग न हो । २—जिस के शरीर में दुर्गन्ध न आती हो । ३—जिस के शरीरपर बड़े १ दाढ़ न हों तथा मुँह के बाक भी न हों । ४—जो बहुत बड़बड़ा करबेवासी न हो । ५—जिस का शरीर उँचा न हो तथा अत्यन्त नीचा न हो । ६—जिस का शरीर बेमक हो परन्तु दृढ़ हो । ७—जिस की बाजी मजबूत हो ८—जिस का बर्ण पीला न हो । ९ जो भूरे रंगवाली न हो । १०—जिस

४-सन्तान का विगड़ना—बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि पूर्व क्रम से सन्तानों के हो जाते हैं अर्थात् माता पिता के रोग बच्चों को हो जाते हैं, इस प्रकार के रोगों में मुख्य २ ये रोग हैं—क्षय, दमा, क्षिप्तचित्ता (दीवानापन), मृगी, गोला, हरस (मस्सा), सुजाख, गर्मी, आख और कान का रोग तथा कुष्ठ इत्यादि, पूर्वक्रम से सन्तान में होने-वाले बहुत से रोग अनेक समयों में वृद्धि को प्राप्त होकर जब सर्व कुटुम्ब का संहार कर डालते हैं उस समय लोग कहते हैं कि—देखो ! इस कुटुम्ब पर परमेश्वर का कोप हो गया है परन्तु वास्तव में तो परमेश्वर न तो किसी पर कोप करता है और न किसी पर प्रसन्न होता है किन्तु उन २ जीवों के कर्म के योग से वैसा ही संयोग आकर उपस्थित हो जाता है क्योंकि क्षय और क्षिप्तचित्ता रोग की दशा में रहा हुआ जो गर्भ है वह भी क्षय रोगी तथा क्षिप्तचित्ता (पागल) होता है, यह वैद्यकशास्त्र का नियम है, इसलिये चतुर पुरुषों को इस प्रकार के रोगों की दशा में विवाह करने तथा सन्तान के उत्पन्न करने से दूर रहना चाहिये ।

किसी २ समय ऐसा भी होता है कि—सन्तान के होनेवाले रोग एक पीढ़ी को छोड़ कर पोते के हो जाते हैं ।

सन्तान के होनेवाले रोगों से युक्त बालक यद्यपि अनेक समयों में प्रायः पहिले तन-दुरुस्त दीखते हैं परन्तु उन की उस तनदुरुस्ती को देखकर यह नहीं समझना चाहिये कि वे नीरोग हैं, क्योंकि ऐसे बालकों का शरीर रोग के लायक अथवा रोग के लायक होने की दशा में ही होता है, ज्योंही रोग को उत्तेजन देनेवाला कोई कारण बन जाता है त्यों ही उन के शरीर में शीघ्र ही रोग दिखलाई देने लगता है, यद्यपि सन्तान के होनेवाले रोगों का ज्ञान होने से तथा वचन में ही योग्य सम्भाल रखने से भी सम्भव है कि उस रोग की बिलकुल जड़ न जावे तो भी मनुष्य का उचित उद्यम उस को कई दर्जों में कम कर सकता तथा रोक भी सकता है ॥

का नाम शास्त्रानुसार हो, जैसे—यशोदा, सुभद्रा, विमला, सावित्री आदि । ११—जिस की चाल हस वा ह-थिनी के तुल्य हो । १२—जो अपने चार गोत्रों में की न हो । १३—मनस्मृति आदि धर्म शास्त्रों में कन्या के नाम के विषय में कहा है कि—“नक्षत्रक्षनदी नास्त्री, नान्यपर्वतनामिकाम् ॥ न पक्ष्यहिप्रेष्यनास्त्री, न च भीषणनामिकाम् ॥ १ ॥” अर्थात् कन्या नक्षत्र नामवाली न हो, जैसे—रोहिणी, रेवती इत्यादि, वृक्ष नामवाली न हो, जैसे—चम्पा, तुलसी आदि, नदी नामवाली न हो, जैसे—गंगा, यमुना, सरस्वती आदि अन्य (नीच) नामवाली न हो, जैसे—चाण्डाली आदि, पर्वत नामवाली न हो, जैसे—विन्ध्याचला, हिमालया आदि, पक्षी नामवाली न हो, जैसे—कोकिला, मैना, हसा आदि, सर्प नामवाली न हो, जैसे—सर्पिणी, नागी, व्याली आदि, प्रेष्ठ (मूख) नामवाली न हो, जैसे—दासी किङ्करी आदि, तथा भीषण (भयानक) नामवाली न हो, जैसे—भीमा, भयकरी, चण्डिका आदि, क्योंकि ये सब नाम निषिद्ध हैं अतः कन्याओं के ऐसे नाम ही नहीं रखने चाहिये ।

स्थान में वार २ परिवर्तन (उथलपुथल) हुआ करता है, इसलिये स्त्री का निर्वल शरीर रोग के योग्य होता है, वर्तमान में स्त्रीजाति की उत्पत्ति पुरुषजाति से तिगुनी दीखती है तथा स्त्रीजाति पुरुषजाति की अपेक्षा अधिक मरती है, यही कारण है कि—एक एक पुरुष तीन २ चार २ तक विवाह किया करते हैं ॥

दूध दही से जमत है, काजी से फटि जाय” ॥ १ ॥ ऊपर लिखी हुई बातों के मिलाने के अतिरिक्त यह भी देखना उचित है कि जो लडका ज्वारी, मद्यप (शराबी), वेश्यागामी (रण्डीवाज) और चोर आदि न हो किन्तु पढा लिखा, श्रेष्ठ कार्यकर्त्ता और यर्मात्मा हो उसी से कन्या का विवाह करना चाहिये, नहीं तो कदापि सुख नहीं होगा, परन्तु अत्यन्त शोक का विषय है कि—वर्तमान समय में इस उत्तम परिपाटी पर कुछ भी ध्यान न देकर केवल कुम मीन आदि का मिलान कर वर कन्या का विवाह कर देते हैं, जिस का फल यह होता है कि उत्तम गुणवती कन्या का विवाह दुर्गुण वाले वर के साथ अथवा उत्तम गुणवाले पुत्र का विवाह दुर्गुणवाली कन्या के साथ हो जाने से घरों में प्रतिदिन देवासुरसंग्राम मचा रहता है, इन सब हानियों के अतिरिक्त जब से भारत में बालहत्या के मुख्य हेतु बालविवाह तथा वृद्धविवाह का प्रचार हुआ तब से एक और भी खोटी रीति का प्रचार हो गया है और वह यह है कि लडकी के लिये वर खोजने के लिये—नाई, वारी, धीवर, भाट और पुरोहित आदि भेजे जाते हैं, यह कैसे शोक की बात है कि—अपनी प्यारी पुत्री के जन्मभर के सुख दुःख का भार दूसरे परम लोभी, मूर्ख, गुणहीन, स्वार्थी और नीच पुरुषों पर डाल दिया जाता है, देखो ! जब कोई पुरुष एक पैसे की हाडी को भी मोल लेता है तो उस को खूब ठोक बजा कर लेता है परन्तु अफसोस है कि इस कार्य पर कि जिस पर अपने आत्मजों का सुख निर्भर है किञ्चित् भी ध्यान नहीं दिया जाता है, सुजनों ! यह कार्य ऐसा नहीं है कि इस को सामान्य बुद्धिवाला मनुष्य कर सके किन्तु यह कार्य तो ऐसे मनुष्य के करने का है कि जो विद्वान् तथा निर्लोभ हो और ससार को खूब देखे हुए हो, क्या आप इन नाई वारी भाट और पुरोहितों को नहीं जानते हैं कि वे लोग केवल एक एक पैसे पर प्राण देते हैं, फिर उन की बुद्धि की क्या तारीफ करें, उन की बुद्धि का तो साधारण नमूना यही है कि चार सभ्य पुरुषों में बैठ कर वे बात तक का कहना भी नहीं जानते हैं, न तो वे कुछ पढ़े लिखे ही होते हैं और न विद्वानों का ही संग किये हुए होते हैं फिर भला वे लोभरहित और बुद्धिमान् कहा से हो सकते हैं, देखो ! ससार में लोभ से बचना अति कठिन काम है क्योंकि यह बड़ा प्रबल ग्रह है, इस ने बड़े २ विद्वान् तथा महात्माओं को भी सताया है तथा सताता है, इसी लोभ में आकर औरंगजेब ने अपने पिता और भ्राता को भी मार डाला था, लोभ के ही कारण आजकल भाई भाइयों में भी नहीं वनती है, फिर भला उन का क्या कहना है कि जो दिन रात धन ही की लालसा में लगे रहते हैं और उस के लिये लोगों की झूठी खुशामदें करते हैं, उन की तो साक्षात् यह दशा देखी गई है कि चाहें लडका काला और कुबड़ा आदि कैसा ही क्यों न हो किन्तु जहा लडके के पिता ने उन से सुट्टी गर्म करने का प्रण किया वा खूब आवश्यकत से उन को लिया ल्यों ही वे लोग लडकी वाले से आकर लडके की तथा कुल की बहुत ही प्रशंसा करते हैं अर्थात् सम्बध करा ही देते हैं, परन्तु यदि लडकेवाला उन की सुट्टी को गर्म नहीं करता है तथा उन की आवश्यकता नहीं करता है तो चाहें लडका

७—जीविका वा वृत्ति—बहुत सी जीविकायें वा वृत्तियाँ (रोनगार) भी ऐसी हैं जो कि शरीर को रोग के योग्य बनानेवाले कारण बन जाती हैं, जैसे देसी। सब दिन बैठ कर काम करनेवालों, आँसु को बहुत परिश्रम देनेवालों, कठेबा और केफसा बना रहे इस प्रकार बैठकर काम करने वालों, रंग का काम करने वालों, पारा तथा फास

कैसा ही उत्तम क्यों न हो तो भी वे ज्येष्ठ आकर जबकी बाँके से बहुत अप्रसन्न तथा विरक्त हो देते हैं जिस के कारण परस्पर सम्बन्ध नहीं होता है और यदि वैययोग से सम्बन्ध हो भी जाता है तो पति पत्नियों में परस्पर प्रेम नहीं रहता है क्योंकि ये (वर और कम्पा) भात आदि के द्वारा एक दूसरे की विरक्त होन हुए होते हैं, इन्हीं अप्रसन्नताओं और परस्पर के द्वेष के कारण बहुधा मनुष्य वाला प्रकार की कुचाओं में पड़ पड़े और उन्होंने ने अपनी अर्थाद्विधी रूप बहुतेरी वस्तुओं को भीते ली रखने का साहस क्या किया इतर जाई बापी और पुरोहित आदि के पुत्रों का तो रोना है ही परन्तु उपर एक यज्ञ-छोक का स्थान और भी है कि माता पिता आदि भी न पुत्र को देखते हैं और न पुत्री को देखते हैं, हाँ यदि बाँके खोस कर देखते हैं तो नहीं देखते हैं कि कितना सपना पास है और क्या १ मास दाय है किन्तु पुत्र और पुत्री बाँहे बोर और ज्वाही क्यों न हो बाँहे समस्त धन को सो ही दिन में उठा दें और बाँहे जबकी अपने पूहरपन से यह को पति के बाँके जेम्बाना ही क्यों न बना दें परन्तु इस की उन्हें कुछ भी विरक्त नहीं होती है, वरत पुत्रों को नहीं कहा जा सकता है कि वे विवाह को पुत्र के साथ वहीं दाय बन के साथ करते हैं, जब उन की कोई पुताई प्रकट होती है तब कहते हैं कि हम क्या करें हमारे वहाँ तो सब से ऐसा ही होता क्या थाका है, भिन्न मछलियों! देखिये! इतर माता पिता आदि की तो वह भीम है अब उभर साजकार क्या कहते हैं—साजकारों का कवन है कि—बाँहे पुत्र और पुत्री परमपूज्य ऊँचरे (अग्निदाहित) ही क्यों न रहें परन्तु असह्य अर्थात् परस्परविच्छेद पुत्र कयी और कामाज बाँके का विच्छेद नहीं करना चाहिये इत्यादि, देखिये। प्राचीन काल में आप के पुत्रा ज्येष्ठ इसी साज्योक्त आज्ञा के अनुसार अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह करते थे जिस का फल यह था कि उस समय में यह पुरुष-धर्म सर्वधाम की ज्येष्ठ को दिक्कत रहा था साजकारों की वह भी सम्मति है कि जो की पुत्र विच्छेद और अज्यो विच्छेद से पुत्र एक दूसरे को अपनी इच्छा से पसन्द कर विवाह करते हैं वे ही उत्तम सन्तानों को उत्पन्न कर सका प्रसन्न रहते हैं, इस कवन का मुख्य तात्पर्य नहीं है कि—इन ऊँचरे कये हुए पुत्रों में जिस जी से जिस पुरुष को और जिस पुरुष से जिस जी को अधिक आत्मन् मिले उन्हीं को परस्पर विवाह करना चाहिये (देखो)। भीषाज राजा का प्राकृत गरिज उद्य में इस का दायन आता है) चाक बार यह भी पुच्छर १ कर कहते हैं कि—अति उत्तम विवाह नहीं है कि जिस में तुम्ह कम और कामाज आदि पुत्रों से पुत्र कम्पा बार वर का परस्पर सम्बन्ध हो तथा कम्पा से वर का वल और मायु दया का ज्योष्ठ तो अवश्य हो परन्तु अपक्रोश का विषय तो यह है कि—साज को आज फल न कोई देखता और न कोई सुनता ही है, फिर इस दया में धात्यों और साजकारों की सम्मति प्रत्येक प्रियन में कैये माह्यन हो सकती है। यह नहीं कारण है कि—विवाहविषय में धात्यों विद्वान्त इतर न होने से जनेक प्रकार की कुटीरियाँ प्रकटित हो यह और होती जाती हैं, जिस का वर्णन करते हुए अतिथेर होता है, देखिये। विवाह के विषय में एक यह और भी बनी बापी कुटीरि प्रकटित है कि

फरस की चीजों के बनानेवालों, पत्थर को घड़नेवालों, धातुओं का काम करनेवालों (लुहार, कसेरे, ठंठेरे और सुनार आदिको) कोयले की खान को खोदने वाले मजूरो, कपड़े की मिल में काम करनेवाले मजूरो, बहुत बोलनेवालों, बहुत फूकनेवालों और रसोई का काम प्रतिदिन करनेवालों का तथा इसी प्रकार के अन्य धन्वे (रोजगार) करनेवालों का शरीर रोग के योग्य हो जाता है तथा इन की आयु भी परिमाण से कम हो जाती है ॥

८-प्रकृति—प्रकृति (स्वभाव वा मिजाज) भी शरीर को रोग के योग्य बनाने-वाला कारण है, देखो ! किसी का मिजाज ठंडा, किसी का गर्म, किसी का वातल और

बहुधा उत्तम २ जातियों में विवाह ठेके पर होता है अर्थात् सगाई करने से पूर्व इकरार (करार) हो जाता है कि—हम इतनी बड़ी बरात लावेंगे और इतने रुपये आप को खर्च करने पड़ेंगे इत्यादि, उधर वेदी वाले वर के पिता से करार करा लेते हैं कि तुम को इतना गहना बीदणी को चढाना पड़ेगा, यह तो बड़े २ श्रीमन्तों का हाल देखने में आता है, अब बाकी रह गये हजारिये और गरीब गृहस्थ लोग, सो इन में भी बहुत से लोग रुपया लेकर कन्या का विवाह करते हैं तथा रुपये के लोभ में पड़ कर ऐसे अन्धे बन जाते हैं कि वर की आयु आदि का भी कुछ विचार नहीं करते हैं अर्थात् वर चाहें साठ वर्ष का बुढ़ा क्यों न हो तो भी रुपये के लोभ से अपनी अवोध (अज्ञान वा भोली) बालिका को उस जर्जर के गले से बांध कर उस के लिये दुःखागार का द्वार खोल देते हैं, सत्य तो यह है कि जब से यहा कन्याविक्रय की कुरीति प्रचलित हुई तब ही से इस भारतवर्ष का सत्साम्राज्य हो गया है, हे प्रभो ! क्या ऐसे निर्दयी माता पिता भी कन्या के माता पिता कहे जा सकते हैं ? जो कि केवल रुपये की तरफ देखते हैं और इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि दो वर्ष के बाद यह बुढ़ा मर जायगा और हमारी पुत्री विधवा होकर दुःखागार में गोते मारेगी या हमारे कुल को कलङ्कित करेगी, इस कुरीति के प्रचार से इस देश में जो २ हानिया हो चुकी हैं और हो रही हैं उन का वर्णन करने में हृदय विदीर्ण होता है तथा विस्तृत होने से उन का वर्णन भी पूरे तौर पर यहा नहीं कर सकते हैं और न उन के वर्णन करने की कोई आवश्यकता ही है क्योंकि इस की हानिया प्रायः सुजनों को विदित ही हैं, अब आप से यहा पर यही निवेदन करना है कि हे प्रिय मित्रो ! आप लोग अपनी २ जाति में इस बुरी रीति को बिल्कुल ही उठा देने (नेस्तनाबूद करने) का पूरा २ प्रतिबन्ध कीजिये, क्योंकि यदि इस (बुरी रीति) को जड़ (मूल) से न उठा दिया जावेगा तो कालान्तर में अत्यन्त हानि की सम्भावना है, इस लिये इस कुरीतिको उठा देना और इन निम्न लिखित कतिपय बातों का भी ध्यान रखना आप का मुख्य कर्त्तव्य है कि जिस से दोनों तरफ किसी प्रकार का क्लेश न हो और मन न बिगड़े, जैसा कि इस समय हमारे देश में हो रहा है, जिस के कारण भारत की प्रतिष्ठारूपी पताका भी छिन्न भिन्न हो गई है तथा उत्तम २ वर्णवालों को भी नीचा देखना पड़ता है, इस विषय में ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं—

१-बरात में बहुत भीड़ नहीं ले जानी चाहिये । २-बखेर या लूट की चाल को उठाना चाहिये । ३-वागवहारी में फजूल खर्चा नहीं करनी चाहिये । ४-आतिशबाजी में रुपये को व्यर्थ में नहीं फूकना चाहिये । ५-रुग्णियों का नाच कराना मानो अशुभ मार्ग की प्रवृत्ति करना है, इस लिये इस को भी

फिंसी का मिश्र होता है, मिश्रित प्रकृतिवाला म से कोई २ पुरुष दो प्रकृति की प्रधानतावाले तथा कोई २ तीनों प्रकृतियों की प्रधानतावाले भी होते हैं ।

गम मिजामवाला मनुष्य प्रायः क्षीम ही श्रेष्ठ तथा सुखार के आधीन हो जाता है ठंडे मिजानवाला मनुष्य प्रायः शीम ही श्रेष्ठ कफ और दम आदि रोगों के आधीन हो जाता है, एव वायु प्रकृतिवाला मनुष्य प्रायः क्षीम ही नादी के रोगों के आधीन हो जाता है ।

यद्यपि मूल में तो यह प्रकृतिरूप दोष होता है परन्तु पीछे जब उस प्रकृति को बिगाड़नेवाले आहार विहार से सहायता मिलती है तब उसी के अनुसार रोगोत्पत्ति हो जाती है, इसलिये प्रकृति को भी शरीर को रोग के योग्य बनानेवाले कार्यों में गिनते हैं ॥

उदा देता चाहिये : बुद्धिमान् जब यद्यपि इन पापों की कृतियों के फल को अच्छे प्रकार समझते हैं। होंगे तथापि साधारण पुरुषों के ज्ञानार्थ इन कृतियों की हानियों का संश्लेष से वर्णन करते हैं।—

बरात में बहुत सीखमात्र का छे आना—प्रथम तो बड़ी विचार करवा चाहिये कि बरात को क्या ठाठ बाट से के जाने में दोनों तरफ के व्योमोच्छे श्रेष्ठ होता है और अच्छे प्रबन्ध तथा व्यवहार बरात नहीं बन पड़ता है, इस के सिवाय इधर उधर का सब भी बहुत खर्च हो जाता है, भव बहुत भूलभ्रम से बरातको के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बरन बोधी की बरात को अच्छे सज्जन के साथ के अन्य अति उत्तम है, क्योंकि बोधी की बरात का दोनों तरफ वाले उत्तम ज्ञान फल अग्नि से अच्छे प्रकार से उत्पन्न कर अपनी सोमा को कथम रख सकते हैं इस के सिवाय यह भी विचार की बात है कि—इस कार्य में निश्चय धन का खजाना हुआ ही है, क्योंकि यह कोई विरह्मानी कार्य तो है ही नहीं सिर्फ दो दिन की बात है, अधिक बरात के के जाने में नेकजानी की प्रायः कम जाता हो ही है किन्तु बरहानी की ही सम्भावना रहती है क्योंकि यह कथम की बात है कि समस्त पुरुष को भी बहुत से अनौष्ठ कल्पि इच्छा के अनुसार पूरा २ प्रवेश करने में कठिनता पड़ती है, बस जहाँ बरातियों के आहर उत्पन्न में उद्युति हुई तो क्षीम ही बराती बन पड़ी करते हैं कि अमुक पुरुष की बरात न मने वे वहाँ जाने पीने तक का भी कुछ प्रबन्ध नहीं का सब व्योम भूखों के मारे मरते वे पानी तक पना पास भी समय पर नहीं मिलता था इधर सेठनी के जाने के समय तो बड़ी धीप छाप (छोटे कपड़े) करते वे परम्पु वहाँ तो दुम दवाने कमजोरी ही में बैठे रहे इसलिये कहिये यह कितना अघाता का स्वाध है । एक तो बन जाने और दुसरे कुनध हो इस में क्या प्रत्यक्ष है ? इस लिये बुद्धिमानों को बारी हा ही बरात के जाना चाहिये ।

घबोर वा सूरु—घबोर का करना तो सब प्रकार ही महा हानिकारक कार्य है, देखो ! घबोर का घन सुन्दर हा १ के गयी आति बीच आति के ओप तथा छले कैंगडे अथाहज कैंगल और पुनक आति इच्छे होते हैं, क्योंकि अकल्प हुरी बजा है इधर नगर निवासियों में से सब ही छोटे बड़े छर और अस्मरिवा पर तथा बाजारों में इच्छे छेकर उच्छे यह कम जात है, घबोर करनेवाले वहाँ पर सुविधा अधिक मारत हैं वहा किनों तथा मनुष्यों के समूह अनिष्ट होत हैं, उन सुविधों के फल ही हमारों की पुरुष

रोग को उत्पन्न करनेवाले समीपवर्त्ती कारण ॥

रोगको उत्पन्न करनेवाले समीपवर्त्ती कारणों में से मुख्य कारण अठारह है और वे ये हैं—हवा, पानी, खुराक, कसरत, नींद, वस्त्र, विहार, मलीनता, व्यसन, विषयोग, रस-विकार, जीव, चैप, ठंड, गर्मी, मनके विकार, अकस्मात् और दवा, ये सब पृथक् २ अनेक रोगों के कारण हो जाते हैं, इन में से मुख्य सात वार्ते हैं जिन को अच्छे प्रकार से उपयोग में लाने से शरीर का पोषण होकर तनदुरुस्ती बनी रहती है तथा इन्हीं वस्तुओं का आवश्यकता से कम अधिक अथवा विपरीत उपयोग करने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।

और वाल वच्चे तले ऊपर गिरते हैं कि जिस से अवश्य ही दश बीस लोगों के चोट लगती है तथा एक आध मर भी जाते हैं, उस समय में लोभवश आये हुए बेचारे अन्धे लूले और लँगड़े आदि की तो अत्यन्त ही दुर्दशा होती है और ऐसी अन्धाधुन्धी मचती है कि कोई किसी की नहीं सुनता है, इधर तो ऊपर से मुट्ठी धडावड चली आती है तथा वह दूर की मुट्ठी जिस किसी की नाक वा कान में लगती है वह वैसा ही रह जाता है, उधर लुच्चे गुडे लोग स्त्रियों की ऐसी कुदशा देख उनकी नय आदि में हाथ मार कर भागते हैं कि जिस से उन बेचारियों की नय आदि तो जाती ही है किन्तु नाक आदि भी फट जाती है, यह तो मार्ग की दशा हुई—अब आगे वडिये—लूट का नाम सुनकर समधी के दर्वाजे पर भी झुडके झुण्ड लग जाते हैं और जब वहा रुपयों की मुट्ठी चलती है उस समय लूटनेवालों को बेहोसी हो जाती है और तले ऊपर गिरने से बहुत से लोग कुचल जाते हैं, किसी के दात टूटते हैं, किसी के हाथ पैर टूटते हैं, किसी के मुख आदि अंगों से खून बहता है और कोई पडा २ सिसकता है इत्यादि जो २ वहा दुर्दशा होती है वह देखने ही से जानी जाती है, भला बतलाइये तो इस बखेर से क्या लाभ है कि जिस में ऐसे २ कौतुक हों तथा धन भी व्यर्थ में जावे ? देखो ! बखेर में जितना रुपया फेंका जाता है उस में से आधे से अधिक तो मिट्टी आदि में मिल जाता है, बाकी एक तिहाई हटे कटे भगी आदि नीचों को मिलता है जिस को पाकर वे लोग खूब मांस और मद्य का खान पान करते हैं तथा अन्य बुरे कामों में भी व्यय करते हैं, शेष रहा सो अन्य सामान्य जनों को मिलता है, परन्तु लूले लँगड़े और अपाहिजों के हाथ में तो कुछ भी नहीं आता है, वरन् उन बेचारों का तो काम हो जाता है अर्थात् अनेकों के चोटें लग जाती हैं, इस के अतिरिक्त किन्हीं २ के पङ्गुची, छल्ला, नयुनी और अयुडी आदि भूषण जाते रहते हैं इस दशामे चाहे पानेवाले कुछ लोग तो सेठजीकी प्रशंसा भी करें परन्तु बहुधा वे जन कि जिन के चोट लग जाती है या जिन की कोई चीज जाती रहती है सेठजी तथा लालाजी के नाम को रोते ही हैं, जिन मनुष्यों को कुछ भी नहीं मिलता है वे यही कहते हैं कि सेठजी ने बखेर का तो नाम किया था, कहीं २ कुछ पैसे फेंकते थे, ऐसे फेंकने से क्या होता है, वह कजूस क्या बखेर करेगा इत्यादि, देखिये ! यह कैसी बात है—एक तो रुपये गमाना और दुसरे बदनामी कराना, इस लिये बखेर की प्रथा को अवश्य बन्द कर देना चाहिये, हा यदि सेठजी के हृदय में ऐसी ही उदारता हो तथा द्रव्य खर्चकर नामवरी ही लेना चाहते हों तो लूले और लँगड़ों के लिये सदावर्त्त आदि जारी कर देना चाहिये ।

इन अठारहों विषयों में से बहुत से विषयों का विवरण हम विस्तारपूर्वक पहिचे भी कर चुके हैं, इसलिये यहाँ पर इन अठारहों विषयों का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार से किया जायगा कि इन में से प्रत्येक विषय से कौन २ से रोग उत्पन्न होते हैं, इस वर्णन से पाठक गणों को यह बात ज्ञात हो जायगी कि शरीर को अनेक रोगों के योग्य बनाने वाले कारण कौन २ से हैं।

१-हवा—अच्छी हवा रोग को मिटाती है तथा तराव हवा रोग को उत्पन्न करती है, तराव हवा से मकेरिया अर्थात् विषम जीर्ण प्वर नामक बुखार, दस्त, मरोड़ा, हैजा, कामजा, आपाघीसी, घिर का दुखना (दर्द), मद्यमि और अजीर्ण आदि रोग उत्पन्न होते हैं।

बहुत ठंडी हवा से सांसी, कफ, दम, सिसकना, शोथ और सन्निवास आदि रोग उत्पन्न होते हैं।

बाग बहारी अर्थात् फूल उड़ी—बाग बहारी की भी वर्तमान समय में यह वर्षी है कि—रत्न कमल और अवरण (मोडक) के फूलों के स्थान में (बागि में भी फूल बर्षी में कुछ कम नहीं वे) हुंसी मोठ बाँदी छेने की कठोरता बागाम अपन और अक्षयों को उत्पन्न करने की नीति का वैकुण्ठ। जो तो सब ही ज्ये अपने अपने और बाग की रक्षा करते हैं परन्तु हमारे देशमाई अपने स्व को बाँतों के सामने लड़े होकर लड़ी से लड़ना देते हैं और इसको बर्ष कर के भी कुछ काम नहीं उठाते हैं, हाँ वह तो अकस्मिक घुमने में आता है कि अमुक जगह या छाहूँछर की बाग में फूल उड़ी अफरी की हरतरह बर्षाई गई परन्तु न बाँधी लड़के सामने लड़ न पहुँचने पाई कि फूल उड़ी क गई जब प्रपन्न तो नहीं विचार करने का स्थान है कि विनाह के कार्य की प्रशस्तता क पहिचे छुने की अलुप्त बाजी का मुँह से निकलना (कि अमुक को फूल उड़ी छर गई) कैसा गुण है। इसके विपक्ष रूप से कभी २ लड़ भी लड़ जाते हैं, जब दोषी तथा पयसी उतर जाती है तब वह फूल हाव में जात है मानो छुनेबाँतों की प्रशिक्ष के जाने पर कुछ निश्चिन्ता है, बापस में दया हो जाने से बहुत मेसिह तक भी नीति पहुँचती है सब से बड़ी शोचनीय बात यह है कि विनाह जैसे लुप्त कार्य के आरम्भ ही में घमी का सब सामान करना पड़ता है।

आतिशबाजी—आतिशबाजी से व तो कोई सांसारिक ही काम है और न पारलौकिक ही है, बरन् बर्षों के उपार्जन किये हुए वन की सुमन्य में जगह कर राख की डेरी का बना देना है, इस में मीठमाई की इत्तनी हो जाती है कि एक एक के ऊपर दस दस गिरते हैं एक श्वर दौड़ता है एक उबर दौड़ता है इस से बड़ा तक बहमन्य मच जाती है कि—बहुधा ज्ये नेत्र हो जाते हैं तम्यद्व यह होता है कि—किन्ती के पैर की उँपकी पिन्ती किन्ती की काली जम्बी किन्ती की ग्रीवों तथा मूँकों का सफाया हुआ किन्ती का गुण तथा किन्ती का औरका जग बजा तथा किन्ती २ के हाव चोंच मुँह बने इस से बहुत मन्त्रों के छप्पों में भी आप जग जाती है कि जिस से चारों ओर हाहाकार मच जाता है और सब से अम्यत्र भी आग जगने के द्वारा बहुत अनेक क्षमियाँ हो जाती हैं, कभी २ मनुष्य तथा पशु भी

बहुत गर्म हवा से जलन, रूखापन, गर्मवायु, प्रमेह, प्रदर, भ्रम, अँधेरी, चक्कर, भँवर आना, वातरक्त, गलत्कुष्ठ, शील, ओरी, पिँडलियों का कटना, हैजा और दस्त आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥

२-पानी—निर्मल (साफ) पानी के जो लाभ हैं वे पहिले लिख चुके हैं उन के लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है ।

खराब पानी से—हैजा, कृमि, अनेक प्रकार का ज्वर, दस्त, कामला, अरुचि, मन्दाग्नि, अजीर्ण, मरोडा, गलगण्ड, फीकापन और निर्वलता आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं ।

अधिक खारवाले पानी से—पथरी, अजीर्ण, मन्दाग्नि और गलगण्ड आदि रोग होते हैं ।

सड़ी हुई वनस्पति से अथवा दूसरी चीजों से मिश्रित (मिले हुए) पानी से दस्त, शीत ज्वर, कामला और तापतिल्ली आदि रोग होते हैं ।

मरे हुए जन्तुओं के सड़े हुए पदार्थ से मिले हुए पानी से हैजा, अतीसार तथा दूसरे भी भयकर और जहरीले बुखार उत्पन्न होते हैं ।

जल कर प्राणों को त्यागते हैं, इस के अतिरिक्त इस निष्ठुर कार्य से हवा भी विगड़ जाती है कि जिस से प्राणी मात्र की आरोग्यता में अन्तर पड़ जाता है, इस से द्रव्य का नुकसान तो होता ही है किन्तु उस के साथ में महारम्भ (जीवहिंसाजन्य अपराध) भी होता है, तिस पर भी तुरी यह है कि—घर वालों को कामों की अधिकता से घर फूट के भी तमाशा देखने की नौबत नहीं पहुँचती है ।

रण्डी (वेइया) का नाच—सत्य तो यह है कि—रण्डियों के नाच ने इस भारत को गारत कर दिया है, क्योंकि तबला और सारंगी के बिना भारत वासियों को कल ही नहीं पड़ती है, जब यह दशा है तो वरात में आने जाने वालों के लिये वह सजीवनी क्यों न हो । समधी तथा समधिन का भी पेट उस के बिना नहीं भरता है, ज्यों ही वरात चली ल्यों ही विपथी जन बिना तुलाये चलने लगते हैं, वेइया को जो रुपया दिया जाता है उस का तो सत्यानाश होता ही है किन्तु उस के साथ में अन्य भी बहुत सी हानियों के द्वार खुल जाते हैं, देखो ! नाच ही में कुमार्गी मित्र उत्पन्न हो जाते हैं, नाच ही में हमारे देश के घनाढ्य साहूकार लज्जा को तिलाञ्जलि देते हैं, नाच ही में वेइयाओं को अपनी शिकार के फाँसने तथा नौ जवानों का सत्यानाश मारने का समय (मौका) हाथ लगता है, बाप वेटे भाई और भतीजे आदि सब ही छोटे बड़े एक महफिल में बैठकर लज्जा का परदा उठा कर अच्छे प्रकार से घूरते तथा अपनी आखों को गर्म करते हैं वेइया भी अपने मतलब को सिद्ध करने के लिये महफिलों में डुमरी, टप्पा, वारहमासा और गजल आदि इश्क के खोतक रसीले रागों को गाती है, तिस पर भी तुरी यह है कि—ऐसे रसीले रागों के साथ में तीक्ष्ण कटाक्ष तथा हाव भाव भी इस प्रकार बताये जाते हैं कि जिन से मनुष्य लोट पोट हो जाते हैं तथा खूब सूरत और शृंगार किये हुए नौ जवान तो उस की सुरीली आवाज और उन तीक्ष्ण कटाक्ष आदि से ऐसे घायल हो जाते हैं कि फिर उन को सिवाय इश्क वस्ल यार के और कुछ भी नहीं सूझता है, देखिये ! किसी महात्मा ने कहा है कि—

मातृओं के योग से मिळे हुए पानी से (जिस में पारा सोमल और सीसा अदि बि पड़े पदार्थ गलकर मिळे रहते हैं उस जलसे) भी रोगों की उत्पत्ति होती है ॥

१-सुराक—शुद्ध, अच्छी, प्रकृति के अनुकूल और ठीक तीर से सिखाई हुई सुराक के साने से शरीर का पोषण होता है तथा अशुद्ध, सड़ी हुई, बासी, बिगड़ी हुई, कधी, रूसी, बहुत ठंडी, बहुत गर्म, भारी, मात्रा से अधिक तथा मात्रा से न्यून सुराक के साने से बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं, इन सब का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार है—

१-सड़ी हुई सुराक से—कृमि, हैजा, वमन, कुष्ठ (कोढ़), पित्त तथा दस्त आदि रोग होते हैं ।

१. वर्धनात् हरते बिचं स्पर्धनात् हरते यक्षम् ।

मैथुनात् हरते बीर्यं चेष्टया प्रत्यक्षराक्षसी ॥ १ ॥

अथवा वर्धन से बिच को हटने से यक्ष को और मैथुन से बीर्य को हर केटी है अथ वेष्टा सचमुच राक्षसी ही है ॥ १ ॥ यद्यपि सब दो जानते हैं कि इस राक्षसी वरदा ने हजारों बरों को घृष्ट में मिला दिया है पित्त पर भी उसे बाप और बेटे को साथ में बैठ कर भी कुछ नहीं सुझता है, जहाँ उस की आज्ञा कभी कि बरदाबू हो जाते हैं, प्रसिद्ध तथा जवानी को छोड़कर बदनामी का टीका पढ़े में पढ़ते हैं, देखो ! हजारों क्षेम इन्द्र के बड़े में जा होकर अपना घर घर बेचकर दो २ दानों के सिने मारे १ फिरते हैं, बहुत से नादम क्षेम बन कमा २ कर इन की ओर जवाते हैं और उनके मातापिता दो २ दानों के सिने मारे १ फिरते हैं, सब पूछे तो इस कुकर्ण से उन की को २ कुरावा होती है वह सब अपनी कर्मी का ही निष्ठुर फल है, क्योंकि वे ही प्रत्येक उत्तम वर्णात् वाक्कुरम्भ नामकरण सुगुण सपाई और मिष्ट में तथा इन के सिवाय जन्मात्मी राक्षसीय राक्षसीय होनी विवाही ब्रह्मरा और कस्तूरपत्रों आदि पर कुम्भा २ कर अपने ही जवानों को उन राक्षसियों की रसमरी आवास तथा मजुरी औरों मिष्टजवाते हैं कि जिस से वे बहुधा रक्षीवाज हो जाते हैं तथा उन को आसक्त और भ्रमात् आदि बीमारियों से भर केटी हैं, जिन की भाग में वे सब मुनते रहते हैं तथा उन की परचारी अपनी औक्षण को भी बेकर मिष्टा छोड़ जाते हैं, बहुतसे मूर्ख जन रक्षियों के नाम बखारे तथा बनाव शुम्भर आदि फ देते मोहित हो जाते हैं कि घर की मिष्टादिता कियों के पास तक नहीं जाते हैं तथा उन (मिष्टादिता कियों) पर नाम प्रकार के दोष रक्कर मुँह से बोलना भी अच्छा नहीं समझते हैं, वे बेचारी दुष्ट क करण राक्षसि रोटी खाती हैं, यह भी अशुभम किन्ना पना है कि-बहुधा को कियों महिष्ठि का नाम बंद केटी हैं उन पर इस का ऐसा बुरा असर पड़ता है कि-जिस से घर के घर तक जाते हैं, क्योंकि जन वे बेचारी हैं कि-धर्मूल महिष्ठि के छोड़ उस रक्षी की और उक्तक्षी जगने हुए उस के नाम और मजुरों को सह रहे हैं बहोतक कि जब वह मूढ़ने का इरादा करती है तो एक आदमी पीकराल केर छत्रि रोता है, इसी प्रकार यदि पात्र जाने की अकस्मत् हुई तो भी मिष्टादिता बाज तथा जबर के साथ उपस्थित किन्ना जाता है, इस क सिवाय वह कुछ भीने से ऊपरतक सोने और चांदी क धाम्यपों तथा अदकस गुम्बरन और कस्तूरपत्र आदि बहुमुख्य वस्तुओं के पैधाना को एक एक दिन में बार २ रहे

- २-कच्ची खुराक से-अजीर्ण, दस्त, पेट का दुखना और कृमि आदि रोग होते हैं ।
- ३-रूखी खुराक से-वायु, शूल, गोला, दस्त, कब्जी, दम और श्वास आदि रोग उत्पन्न होते हैं ।
- ४-चातल खुराक से-शूल, पेट में चूक, गोला तथा वायु आदि रोग उत्पन्न होते हैं ।
- ५-बहुत गर्म खुराक से-खासी, अम्लपित्त (खट्टी वमन), रक्तपित्त (नाक और मुख आदि छिद्रों से रुधिर का गिरना) और अतीसार आदि रोग उत्पन्न होते हैं ।
- ६-बहुत ठडी खुराक से-खासी, श्वास, दम, हांफनी, शूल, शर्दी और कफ आदि रोग उत्पन्न होते हैं ।

नई २ किस के बदलती है तथा अतर और फुलेल की लपटें उस के पास से चली आती हैं वस इन्हीं सब बातों को देखकर उन विद्याहीन स्त्रियों के मन में एक ऐसा बुरा असर पट जाता है कि जिस का अन्तिम (आखिरी) फल यह होता है कि बहुधा वे भी उसी नगर में खुलमखुला लज्जा को त्याग कर रण्डी बन कर गुलछेरें उटाने लगती हैं और कोई २ रेल पर सवार होकर अन्य देशों में जाकर अपने मन की आशा को पूर्ण करती हैं, इस प्रकार रण्डियों के नाच से गृहस्थों को अनेक प्रकार की हानियां पहुंचती हैं, इस के अतिरिक्त यह कैसी कुप्रथा चल रही है कि-जब दवाजों पर रण्डियां गाली गाती हैं और उधर से (घर की स्त्रियों के द्वारा) उस का जवाब होता है, देखिये ! उस समय कैसे २ अपशब्द बोले जाते हैं कि-जिन को सुन कर अन्यदेशीय लोगों का हँसते २ पेट फूल जाता है और वे कहते हैं कि इन्हीं ने तो रण्डियों को भी मात कर दिया, धिक्कार है ऐसी सास आदि को । जो कि मनुष्यों के सम्मुख (सामने) ऐसे २ शब्दों का उच्चारण करें ! अथवा रण्डियों से इस प्रकार की गालियों को सुनकर भाई बन्धु माता और पिता आदि की किञ्चित् भी लज्जा न करें और गृह के अन्दर घूँघट बनाये रखकर तथा ऊँची आवाज से बात भी न कह कर अपने को परम लज्जावती प्रकट करें ! ऐसी दशा में सच पूछो तो विवाह क्या मानो परदे वाली स्त्रियों (शर्म रखनेवाली स्त्रियों) को जान बूझकर वेशर्म बनाना है, इस पर भी तुरीं यह है कि-खुश होकर रण्डियों को रुपया दिया जाता है (मानो घर की लज्जावती स्त्रियों को निर्लज्ज बनाने का पुरस्कार दिया जाता है), प्यारे सुजनो ! इन रण्डियों के नाच के ही कारण जब मनुष्य वेदयागामी (रण्डीवाज) हो जाते हैं तो वे अपने धर्म कर्म पर भी धता भेज देते हैं, प्रायः आपने देखा होगा कि जहां नाच होता है वहां दश पाच तो अवश्य मुड ही जाते हैं, फिर जरा इस बात को भी सोचो कि जो रुपया उत्सवों और खुशियों में उन को दिया जाता है वे उस रुपये से वकराईद में जो कुछ करती हैं वह हल्ला भी रुपया देनेवालों के ही शिर पर चढती है, क्योंकि-जब रुपया देनेवालों को यह बात प्रकट है कि यदि इन के पास रुपया न होगा तो ये हाथ मलमल कर रह जावेंगी और हल्ला आदि कुछ भी न कर सकेंगी-फिर यह जानते हुए भी जो लोग उन्हें रुपया देते हैं तो मानो वे खुद ही उन से हल्ला करवाते हैं, फिर ऐसी दशा में वह पाप रुपया देनेवालों के शिर पर क्यों न चढेगा ? अब कहिये कि यह कौन सी बुद्धिमानी है कि रुपया खर्च करना और पाप को शिर पर लेना ! प्यारे सुजनो ! इस वेदया के नृत्य से विचार कर देखा जावे तो उभयलोक के सुख नष्ट होते हैं और इस के समान कोई भी कुत्सित प्रथा नहीं है, यद्यपि बहुत से लोग इस दुष्कर्म की हानियों

- ७—मारी सुराक से—अपची, दस्त, मरोड़ा और मुस्तार आदि रोग उत्पन्न होते हैं ।
 ८—मात्रा से अधिक सुराक से—दस्त, ज्वर, मरोड़ा और ज्वर आदि रोग उत्पन्न होते हैं ।
 ९—मात्रा से न्यून सुराक से—सूय, निर्बलता, पेहरे और धरीर का फीकापन और मुस्तार आदि रोग उत्पन्न होते हैं ।

इस के सिवाय मिट्टी से मिली हुई सुराक से—पाण्डु रोग होता है, बहुत मसन्नेर सुराक से—मकृत् (कलेजा जर्बात् जीवर) विगड़ता है और बहुत उपवास के करने से शूल और वायुबन्ध रोग आदि उत्पन्न होकर धरीर को निर्बल कर देते हैं ॥

को अच्छे प्रकार से जानते भी हैं तो भी इस को नहीं छोड़ते हैं, संसार की अनेक बहानियों को तिर पर उठाते हैं तो भी इस से मुक्त नहीं होइते हैं, इस कुपति की जो कुछ निन्द्यता है उस को छुट्टे से क्या कृतज्ज्ञे किन्तु वह दूख तथा उस का सब सामान ही बरकस्त है, देखो ! जब दूसरा होय है तब वेसा पायी है तब यह उपदेश मिलता है कि—

सधैया—सुप्त भोजको छाँच कुच्छन रचै यन जात है अर्थ सदा दिन को ।

एक रात कुच्छन नभायत है, नहि ध्यायत भोज अरु दिनको ॥

मिररग भवे हक है हक है, धुरताक पुके दिन को दिन को ।

तब उत्तर रात बतानत है, हक है इन को इन को हक को ॥ १ ॥

एक समय का प्रसंग है कि—किसी आत्मबान् वैश्य के यहाँ एक ब्राह्मण ने मायवत की कमा गाँव तक उस वैश्य ने कमा पर केवल छीस रुपये कइये परन्तु वही आत्मबान् के यहाँ जब पुत्र का विवाह हुआ तो उस ने वेसा को दुम्माई और उसे छाय चौ रुपये दिये उस समय उस ब्राह्मण ने कहा है कि—

बोहा—उठकी गति गोपाछ की छत गई बिहवा बीस ॥

पामझनी को सात ली अममराम को तीस ॥ १ ॥

प्रिनवते ! अब अन्त में आप से बही कहना है कि—जब आप क विचार में भी ऊपर कही हुई सब बातें ठीक हो तो धीरे ही भारतसन्तान के उधार के लिये वेसा के पात्र कराये की प्रथा को धरम काग दीजिये अन्वधा (इस का काय न करी से) सम्मति देने के द्वारा आप भी दोरी अवस्य इमे क्योंकि—किसी निरवध का काग न करना सम्मति कम ही है ॥

भांड—वैसा के दूध के समान इस देश में माँओं के कोष्ठक करने की भी प्रथा पड़ रही है, इस का भी कुछ बर्धन करना चाहते हैं, सुमिये—जोही वैसाओं के पात्र से निमित्त हुए सोही माँओं का कष्ट बर्धन के मँकरी की माँशि माँशि १ की बोधी कोष्ठक हुआ पिच्छ पड़ा अब कयी ताकिनी बजने कोई किसी की कुटी हुई छोपड़ी में बपव जगता है, कोई पने की माँशि निजता है, एक कहता है कि मिना को ! दूसरा कहता है कुछ तात्पर्य यह है कि ये अनेक प्रकार के कोष्ठक पचाते हैं तथा ऐसी १ बच्चे बजाते और छुनते हैं कि अन्वधी घेठवी और पाऊ जी आदि की मरिछा में कनी पड़ जाता है, ऐसे १ बच्चों का उपचार करते हैं कि भिन्न के लिखने में भी केवलीको तो कथा भावी

८-कसरत—कसरत से होनेवाले लाभों का वर्णन पहिले कर चुके हैं तथा उस का विधान भी लिख चुके हैं, उसी नियम के अनुसार यथाशक्ति कसरत करने से बहुत लाभ होता है, परन्तु बहुत मेहनत करने से तथा आलसी होकर बैठे रहने से बहुत से रोग होते हैं, अर्थात् बहुत परिश्रम करने से बुखार, अजीर्ण, ऊरुस्तम्भ (नीचे के भाग का रह जाना) और श्वास आदि रोगों के होने की संभावना होती है तथा आलसी होकर बैठे रहने से—अजीर्ण, मन्दाग्नि, मेदवायु और अशक्ति आदि रोग होते हैं, भोजन कर कसरत करने से—कलेजे को हानि पहुँचती है, भारी अन्न खाकर कसरत करने से—आम-वात का प्रकोप होता है ।

कसरत दो प्रकार की होती है—एक शारीरिक (शरीर की) और दूसरी मानसिक (मन की), इन दोनों कसरतों को पूर्व लिखे अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार ही करना चाहिये, क्योंकि हृद् से अधिक शारीरिक कसरत तथा परिश्रम करने से हृदय में व्याकुलता (घड़घड़ाहट) होती है, नसों में रुधिर बहुत शीघ्र फिरता है, श्वासोच्छ्वास

है परन्तु उस समा के बैठनेवाले जो सभ्य कहलाते हैं कुछ भी लज्जा नहीं करते हैं, वरन प्रसन्न चित्त होकर हँसते २ अपना पेट फुलाते और उन्हें पारितोषिक प्रदान करते हैं, प्यारे सुजनों ! इन्हीं व्यर्थ बातों के कारण भारत की सन्तानों का सत्यानाश मारा गया, इस लिये इन मिथ्या प्रपञ्चों का शीघ्र ही त्याग कर दीजिये कि जिन के कारण इस देश का पटपट हो गया, कैसे पश्चात्ताप का स्थान है कि—जहा प्राचीन समय में प्रत्येक उत्सव में पण्डित जनों के सत्योपदेश होते थे वहा अब रण्डी तथा लौंडों का नाच होता है तथा भाति २ की नकल आदि तमाशे दिखलाये जाते हैं जिन से अशुभ कर्म बँधता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में लिखा है कि—नकल करने से तथा उसे देखकर खुश होने से बहुत अशुभ कर्म बंधता है, हा शोक ! हा शोक !! हा शोक !!! इस के सिवाय थोडा सा वृत्तान्त और भी सुन लीजिये और उसे सुनने से यदि लज्जा प्राप्त हो तो उसे छोड़िये, वह यह है कि—विवाह आदि उत्सवों के समय स्त्रियों में बाजार, गली, कूचे तथा घर में फूहर गालियों अथवा गीतों के गाने की निकृष्ट प्रथा अविद्या के कारण चल पड़ी है तथा जिस से गृहस्थाश्रम को अनेक हानिया पहुँच चुकी हैं और पहुँच रही हैं, उसे भी छोडना आवश्यक है, इस लिये आप को चाहिये कि इस का प्रबन्ध करें अर्थात् स्त्रियों को फूहर गालिया तथा गीत न गाने दें, किन्तु जिन गीतों में मर्यादा के शब्द हो उन को कोमल वाणी से गाने दें, क्योंकि सुवर्तियों का युवावस्था में निर्लेज शब्दों का मुख से निकालना मानो वारुद की चिनगारी का छोडना है, इस के अतिरिक्त इस व्यवहार से स्त्रियों का स्वभाव भी विगड जाता है, चित्त विकारों से भर जाता है और मन विषय की तरफ दौडने लगता है फिर उस का साधना (काबू में रखना) अत्यन्त ही कठिन वरन दुस्तर हो जाता है, इस लिये उचित है कि मन को पहिले ही से विषयरस की तरफ न झुटने देवे तथा यौवन रूपी मदवाले के हाथ में विषयरस रूपी हथियार ठेके अपने हितकारी सद्गुणों का नाश न करावें, यदि मन को पहिले ही से इस से न रोका जावेगा तो फिर उस का रुकना अति कठिन हो जावेगा ।

बहुत जोर से चम्का है जिस से मगन तथा फेफड़े आदि आवश्यक भागों पर अधिक दबाव होने से सस्त्वम्भी रोग होता है, भँवर आते हैं, कानों में आवाज होती है, आँसुओं में शंभेरा छा जाता है, मूत्र मारी जाती है, अजीर्ण होता है, नींद नहीं आती है तथा बेचैनी होती है तथा क्षति से बढ़कर मानसिक कसरत करने से मनुष्य के मगन में झुत्सा भर जाता है जिस से बेहोशी हो जाती है तथा कभी २ मृत्यु भी हो जाती है, मानसिक विपरीत परिश्रम करनेसे अर्थात् चिन्ता फिक्क आदि से अंग सन्तुष्ट हो जाते हैं,

इस के विरुद्ध विवाह के दिवस में एक बात और भी अवश्य ध्यान में रखने योग्य है कि दोनों ओर से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिये कि जिस से आपस में प्रेम न रहे जैसे कि—बहुधा लोग बरातों में अपने बाघ और परो से आदि ठिक २ वीं बातों में ऐसे हाथे बांध देते हैं कि जिस से सम्पत्तियों के मूल में अन्तर पड़ जाता है कि जिस के कारण अन्ध देखे पर भी जानन्द नहीं आता है, वह बात निम्नलिखित है कि—प्रेम के बिना सबैल मिलने पर भी प्रसन्नता नहीं होती है अतः प्रीतिपूर्वक प्रसन्नता के करना चाहिये कि जिस से दोनों ही तरफ प्रसन्नता हो और पक्ष भी अन्ध न हो मग्न सोचने की बात है कि—दो सम्पत्तियों में से एक एक की तुराई हुई तो क्या वह अपना सम्बन्धी नहीं है? क्या उस की बदनामी से अपनी बदनामी नहीं हुई? क्या प्रेमे तो जो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं उन सम्पत्तियों पर क्या मेकना उचित है, क्योंकि विवाह का समय आपस में जानन्द तथा प्रेमरस के बाँधने और बहुत भयुर कर्त्तव्य करने का है, किन्तु एक दूसरे के विपरीत कील रस कर कुछ का सामना दृष्ट्य कर देने का वह समय नहीं है, इस लिये जो लोग ऐसा करते हैं वह उन की सर्वथा मूर्खता की बात है, अतः दोनों को एक दूसरे की अन्धई का तन मन से विचार कर कर्मों को कर का नष्ट का डेज उचित है, दोनों सम्पत्तियों को वह भी उचित है कि—जो मनुष्य मन से दोनों की दूर उज्जल चाहते हैं तथा बाहर से बहुत ही लज्जा पतो करते हैं उन की बाराँ पर कदापि ध्यान न दें क्योंकि इस संकट में दूसरे को दुष्टानन्द आदि के द्वारा गिरान्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोझनेवाले प्रसन्नता लोग बहुत हैं परन्तु जो बचन मुझमें से बाहे अतिरिक्ती हाँ परन्तु पाठान में कल्याण करेवाला हो उस के बोझने वाले तथा मुनन वाले पुण्य दुर्जन हैं, देखो! बहुधा इस समय तथा कुछ लोग सामान तो हाँ में हाँ लिखत हैं और पीछे तुराई निकालकर बचाते हैं परन्तु छपुक्क तो हाँ पर प्रसन्नता वस्तु के गुण और दोनों का बर्नन करते हैं और परोक्ष में प्रसन्नता ही करते हैं, इन बातों को विचार कर दोनों सम्पत्तियों को योग्य है कि—दोनों समझ में निकलकर प्रसन्नता बात का साथ निर्वहन कर जो दोनों के लिये समस्तबाध हो उसी का अन्गीकार कर जिस से दोनों आनन्द में रहें क्योंकि बड़ी विवाह और सम्बन्ध का मुख्य फल है।

विवाह की पीछे जो इन समय विषय रहती है वह प्रसन्नता पाठान को संक्षेप से बतला दी गयी, यदि इस का पूरे ध्यान से बर्नन कर इस का दोष और गुण बतलाये जायें तो इसी विषय का एक ग्रन्थ बन जावे परन्तु बुद्धिमान् पुण्य सहेतमान् यः ॥ तरण को समझ लेते हैं अतः अतिशयोक्त यः ही इस विषय का बर्नन किया है आशा है कि पाठक पात्र इसने ही कथन से अपने दित्तवित्त का विचार कर अग्रिम और अक्षिा कुमार्थ का साधन कर हाथ और हितकारक सम्मार्ग का अस्वप्नन करेंगे ॥

शरीर में निर्वलता अपना घर कर लेती है, इसी प्रकार शक्ति से बाहर पड़ने लिखने तथा वाचने से, बहुत विचार करने से और मन पर बहुत दबाव डालने से कामला, अजीर्ण, वादी और पागलपन आदि रोग उत्पन्न होते हैं ।

स्त्रियों को योग्य कसरत के न मिलने से—उनका शरीर फीका, नाताकत और रोगी रहता है, गरीब लोगों की स्त्रियों की अपेक्षा द्रव्यपात्र तथा ऐश आराम में सलग्न लोगों की स्त्रिया प्रायः सुख में अपने जीवन को व्यतीत करती हैं तथा विना परिश्रम किये दिनभर आलस्य में पड़ी रहती हैं, इस से बहुत हानि होती है, क्योंकि—जो स्त्रिया सदा बैठी रहा करती हैं उन के हाथ पाव ठड़े, चेहरा फीका, शरीर तपाया हुआ सा तथा दुर्बल, वादी से फूला हुआ मेद, नाड़ी निर्वल, पेट का फूलना, बद्धजमी, छाती में जलन, खट्टी डकार, हाथ पैरों में कापनी, चसका और हिष्टीरिया आदि अनेक प्रकार के दुःखदायी रोग तथा ऋतुधर्मसम्बन्धी भी कई प्रकार के रोग होते हैं, परन्तु ये सब रोग उन्हीं स्त्रियों के होते हैं जो कि शरीर की पूरी र कसरत नहीं करती हैं और भाग्यमानी के घमण्ड में आकर दिन रात पड़ी रहती हैं ॥

५-नींद—आवश्यकता से अधिक देर तक नींद के लेने से रुधिर की गति ठीक रीति से नहीं होती है, इस से शरीर में चर्बीका भाग जम जाता है, पेट की दूद (तोंद) बाहर निकलती है, (इसे मेदवायु कहते हैं), कफ का जोर होता है, जिस से कफ के कई एक रोगों के होने की सम्भावना हो जाती है तथा आवश्यकता से थोड़ी देरतक (कम) नींद के लेने से शूल, ऊरुस्तम्भ और आलस्य आदि रोग हो जाते हैं ।

बहुत से मनुष्य दिन में निद्रा लिया करते हैं तथा दिन में सोने को ऐश आराम समझते हैं परन्तु इस से परिणाम में हानि होती है, जैसे—क्रोध, मान, माया और लोभ आदि आत्मशत्रुओं (आत्मा के वैरियों) को थोड़ा सा भी अवकाश देने से वे अन्तःकरण पर अपना अधिकार अधिक र जमाने लगते हैं और अन्त में उसे वश में कर लेते हैं उसी प्रकार दिन में सोने की आदत को भी थोड़ा सा अवकाश देने से वह भी भाग और अफीम आदि के व्यसन के समान चिपट जाती है, जिस का परिणाम यह होता है कि यदि किसी दिन कार्यवश दिन में सोना न बन सके तो शिर भारी हो जाता है, पैर टूटने लगते हैं और जमुहाइया आने लगती है, इसी तरह यदि कभी विवश होकर काम में लग जाना पड़ता है तो अन्तःकरण सोलह आने के बदले आठ आने मात्र काम (आधा काम) करने योग्य हो जाता है, यद्यपि अत्यन्त निर्वल और रोगग्रस्त मनुष्य के लिये वैद्यकशास्त्र दिन में सोने की भी आज्ञा देता है परन्तु स्वस्थ (नीरोग) मनुष्य के लिये तो वह (वैद्यक शास्त्र) ऐसा करने (दिन में सोने) का सदा विरोधी है ।

गर्मी की घात में अब अधिक गर्मी पड़ती है सब शरीर का अकस्मय तपन और बाहरी गर्मी शरीर के भीतरी भागों पर अपना प्रभाव विसराने लगती है उस समय दिन में भी बोझी बेरतक सोना बुरा नहीं है परन्तु तब भी नियम से ही सोना चाहिये, बहुत से लोग उस समय में ग्यारह बजे से लेकर सायंकाल के पांच बजे तक सोते रहते हैं, सो यह वे अनुचित आचरण ही करते हैं, क्योंकि उस समय में भी दिन का अधिक सोना हानि ही करता है ।

इस के सिवाय दिन में सोने से एक हानि और भी है और वह यह है कि—रात्रि में अवश्य ही सोकर विश्राम लेने की आवश्यकता है परन्तु वह दिनका सोना रात्रि की निद्रा में बाधा डालता है जिस से हानि होती है ।

बहुत से मनुष्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दिन में सोकर उठने के बाद उन का शरीर निद्रासा और कुछ ज्वर आने के समान निर्मास्य (कुसलत्वा हुआ सा) हो जाता है ।

दिन में अच्छीतरह सोकर उठनेवाले मनुष्य के मुख की मुद्रा को देखकर लोग उस से प्रश्न करते हैं कि क्या आप आप की तबीयत अच्छी नहीं है ? परन्तु उपर यही मिलता है कि—नहीं, तबीयत तो अच्छी है परन्तु सोकर उठा हूँ, इस से आँखें बाल दिखलाई देती होगी, अब कहिये कि दिन का सोना सुखकर हुआ कि हानिकर ?

दिन में सोने से शरीर के सब घात सास कर विकृत और बिषम बन जाते हैं तथा शरीर के दूसरे भी कई भीतरी भागों में विकार उत्पन्न होता है ।

कुछ मनुष्यों का यह कथन है कि—हम को सुख मिलता है इसलिये हम दिन में सोते हैं, परन्तु उन की यह दलील चलने योग्य नहीं है, क्योंकि मुख्य बात तो यह है कि उन के ऊपर आकस्मिक सवार होता है और उन्हें डेढ़ते ही निद्रा आ जाती है, परन्तु सरण रखना चाहिये कि दिन की निद्रा सामान्य निद्रा नहीं है, किन्तु वैकारिक अर्थात् विकार को उत्पन्न करनेवाली है, देखो ! दिन में सोने बागों में से मनुष्यों का अधिक भाग इस बात को स्वीकार करेगा कि दिन में सोने से उन्हें बहुत से विकृत लग्न आवे दें, कहिये इस से क्या सिद्ध होता है ? इसलिये बुद्धिमानों को सदा दिन में सोने के व्यवसन को अपने पीछे नहीं लगाना चाहिये ।

यह भी सरण रखना चाहिये कि—जिस प्रकार दिन में सोने से हानि होती है उसी प्रकार रात्रि में जागना भी हानिकर होता है, परन्तु उपवास के अन्त में रात्रि का जागना हानि नहीं करता है, किन्तु नियमित आहार कर के जागना हानि करनेवाला है, रात्रि में जागने से सब से प्रथम अजीर्ण रोग उत्पन्न होता है, भयं सोने की बात है कि—साधारण और अनुकूल आहार ही जब रात्रि में जागने से नहीं पचता है तो अनुकूलता

पर ध्यान देने के बदले केवल खाद ही पर चलनेवाले और मात्रा के अनुसार खाने के बदले खूब डाट कर ठूसनेवाले मनुष्य यदि रात्रि में जागने से अजीर्ण रोग में फँस जाय तो इस में आश्चर्य ही क्या है ?

जो लोग दिन में सोकर रात्रि को बारह बजेतक जागते रहते हैं तथा जो दिन में तो इधर उधर फिरते रहते हैं और रात्रि में काम करके बारह बजेतक जागते हैं, वे जानबूझ कर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं और अपनी आयु को घटाते हैं, किन्तु जो रात्रि में सुख से सोने वाले हैं वे ही दीर्घजीवी गिने जा सकते हैं, देखो ! पहिले यहां के लोगों में ऐसी अच्छी प्रथा प्रचलित थी कि प्रातःकाल उठकर अपने स्नेहियों से कुशल प्रश्न पूछते समय यही प्रश्न किया जाता था कि रात्रि सुखनिद्रा में व्यतीत हुई ? इस शिष्टाचार से क्या सिद्ध होता है यही कि लोग रात्रि में सुख से निद्रा लेते हैं वे ही दीर्घजीवी होते हैं ।

निद्रा को रोकने से शिर में दर्द हो जाता है, जमुहाइया आने लगती हैं, शरीर दूटने लगता है, काम में अरुचि होती है और आखें भारी हो जाती हैं ।

देखो ! निद्रा का योग्य समय रात्रि है, इसलिये जो पुरुष रात्रि में निद्रा नहीं लेता है वह मानो अपने जीवन के एक मुख्य पाये को निर्बल करता है, इस में कुछ भी सन्देह नहीं है ॥

६-**वस्त्र**—देश और काल के अनुसार वस्त्रों का पहनना उचित होता है, क्योंकि वह भी शरीररक्षा का एक उत्तम साधन है, परन्तु वडे ही शोक का विषय है कि—वर्तमान समय में बहुत ही कम लोग इन बातों पर ध्यान देते हैं अर्थात् सर्वसाधारण लोग इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं और न वस्त्रों के पहनने के हानिलामों को सोचते हैं किन्तु जो जिस के मन में आता है वह उसी को पहनता है ।

वस्त्र पहनने में यह भी देखा जाता है कि लोग देश काल और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार न करके एक दूसरे की देखा देखी वस्त्र पहनने लगते हैं, जैसे देखो ! आज कल इस देश में काला कपड़ा बहुत पहिना जाता है परन्तु इस का पहनना देश और काल दोनों के विपरीत है, देखिये ! यह देश उष्ण है और काली वस्तु में गर्मी अधिक घुस जाती है तथा वह बहुत देरतक बनी रहती है, इस पर भी यह खूबी कि ग्रीष्म ऋतु में भी काले वस्त्र को पहनते हैं, उन का ऐसा करना मानो दुःखों को आप ही बुलाना है, क्योंकि सर्वदा काले वस्त्र का पहनना इस उष्णता प्रधान देश के वासियों को अयोग्य और हानिकारक है, इस के पहनने से उन के रस रक्त और वीर्य में गर्मी अधिक पहुँचती है, जिस से स्वच्छ और अनुकूल भोजन के खाने पर भी धातु की क्षीणता और

रक्तविकार आदि रोग उन्हें घेरे रहते हैं, देखो ! इस समय इस देश में बहुत ही कम पुरुष ऐसे निकलेंगे कि जिन को घातुसम्भन्धी किसी प्रकार की बीमारी नहीं है नहीं तो बिधर चाहिये उभर यही रोग फैला हुआ धीस पड़ता है, अतः सब मनुष्यों को अपने प्राचीन पुरुषोंके सदृश वैषक शाल के कपनानुसार तथा फलु और देश के अनुकूल श्वेताम्बर (सफेद वस्त्र) पीताम्बर (पीले वस्त्र) और रक्ताम्बर (लाल वस्त्र) व्याधि मांति २ के वस्त्र पहनने चाहिये ।

इस के सिवाय यह भी स्मरण रखना चाहिये कि—वस्त्र को मैला नहीं रखना चाहिये, बहुधा देखा जाता है कि—सोग बहुमूल्य वस्त्रों को सो पहनते हैं परन्तु उन की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण उन को शरीर की स्वच्छता से भी कुछ काम नहीं होता है, अतः उचित यही है कि अपनी शक्ति के अनुसार पहना हुआ कपड़ा चाहे अधिक मूल्य का हो चाहे कम मूल्य का हो उस को आठवें दिन उतार कर दूसरा स्वच्छ वस्त्र पहना जावे कि जिससे स्वच्छताजन्य काम प्राप्त हो, क्योंकि मकीन कपड़े से दुर्गन्ध निकलता है जिस से आरोग्यता में हानि होती है, दूसरे पुरुष भी ऐसे पुरुषों से घृणा करते हैं तथा उन की सर्व सज्जनों में निन्दा होती है ।

निर्मल वस्त्रों के धारण करने से कान्ति यज्ञ और आयु की वृद्धि होती है, अकस्मी अनाश होता है, चित्त में हर्ष रहता है तथा मनुष्य भीमानों की समा में जाने के योग्य होता है ।

तंग वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिये क्योंकि तंग वस्त्र के पहनने से छाती तथा कन्ध (कीबर) पर दबाव पड़ने से ये अवयव अपने काम की ठीक रीति से नहीं करते हैं, इस से रुधिर की गति बन्द हो जाती है और रुधिर की गति के बन्द होने से श्वास की नली का तथा फेफड़े का रोग उत्पन्न होता है ।

इस के अतिरिक्त अति सुख और मीठी हुए कपड़ों को भी नहीं पहनना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार के वस्त्र के पहनने से कई प्रकार की हानि होती है ।

इन सब बातों के उपरान्त यह भी आवश्यक है कि अपने देश के वस्त्रों को सब कामों में अना योग्य है, जिस से यहाँ के शिल्प में उत्पत्ति हो और यहाँ का रुपया भी बाहर को न जावे, देखो ! हमारे भारत देश में भी गड़े २ उत्तम और दृढ़ वस्त्र बनते हैं, यदि सम्पूर्ण देशवासियों की इस ओर इष्टि हो जावे तो फिर देखिये भारत में कैसा बन बढ़ता है, जो सर्व सुखों की जड़ है ॥

७—विहार—विहार शब्द से इस स्थानपर की पुरुषों के स्नानगी (माइनेट) व्यापार (भोग) का मुख्यतया समावेश समझना चाहिये, यद्यपि विहार के दूसरे भी

अनेक विषय हैं परन्तु यहां पर तो ऊपर कहे हुए विषय का ही सम्बन्ध है, स्त्री विहा में इन बातों का विचार रखना अतिआवश्यक है कि वयोविचार, रूपगुणविचार, कालविचार, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पवित्रता और एकपत्नीव्रत, अब इन के विषय में संक्षेप से क्रम से वर्णन किया जाता है:—

१-वयोविचार—इस विषय में मुख्य बात यही है कि—लगभग समान अवस्थावाले स्त्रीपुरुषों का सम्बन्ध होना चाहिये, अथवा लड़की से लड़के की अवस्था ड्योढ़ी होनी चाहिये, बालविवाह की कुचाल बन्द होनी चाहिये, जबतक यह कुचाल बन्द न हो तबतक समझदार मातापिता को अपनी पुत्रियों को १६ वर्ष की अवस्था के होने के पहिले श्वसुरगृह (सासरे) को नहीं भेजना चाहिये ।

समान अवस्था का न होना स्त्रीपुरुष के विराग और अप्रीति का कारण होता है और विराग ही इस ससार के व्यापार में शारीरिक अनीति “कार्पोरियलरिग्युलेरिटी” को जन्म देता है ।

२० से २५ वर्षतक का लड़का और १६ वर्ष की लड़की ससारधर्म में प्रवृत्त होने के लिये योग्य गिने जाते हैं, इस से जितनी अवस्था कम हो उतना ही शारीरिक नीति “कार्पोरियलरिग्युलेरिटी” का भग होना ममझना चाहिये ।

ससारधर्म के लिये पुरुष के साथ योग होने में लड़की की १२ वर्ष की अवस्था बहुत न्यून है, यद्यपि हानिविशेष का विचार कर सरकार ने अपने नियम में १२ वर्ष की अवस्था नियत की है परन्तु उस सीमा को क्रम २ से बढ़ा कर १६ वर्षतक लाकर नियत करानी चाहिये ।

२-रूपगुणविचार—रूप तथा गुण की असमानता भी अवस्था की असमानता के समान खराबी करती है, क्योंकि इन की समानता के बिना शारीरिक धर्म “कार्पोरियलरिग्युलेरिटी” के पालन में रस (आनन्द) नहीं उपजता है तथा उस की शारीरिक नीति “कार्पोरियलरिग्युलेरिटी” के अर्थात् शारीरिक कर्तव्यों के उल्लङ्घन का कारण उत्पन्न होता है ।

अवस्था, रूप और गुण की योग्यता और समानता का विचार किये बिना जो माता पिता अपने सन्तानों के बन्धन लगा देते हैं उस से किसी न किसी प्रकार से शारीरिक धर्म की हानि होती है, जिस का परिणाम ब्रह्मचर्य का भग अर्थात् व्यभिचार है ।

३-कालविचार—वैद्यकशास्त्र की आज्ञा है कि—“ऋतौ भार्यामुपेयात्” अर्थात् ऋतुकाल में भार्या के पास जाना चाहिये, क्योंकि स्त्री के गर्भ रहने का काल यही है, ऋतुकाल के दिवसों में से दोनों को जो दिन अनुकूल हो ऐसा एक दिन पसन्द करके

१-जिस दिन रजस्वला स्त्री को ऋतुस्त्राव हो उस दिन से लेकर १६ रात्रितक समय को ऋतु अथवा ऋतुकाल कहते हैं, यह पहिले ही लिख चुके हैं ॥

स्त्री के पास जाना चाहिये, किन्तु ऋतुक्रान्त के बिना बारबार नहीं जाना चाहिये, क्योंकि ऋतुक्रान्त के पीछ आने पर अर्थात् ऋतुसाव से १६ दिन बीतने के बाद जैसे दिन के अस्त होने से कमल संकुचित होकर बंद हो जात हैं उसी प्रकार स्त्री का गर्माशय संकुचित होकर उस का गुप्त बंद हो जाता है, इस लिये ऋतुक्रान्त के पीछे गर्माधान के हेतु से संयोग करना अत्यन्त निरर्थक है, क्योंकि उस समय में गर्माधान हो ही नहीं सकता है किन्तु अमृत्यु वीर्य ही निष्फल जाता है जो कि (वीर्य ही) शरीर में अमृत्यु शक्ति है, प्रायः यह अनुमान किया गया है कि एक समय के वीर्यपात में २॥ तोले वीर्य के बाहर गिरने का सम्भव होता है, यद्यपि स्त्रीणवीर्य और विषयी पुरुषों में वीर्य की कमी होने से उन के शरीर में से उतने वीर्य के गिरने का सम्भव नहीं होता है तथापि जो पुरुष वीर्य का यथोचित रक्षण करते हैं और नियमित रीति से ही वीर्य का उपयोग करते हैं उन के शरीर में से एक समय के समागम में २॥ तोले वीर्य बाहर गिरता है, अब यह विचारणीय है कि यह २॥ तोले वीर्य कितनी खुराक में से और कितने दिनों में बनता होगा, इस का भी विद्वानों ने हिसाब निश्चय है और वह यह है कि ८० रतल खुराक में से २ रतल रुधिर बनता है और २ रतल रुधिर में से २॥ तोला वीर्य बनता है, इस से स्पष्ट है कि—दो ! मन खुराक जिसने समय में खाई चाहे उसने समय में २॥ रुपये भर नया वीर्य बनता है, इस सर्व परिगणन का सार (मतलब) यही है कि दो मन खाई हुई खुराक का सत्व एक समय के स्त्री समागम में निकल जाता है, अब देखो ! यदि तनदुरुस्त मनुष्य प्रतिदिन सामान्यतया १॥ या २ रतल की खुराक खावे तो ४० दिन में ८० रतल खुराक खा सकता है, इस हिसाब से यह सिद्ध होता है कि—यदि ४० दिवस में एक बार वीर्य का व्यय हो तबतक तो हिसाब बराबर रह सकता है परन्तु यदि उक्त समय (४० दिवस) से पूर्व अर्थात् जोड़ २ समय में वीर्य का स्वर्ष हो तो अन्त में शरीर का क्षय अर्थात् हानि होने में कोई सन्देह ही नहीं है, परन्तु बड़े ही झोका का स्थान है कि जिस तरह लोग द्रव्यसम्बन्धी हिसाब रखते हैं तथा अत्यन्त कृपणता (कजूसी) करते हैं और द्रव्य का संग्रह करते हैं उस प्रकार शरीर में स्थित वीर्यरूप सर्वोत्तम द्रव्य का कोई ही लोग हिसाब रखते हैं, देखो ! द्रव्यसम्बन्धी स्थिति में तो गृहस्थों में से बहुत ही जोड़े दिवालिया निकलते हैं परन्तु वीर्यसम्बन्धी व्यवहार में तो पुरुषों का विशेष भाग दिवालियों का घन्टा करता है अर्थात् आय की अपेक्षा व्यय विशेष करते हैं और अन्त में युवावस्था में ही निर्बल बन कर पुरुषत्व (पुरुषार्थ) से हीन हो बैठते हैं ।

ऊपर जो ऋतुक्रान्त का समय ऋतुसाव के दिन से सोलह रात्रि जिस चुके हैं उन में से बितने दिनतक रक्षसाव होता रहे उतने दिन छोड़ देने चाहिये अर्थात् ऋतुसाव के

दिन ऋतुकाल में नहीं गिनने चाहियें, ऋतुस्त्राव के प्रायः तीन दिन गिने जाते हैं अर्थात् नीरोग स्त्री के तीन दिनतक ऋतुस्त्राव रहता है, चौथे दिन स्नान करके रजस्वला शुद्ध हो जाती है, ये (ऋतुस्त्राव के) दिन स्त्रीसंग में निषिद्ध हैं अर्थात् ऋतुस्त्राव के दिनों में स्त्रीसंग कदापि नहीं करना चाहिये, जो पुरुष मन तथा इन्द्रियो को वश में न रख कर रजस्वला स्त्री से सगम करता है (जिस के रक्तस्त्राव होता हो उस स्त्री से समागम करता है) तो उसकी दृष्टि आयु तथा तेज की हानि होती है और अधर्म की प्राप्ति होती है, इस के सिवाय रजस्वला से समागम करने से गर्भस्थिति की संभावना नहीं होती है अर्थात् प्रथम तो उस समय में समागम करने से गर्भ ही नहीं रहता है यदि कदाचित् गर्भ रहे भी तो प्रथम के दो दिन में जो गर्भ रहता है वह नहीं जीता है और तीसरे दिन जो गर्भ रहता है वह अल्पायु तथा विकृत अगवाला होता है ।

रजोदर्शन के दिन से लेकर सोलह रात्रि पर्यन्त रात्रियों में चौथी रात्रि से लेकर सोलहवीं रात्रिपर्यन्त ऋतुकाल अर्थात् गर्भावधान का जो समय है उसमें भी सम रात्रिया प्रधान है अर्थात् चौथी, छठी, आठवीं, दशवीं, बारहवीं, चौदहवीं तथा सोलहवीं रात्रिया उत्तम है और इन में भी क्रम से उत्तरोत्तर रात्रिया उत्तम गिनी जाती है ।

पूर्णमासी, अमावस्या, प्रातःकाल, सन्ध्याकाल, पिछली रात्रि, मध्य रात्रि और मध्याह्नकाल में स्त्रीसंयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस से जीवन का क्षय होता है ।

गर्भवती से पुरुष को कभी संयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि गर्भावस्था में जिस चेष्टा के अनुसार व्यापार किया जाता है उसी चेष्टा के गुणों से युक्त बालक उत्पन्न होता है और बड़ा होने पर वह बालक विषयी और व्यभिचारी होता है ।

विहार के विषय में ऋतु का भी विचार करना आवश्यक है अर्थात् जो ऋतु विहार के लिये योग्य हो उसी में विहार करना चाहिये, विहार के लिये गर्मी की ऋतु बिल्कुल प्रतिकूल है तथा शीत ऋतु में पौष और माघ, ये दो महीने विशेष अनुकूल हैं परन्तु किसी भी ऋतु में विहार का अतियोग (अत्यन्त सेवन) तो परिणाम में हानि ही करता है, यह बात अवश्य लक्ष्य (ध्यान) में रखनी चाहिये ।

४-शारीरिक स्थिति—जिस समय में स्त्री वा पुरुष के शरीर में कोई व्याधि (रोग), त्रुटि (कसर) अथवा वेचैनी हो उस में विहार का त्याग कर देना चाहिये अर्थात् स्त्री की रोगावस्था आदि में पुरुष को और पुरुष की रोगावस्था आदि में स्त्री को अपने मन को वश में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये, किन्तु ऐसे समय में तो विहारसम्बन्धी विचार भी मन में नहीं लाना चाहिये, क्योंकि रोगावस्था आदि में विहार करने से अवश्य शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है तथा यदि कदाचित् ऐसे समय में गर्भस्थिति हो जावे तो स्त्री और गर्भ दोनों का जीव जोखम में पड़ जाता है ।

बहुत से रोगों में प्रायः विहार (विषयभाग) की इच्छा कम होने के बदले अधिक हो जाती है, जैसे—धूमरोगी को बारम्बार विहार की इच्छा गुमा करती है, यह इच्छा स्वाभाविक नहीं है किन्तु यह (उष्ण) रोग ही इस इच्छा को जन्म देता है इस लिये धूमरोगी को सावधानी रखनी चाहिये।

विहार के विषय में परस्पर की शारीरिक शक्ति का भी विचार करना चाहिये, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक बात है, श्री पुरुष को इस विषय में झगड़ बन कर केवल स्वार्थी नहीं होना चाहिये, तात्पर्य यह है कि पुरुष को श्री की शक्ति का और श्री को पुरुष की शक्ति का विचार करना चाहिये, यदि श्री पुरुष के जोड़े में एक ता विशेष पकड़ान् हो और दूसरा विशेष निर्बल हो तो यह अकनपद सराही का मूल है, परन्तु यदि साम्ययोग से ऐसा ही जोड़ा बंध जाये तो पीछे परस्पर के हित का विचार क्यों नहीं करना चाहिये अर्थात् अवश्य करना चाहिये।

बहुत से विचाररहित मूल पुरुष विहार के विषय में स्त्रीबातिपर अपने हक का दावा करते हैं और ऐसे विचार के द्वारा दावे का अनुचित उपयोग कर के श्री को ठाकार कर परपक्ष करते हैं, तो यह अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि वेतो ! श्री पुरुष का परस्पर व्यापार एक शारीरिक घम है और धर्म में एकतरफ़ी हक का सवाल नहीं रहता है किन्तु दोनों परापर हकदार हैं और परस्पर के सुख के लिये दोनों दम्पती घम में बंधे हुए हैं इस लिये श्री और पुरुष को परस्पर की शक्ति तथा अनुकूलता का अवश्य विचार करना चाहिये।

५—मानसिक स्थिति—दोनों में से यदि किसी का मन चिन्ता, भ्रम, शोक, काप और भय से व्याकुल हो रहा हो तो ऐसे प्रतिकूल समय में विहार सम्बन्धी कोई भी चेष्टा नहीं करनी चाहिये, परन्तु अत्यन्त शोक का विषय है कि—वर्तमान समय में श्री पुरुष इस विषय का बहुत ही कम विचार करते हैं।

इच्छा के बिना बलात्कार से किया हुआ कम सन्तोषदायक नहीं होता है और अंतः शोध शारीरिक तथा मानसिक विकार का कारण होता है, इस लिये इच्छा के बिना जो विहार किया जाता है वह निष्फल होता है और उसका शरीर को बिगाड़ता है, इस लिये इस बात को दोनों पक्षों में ध्यान में रखना चाहिये, यह भी स्मरण रहे कि श्री की इच्छा के बिना सीगमन करने में और हाथ से पीर्यपात करने में बिल्कुल फल नहीं है, इस लिये हाथ के द्वारा पीर्यपात की क्रिया को भी गूँसकर भी नहीं करना चाहिये, इच्छा के बिना संयोग होने से काम की शान्ति नहीं होती है किन्तु उसकी काम की पृथि ही

होती है और ऐसा होने से यह बड़ी हानि होती है कि स्त्री का रज जिस समय पक्क होना चाहिये उस की अपेक्षा शीघ्र ही अर्धपक्क (अधपका) होकर गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है और वहा पुरुष के वीर्य के प्रविष्ट होने से कच्चा गर्भ बँध जाता है ।

६-पवित्रता—विहार के विषय में पवित्रता अथवा शारीरिक शुद्धि का विचार रखना भी बहुत ही आवश्यक बात है, क्योंकि स्त्री पुरुषों के गुप्त अंगों की व्याधि प्रायः स्थानिक अपवित्रता और मलीनता से ही उत्पन्न होती है, इतना ही नहीं किन्तु यह स्थानिक मलीनता इन्द्रियो को विकारी (विकार से युक्त) बनाती है, परन्तु बड़े ही सन्ताप की बात है कि—इस प्रकार की बातों की तरफ लोगों का बहुत ही कम ध्यान देखा जाता है, इसी का जो कुछ परिणाम हो रहा है वह प्रत्यक्ष ही दीख रहा है कि—चादी, सुजाख और गर्मी जादि अनेक दुष्ट और मलीन व्याधियों से शायद कोई ही भाग्यवान् जोड़ा बचा हुआ देखा जाता है, कहिये यह कुछ कम खेद की बात है ?

शरीर के अवयवों पर मैल जम कर चमड़ी को चञ्चल कर देता है और अज्ञान मनुष्य इस चञ्चलता का खोटा खयाल और खोटा उपयोग करने को उत्स्कराते हैं, इस लिये स्त्री पुरुषों को अपने शरीर के अवयवों को निरन्तर पवित्र और शुद्ध रखने के लिये सदा यत्न करना चाहिये, यद्यपि ऊपरी विचार से यह बात साधारण सी प्रतीत होती है परन्तु परिणाम का विचार करने से यह बड़े महत्त्वकी बात समझी जा सकती है, क्योंकि पवित्रता शारीरिक धर्म का एक मुख्य सद्गुण “गुडकालिटी” है, इसी लिये बहुत से धर्मवालों ने पवित्रता को अपने २ धर्म में मिला कर कठिन नियमों को नियत किया है, इस का गम्भीर वा मुख्य हेतु इस के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है कि पवित्रता ही सब सद्गुणों और सद्धर्मों का मूल है ।

७-एकपत्नीव्रत—अपनी विवाहिता पत्नी के साथ ही सम्बन्ध रखने को एकपत्नीव्रत कहते हैं, विचार कर देखा जावे तो यह (एकपत्नीव्रत) भी ब्रह्मचर्य का एक मुख्य अंग और गृहस्थाश्रम का प्रधान भूषण है, जो पुरुष एकपत्नीव्रत का पालन करते हैं वे निस्सन्देह ब्रह्मचारी हैं और जो स्त्रियाँ एकपत्नीव्रत का पालन करती हैं वे निस्सन्देह ब्रह्मचारिणी हैं, स्त्री के लिये एक ही पुरुष का और पुरुष के लिये एक ही स्त्री का होना जगत् में सब से बड़ी नीति है और इसी पर शारीरिक और व्यावहारिक आदि सर्व प्रकार की उत्पत्ति निर्भर है ।

इस नियम के उल्लंघन करने से अर्थात् व्यभिचार से न केवल व्यावहारिक नीति का ही भग होता है किन्तु शारीरिक नीति और आरोग्यता की भी हानि होती है इस लिये इस महाहानिकारक विषय को अवश्य छोड़ना चाहिये, इस विषय का यदि अच्छे प्रकार

स यणन किया जाये तो एक ग्रन्थ बन सकता है, इस विषये संक्षेप से ही पाठकों का इस विषय का दृष्टांत है —

यदि विवाहित श्री पुरुष ऊपर लिखी हुई बातों को उद्यम में रम कर उन्हीं के अनुसार बचाव करें तो वे नीरागसरीरवाज और श्रीपायु हो सकते हैं तथा सद्गुणों से युक्त सन्तति का भी उत्पन्न कर सकते हैं और विचार कर देना जब तो ब्रह्मचर्य के पाठन करने का प्रयाजन भी यही है, आहार विहार में नियमित और अनुकूलतापूर्वक रहना एक सर्वात्म और परमावश्यक नियम है तथा इसी नियम के पालन करने का नाम ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य के विषय में एक विद्वान् अभिज्ञ न कुछ बयान किया है उस का निदधन करना आवश्यक समझ कर उस का सञ्चित अनुवाद यहाँ किया है, उक्त विद्वान् का कहना है कि—“यह निश्चित बात है कि—ब्रह्मचर्यमत के नियम की अज्ञानता या उस के उल्लंघन के कारण बीम का अनुचित उपयोग होने से सारे परिणाम निकलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस नियम को जानते भी हैं तो भी जान बूझ कर उल्टी रीति से बचाव करते हैं किन्तु बहुत से लोग तो इस नियम से अत्यन्त अनभिज्ञ ही होते जाते हैं, मनुष्य के मन और मन के साथ में सम्बन्ध रहनेवाला तथा उस के कल्याण सुख और जीवन के जय का करनेवाला ब्रह्मचर्य मत ही है, इस विषये इस विषय में जो कुछ विचार किया जाये अथवा दलील दी जाय वह वास्तविक है, ब्रह्मचर्यमतधारी अथवा ब्रह्मचारी यही गिना जा सकता है जो कि शरीरवृद्ध और सुन्दर श्री आदि सब सामग्री के उपस्थित होने पर भी छात्रोक्त ज्ञान से अपने मन का बन्ध में रखता है, इच्छापूर्वक स्त्रीसंग से अत्यन्त बचना रहने के विषये जो यह निश्चय किया जाता है उसे प्रमाण (अमल) में लाने के लिये इच्छापूर्वक स्त्रीसंग नहीं करना चाहिये, किन्तु अनुष्ठान के समय प्रतिज्ञा के अनुसार स्त्रीसंग करना उचित है, इस नियम के पालन करनेवाले गृहस्थ का ब्रह्मचारी कहते हैं, इसविषये यही परम उचित कथन्य है कि—प्रजा (सन्तान) के उत्पन्न करने के लिये ही स्त्रीसंग करना ठीक है, अन्यथा नहीं ॥

८—मलीनता—इस में मन्त्रेह नहीं है कि मलीनता बहुत से रोगों को उत्पन्न करती है, क्योंकि पर के भीतर की तथा आमपास की मलीनता स्वभाव हवा को उत्पन्न करती है और उस हवा से अनक गणों के उत्पन्न होने की सम्भावना होती है, देता ! शरीर की मलीनता से घमड़ी के बहुत से रोग हो जाते हैं, जैसे—रूपापन, रुज्ज्वी और गुमड़ आदि, इस के सिवाय मेह से घमड़ी के छत्र रुक जाते हैं, छेदों के रुक जाने से पर्वाने का निकलना रोक हो जाता है, पर्वाने के निकलने के बन्द होने से रूधिर टीक धार से शुद्ध नहीं हो सकता है और रूधिर के टीक धार से शुद्ध न होने से अनक रोग हो जाते हैं ॥

९-व्यसन—व्यसनों के सेवन से अनेक महाकष्टकारी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिन का कुछ वर्णन तो पहिले कर चुके हैं तथा कुछ यहाँ भी करते हैं—मद्य, ताड़ी, अफीम, भाग, तमाखू, तवाखीर, चाय और काफी आदि व्यसनो की बहुत सी चीजें हैं, यद्यपि इन चीजों में से कई एक चीजें रोगपर दवा के तरीके से योग्य रीति से वर्तने से फायदा करती हैं परन्तु ये सब ही चीजें यदि थोड़े दिनोंतक लगातार उपयोग में लाई जावे तो इन का व्यसन पड़ जाता है और जब ये चीजें व्यसन के तरीके से नित्य ही प्रयोग में लाई जाती हैं तब इन से पृथक् २ अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे—मद्य के व्यसन से रसविकार, वदहजमी, वमन (उलटी), दस्त की कब्जी, खट्टापन, मन्दाग्नि और मगज की खराबी होती है, आलस्य, दीर्घसूत्रता (टिल्लडपन), असाहस (हिम्मत हारना), भीरुता (डरपोकपन) और निर्बुद्धिता (बुद्धि का नाश) आदि मद्य पीनेवाले के खास लक्षण हैं, मद्य से फेफड़े की भयंकर बीमारी, यकृत अर्थात् लीवर का सकोच, यकृत का पकना, क्षय, मधुप्रमेह और गुर्दे का विकार आदि अनेक बड़े २ भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं, मद्य का पीना शरीर में विषपान के समान असर करता है तथा बुद्धि को विगाड़ता है ।

ताड़ी के व्यसन से पेशाब के गुर्दे का रोग, मन्दाग्नि, अफरा और दस्त आदि रोग होते हैं तथा ताड़ी का पीना बुद्धि को भ्रष्ट करता है ।

अफीम के व्यसन से आलस्य, बुद्धि की न्यूनता और क्षिप्तचित्तता (पागलपन) आदि उत्पन्न होते हैं, विशेष क्या लिखें इस व्यसन से शरीर विलकुल नष्ट भ्रष्ट (वरवाद) हो जाता है ।

भाग के व्यसन से बुद्धि तथा चतुराई का नाश होता है, मनुष्यत्व (आदमियत) का नाश होकर पशुत्व (पशुपन अर्थात् हैवानी) प्राप्त होता है, स्मरणशक्ति घट जाती है, विचारशक्ति का नामतक नहीं रहता है, चक्कर आता है, मन खराब होता है तथा आयु घट जाती है ।

तमाखू के व्यसन से अर्थात् तमाखू के चावने से—पाचन शक्ति मन्द पड़ती है, वदहजमी रहती है, इस के खाने से पहिले तो कुछ चेतनता सी होती है परन्तु पीछे सुस्ती आती है, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, मन की चञ्चलता तथा चेतनता कम हो जाती है तथा विचारशक्ति भी कम हो जाती है, इस के अधिक खाने से विष के समान असर होता है अर्थात् जीवन को जोखम में गिरना पड़ता है ।

तमाखू के पीने से—छाती में दाह, श्वास तथा कफ का रोग उत्पन्न होता है ।

१-दा एक दूर इस का मित्र है, यदि शरीर के अनुकूल हो तो तैयार कर देता है ॥

तमासू के संपने से—मडीनता होती है, फफड़े सरास हाते हैं तथा अनक प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं ।

चाय और काफी के भ्यसन से भी नसे के पीने के समान हानि होती है, क्योंकि इस में भी भाड़ा २ नशा होता है, यह अधिक गर्म और अशुद्ध होने के कारण रस्ती और कम गुराफ खानेवाले गरीब लोगों को बहुत हानि पहुँचाती है तथा इस के सेवन से मराज और उस के भ्रान्तन्तु निर्वक हो जाते हैं ॥

१०—विषयोग—पहिले जिस जुके है कि यदि अमश्व वस्तु खाने पीने में आ जाये अथवा परस्पर (एक से दूसरा) विरुद्ध पदार्थ खाने में आ जाय तो वह शरीर में विष के समान हानि करता है, इस के सिवाय जो अनेक प्रकार के विष हैं व भी पेट में जाकर हानि करते हैं, एक प्रकार की बिपेकी (बिषमरी) हवा भी होती है जिस से बुन्नार, पाण्डू और मराड़ा आदि रोग हाते हैं ।

छीसे और तबि के पेट में जान स चूक हा जाती है, वत्सनाग (सिंगिमा) के पेट में जान से सूखता तथा बाढ़ होता है और सोमक तथा रसकपूर के पेट में जान से वस्त्र के वस्त्रन रुक जाते हैं, तात्पर्य यह है कि सब ही प्रकार के विष पेट में जाकर हानि ही करते हैं ॥

११—रसविकार—रक्त, पेशाब, पसीना, शूक और पित्त आदि पदार्थ रुपिर से उत्पन्न होते हैं तथा इन सबों का शरीर का रस कहते हैं, यह रस जब आवश्यकता में न्यून वा अधिक होकर शरीर में रहता है तब हानि करता है, अतः—यदि पसीना न निकले तो भी हानि करता है और यदि आवश्यकता से अधिक निकल तो भी हानि करता है, इसी तरह रक्त आदि के विषय में भी समझ लेना चाहिये, यदि पेशाब कम हो तो पेशाब के रास्त से आ हानिकारक अशुद्ध बाहर निकलना चाहिये वह निकल नहीं सकता है तथा खून में जमा हो जाता है और अनेक हानियों का करता है, यदि पेशाब कम होना बिल्कुल ही बन्द हो जाय तो माथी छीम ही मर जाता है, देखा ! इन्हा और मरी राग में माथ पेशाब रुक कर ही मृत्यु होती है, बहुत पसीना, बहुत दिना का असीसार, मस्सा, नाक से गिरता हुआ खून तथा सिरिया का मयूर इत्यादि कहते हुए मवाह का एक दम बन्द कर देने से हानि होती है, पित्त के बचन से पित्त के रोग होते हैं और सह रस के सत्यम से सर्पा में धुं हा जाता है ॥

१२—जीव—जीव अर्थात् कृमि वा जन्तु से कण्ठमाक, नास रक्त, यमन, मृगी, असीसार तथा चमड़ी के अनेक रोग उत्पन्न हाते हैं ॥

१३-चेप—चेपीहवा से अथवा दूसरे मनुष्य के स्पर्श से बहुत सी बीमारिया होती हैं, जैसे—उपदश (गर्मी का रोग), वातरक्त, गलितकुष्ठ, प्रमेह, सुजाख, प्रदर, टाई-फाइड तथा टाईफस नामक ज्वर (शील ओरी), हैजा, व्युव्योनिक प्लेग (अग्निरोहणी) और विस्फोटक आदि, इन के सिवाय और भी खाज दाद आदि रोग चेप से होते हैं ॥

१४-ठंड—शरीर की गर्मी जब कम होती है तब उस को ठंड कहते हैं, बहुत ठंड से अर्थात् शर्दी से ज्वर, मरोड़ा, चूंक, मूत्रपिण्डका शोथ, सन्धिवात अर्थात् गँठिया, मधुप्रमेह, हृदयरोग, फेफसे का शोथ, दम, क्षय और खासी आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥

१५-गर्मी—शरीर की स्वाभाविक गर्मी से जब अधिक गर्मी बढ़ जाती है तब ज्वर, वातरक्त, यकृत, रक्तपित्त, गर्मी की खासी, पिंडालियों का ऐंठना और अतीसार आदि रोग होते हैं, कठिन धूप की गर्मी से मगज की बीमारी, कठिन ज्वर, हैजा, शीतला और मरोड़ा आदि रोग उत्पन्न होते हैं, एवं शरीर पर कुनसियों और फफोले आदि चमड़ी की भी व्याधिया हो जाती है, जिस प्रकार विस्फोटक आदि दुष्टरोग दुष्टस्पर्श से उत्पन्न हुए गर्मी के विष से होते हैं उसी प्रकार गर्म पदार्थों के खाने से बढ़ी हुई गर्मी से भी इस प्रकार के रोग होते हैं ॥

१६-मन के विकार—मन के विकारों से भी बहुत से रोग होते हैं, जैसे—देखो ! बहुत क्रोध से ज्वर और वातरक्त आदि बीमारिया हो जाती है, बहुत भय से मूर्छा, कामला, चूंक, गुल्म, दस्त और अजीर्ण आदि रोग होते हैं, बहुत चिन्ता से अजीर्ण, कामला, मधुप्रमेह, क्षय और रक्तपित्त आदि रोग होते हैं ॥

१७-अकस्मात्—गिर जाने, कुचल जाने, डूब जाने और विष खाजाने आदि अनेक अकस्मात् कारणा से भी अनेक रोग होते हैं ॥

१८-दवा—यद्यपि दवा रोगों को मिटाती है अथवा मिटाने में सहायता करती है परन्तु युक्ति के बिना अज्ञानता से ली हुई वा दी हुई दवा से कुछ भी लाभ नहीं होता है अथवा इस प्रकार से ली हुई दवा एक रोग को दवा कर दूसरे को उत्पन्न कर देती है तथा मूल से दी हुई दवा से मनुष्य मर भी जाता है, इस लिये इन सब बातों को अपनी गफलत में अथवा अकस्मात्कार में गिनते हैं, परन्तु लेभगू नीम हकीम और मूर्ख वैद्य अपने अल्पज्ञान से अथवा लोभ से अथवा रोगी पर पूरी दया न रखने के कारण वे-पवाही से चिकित्सा करने से सैकड़ों रोगों के कारणरूप हो जाते हैं, देखो ! हजारों मनुष्य इन लेभगुओं के हाथ से मारे जाते हैं, हजारों मनुष्य इन के हाथ से कष्ट पाते हैं, इन बातों का कुछ दृष्टान्तों के द्वारा खुलासा वर्णन करते हैं—

१-कहाँ में कोई तथा कहीं से कोई बात ले उठनेवाले को लेभगू कहते हैं ॥

शरीर में पायु के बह जाने का मुख्य कारण ठंड अर्थात् सर्दी ही है परन्तु कभी २ शरीर में बहुत गर्मी के बह जाने से भी पायु जोर किया करती है, अब दस्ता । शरीर में जब गर्मी के बहने से पायु का जोर बह जाता है और रोगी तथा दूसरे भी सप सग पायी की पुकार करते हैं (सब कहते हैं कि पायी है पायी है) उस की निश्चिन्ता क लिये यदि कोई मांस्य पैष आकर गर्मी की निवृत्ति के द्वारा पायु की निवृत्ति करता है सब तो ठीक ही है परन्तु जब कोई गूर्न पैष निश्चिन्ता करने के लिये आता है तो वह भी सर्दी से पायी की उत्पत्ति समझ कर गम बसा देता है जिस से महाहानि होती है, तब तो यह है कि यदि फलानि कोई सुखिमान् पैष यह कहे कि यह रोग गर्मी के द्वारा उत्पन्न हुई पायी से है इस लिये यह गम बसा से नहीं मिलेगा किन्तु ठंडी दवा य ही मिलेगा, हा उस रागी के घरवाले सब ही की पुत्र्य पैष को गूर्न ठहरा देते हैं और उस की बतलाई हुई दवा को मजूर नहीं करते हैं किन्तु गमगानी गम बसाइयां देते हैं जिन स गर्मी अधिक बह कर रोग को असाध्य कर देती है, जैसे—विषसम्प्रदायी भयंकर गर्मी से उत्पन्न हुए पानीसरे में गूद रण्डायें और गूर्न पैष यो २ छींका को कुन्दिम (कुन्दिम) में छोंक २ कर दिखाते हैं जिस से रोगी माया मर ही जाता है, हां यो में से छानव कोई एक दीपायु ही बचता है, यदि बच भी जाता है हा उस को यह अत्यन्त गर्मी जन्ममर तक सताती रहती है, इसी प्रकार गर्मी के द्वारा जब कभी पायु का निष्कार होकर पुत्र्यत्व का नाश होता है, उपवृक्ष, और तुगास स अभया भय और चिन्ता से बहुत से आत्मियों का मगज फिर जाता है विषारवायु हा जाता है, पागलपन हो जाता है सब ऐसे रोगों पर भी अज्ञान लोग और ज्ञान स हीन ऊँट पैष आसों बंद कर एकदम गर्म दवा दिये जाते हैं जिस से पीमारी का घटना हा बुर रहा उछटी पायु अधिक बह जाती है जिस से रोगी के ओर भी सरानी उत्पन्न होती है, क्योंकि इस प्रकार के रोग प्रायः मगज के साथी बह जाने से तथा पायु के नाश से होते हैं, इस लिये इन रोगों में तो जब मगज और पायु दुपरे सब ही पायु गिटकर लाभ हा संकटा है, इसी लिये मगज को पुष्ट करनेवाला, शगपट मनेवाला और धीसल इलाज इन रोगों में बतलाया गया है, परन्तु मूर्ख पैष इन भाषा को कहाँ से जानें ?

अज्ञान यथ बहुत जुलाब के अयोग्य शरीरवाले का बहुत जुलाब दे दये ह जिस से दमा और मराड़ का रोग हा जाता है, आग तथा रून टूट पड़ता है और कई बार आँठ काम न ऐकर असक्षम हो जाती हैं, जिस से रागी मर जाता है ॥

एक रोग दूसरे रोग का कारण ॥

जैसे बहुत से रोग आहार विहार का विरुद्ध बचाव से उत्पन्न होता है उसी प्रकार दूसरे रोगों से भी अन्य रोग पैदा होते हैं, जैसे बहुत साने से ज्वर ज्वर

प्रकृति के प्रतिकूल अथवा बहुत गर्म वा बहुत ठंडे पदार्थ के खाने से जठराग्नि बिगड़ती है, वैसे ही अधिक विषय सेवन से भी शरीर का सत्त्व कम होकर पाचनशक्ति मन्द पड़ती है, इस मन्दाग्नि का यदि शीघ्र ही इलाज न किया जावे तो इस (मन्दाग्नि) से क्रम से अनेक रोग पैदा होते हैं, जैसे देखो:—

१—मन्दाग्नि से अजीर्ण होता है, अजीर्ण से दस्त होते हैं, दस्तों से मरोड़ा होता है, मरोड़े से सग्रहणी होती है, सग्रहणी से मस्सा (हरस) होता है, मस्सा से पेट का दर्द अफरा और गुल्म (गोले) का रोग होता है ।

२—शर्द गर्मी (जुखाम)—यद्यपि यह एक छोटा सा रोग है तथा तीन चार दिन तक रह कर आप से ही मिट जाता है परन्तु किसी २ समय जब यह शरीर में जकड़ जाता है तो बड़े २ भयकर रोगों का कारण बन जाता है, जैसे—इस में खाने पीने की हिफाजत न रहने से दोष बढ़ कर खासी होती है और कफ बढ़ता है, उस से फेफड़े में हरकत पहुँचकर आखिरकार क्षय रोग के चिह्न प्रकट होते हैं तथा पीनस रोग भी जुखाम से ही होता है ।

३—अजीर्ण—अजीर्ण भी एक ऐसा साधारण रोग है कि वह मनुष्यों को प्रायः बना रहता है तथा वह आप ही सहज और साधारण उपाय से मिट भी जाता है, हां यह बात अवश्य है कि जहा तक शरीर में ताकत रहती है वहा तक तो इस की अधिक हरकत नहीं मालूम पड़ती है परन्तु नाताकत मनुष्य के लिये साधारण भी अजीर्ण बड़े २ रोगों का कारण बन जाता है, जैसे देखो ! अजीर्ण से मरोड़ा होता है, मरोड़े से सग्रहणी जैसे असाध्य रोग की उत्पत्ति होती है तथा हैजे और मरी को बुलानेवाला भी अजीर्ण ही है ।

इस में बड़ी भयकरता यह है कि यदि इस का इलाज न किया जावे तो यह (अजीर्ण) जीर्ण रूप पकड़ता है और शरीर में सदा के लिये घर बना लेता है ।

अजीर्ण से प्रायः बहुत से रोग होते हैं जिन में से मुख्य रोग ये हैं—कृमि, बुखार, चूक, दस्त की कब्जी आदि ।

४—बुखार—बुखार से तिल्ली, जीर्णज्वर, शोथ, अरुचि, कास, श्वास, वमन और अतीसार आदि ।

५—कृमि—कृमि रोग से हिचकी, हृदय का रोग, हिष्टीरिया, शिर का दर्द, छींक, दस्त, वमन और गुमड़े आदि रोग होते हैं ।

६—धातुविकार—धातुविकार से असाध्य क्षय रोग होता है, यदि उस का उपाय

न किया जाये तो उस से मगज की वायु, बिचारवायु अथवा अम हो जाता है, बुद्धि अनाश हो जाता है और मनुष्य पागल के समान बन जाता है ।

७-स्नांसी—यद्यपि यह एक साधारण रोग है परन्तु उस का उपाय न करने से उस की वृद्धि होकर राखमका हो जाता है ।

८-मदात्यय—इस रोग से अजीर्ण, दाह और पागबपन का असाध्य रोग होता है ।

९-उपदंश वा गर्मी—उपदंश अर्थात् दुष्ट स्त्री आदि से उत्पन्न हुई गर्मी के रोग से बिस्फोटक, गांठ, बासरक, रक्तपित्त, हरस, मगन्दर, नासूर और गैटिया आदि रोग होते हैं ।

१०-सुजाम्ब—सुनास होकर प्रमेह हो जाता है, उस (प्रमेह) से बदगांठ, मूत्र कृच्छ्र, मूत्रापात और प्रमेहपिटिका (छोटी २ फुनसियां) आदि रोग तथा उपदंश सम्बन्धी भी सब प्रकार के रोग होते हैं ॥

यह चतुर्थ अध्याय का रोग सामान्यकारण नामक दशवा प्रकरण समाप्त हुआ ॥

ग्यारहवा प्रकरण—त्रिदोषज रोगवर्णन ॥

त्रिदोषज अर्थात् वात पित्त और कफ से उत्पन्न होनेवाले रोगों का समय ॥

आप्त वैद्यक शास्त्र के अनुसार यह सिद्ध है कि—सब ही रोगों की जड़ वात पित्त और कफ ही हैं, जबतक ये तीनों दोष बराबर रहते हैं अथवा अपनी सामाजिक स्थिति में रहते हैं तबतक शरीर नीरोग मिला जाता है परन्तु जब इन में से कोई एक अथवा दो वा तीनों ही दोष अपनी २ मर्यादा को छोड़ कर उछट मार्ग पर चलते हैं तब बहुत स रोग उत्पन्न होते हैं ।

ये तीनों दोष किस प्रकार से अपनी मर्यादा को छोड़ते हैं तथा उन से कौन २ से रोग प्रकट होते हैं इस विषय का संक्षेप से वर्णन करते हैं—

१-बहुत शराब के पीने से या रोग होता है उस को महासक्त कहते हैं ॥

२-जैसा कि वैद्यक ग्रन्थों में लिखा है कि— यथा समस्तमारोग्यं क्षवपरी विषयः ॥ अर्थात् जब (त्रिदोषों अथवा वात पित्त और कफ) का जो समान रहना है वही आरोग्यता है और उन की ओ मूल्य बिज्जा है वही रोगता है ॥

वायु के कोप के कारण ॥

अपान वायु के, दस्त के और पेशाब के वेग को रोकना, तित्त तथा कपैले रसवाले पदार्थों का खाना, बहुत ठंडे पदार्थों का खाना, रात्रि को जागरण करना, बहुत स्त्रीसंग (मैथुन) करना, बहुत परिश्रम करना, बहुत खाना, बहुत मार्ग चलना, अधिक बोलना, भय करना, रूखे पदार्थों का खाना, उपवास करना, बहुत खारी कड़ुए तथा तीखे पदार्थों का खाना, बहुत हिचके खाना और सवारी पर बैठ कर यात्रा करना, इत्यादि कार्य वायु को कुपित करने में कारण होते हैं।

इन के सिवाय—बहुत ठंड में, बरसात की भीगी हुई जमीन में, बरसते समय में, स्नान करने के पीछे, पानी पीने के पीछे, दिन के पिछले भाग में, खाये हुए भोजन के पचने के पीछे और जोर से पवन (हवा) चल रहा हो उस समय में शरीर में वायु जोर करता है तथा शरीर में ८० प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है, उन ८० प्रकार के रोगों के नाम ये हैं:—

१-**आक्षेपवायु**—इस रोग में शरीर की नसों में हवा भरकर शरीर को इधर उधर फेंकती है।

२-**हनुस्तम्भ**—इस रोग में ठोड़ी वादी से जकड़ कर टेढ़ी हो जाती है।

३-**ऊरुस्तम्भ**—इस रोग में वादी से जघा अकड़ कर चलने की शक्ति कम हो जाती है।

४-**शिरोग्रह**—इस रोग में शरीर की नसों में वादी भर कर शिर को जकड़ देती और पीडा करती है।

५-**बाह्यायाम**—इस रोग में पीठ की रगों में वादी भर कर शरीर को धनुष के समान झुका देती है।

६-**अन्तरायाम**—इस रोग में छाती की तरफ से शरीर कमान के समान बांका (टेढ़ा) हो जाता है।

७-**पार्श्वशूल**—इस रोग में पसवाड़ों की पसलियों में चसके चलते हैं।

८-**कटिग्रह**—इस रोग में वादी कमर को पकड़ के जकड़ देती है।

९-**दण्डापतानक**—इस रोग में वादी शरीर को लकड़ी की तरह सीधा ही जकड़ देती है।

१०-**खल्ली**—इस रोग में वायु भर कर पैर, हाथ, जाघ, गोडे और पींडियों का कम्पन करती है।

११-**जिह्वास्तम्भ**—इस रोग में वादी जीभ की नसों को पकड़ कर बोलने की शक्ति को बन्द कर देती है।

१२-**अर्दित**—इस रोग में मुख का आधा भाग टेढ़ा होकर जीभ का लोचा बँधता है और करडा (सख्त) हो जाता है।

१३-पक्षाघात—इस रोग में आधे शरीर की नसों का खोपण हो कर गति की रुकावट हो जाती है ।

१४-क्रोष्टुशीर्षक—इस रोग में गोड़ों में बायी खून को पकड़ कर कठिन सुर्जन को पैदा करती है ।

१५-मन्यास्तम्भ—इस रोग में गर्दन की नसों में वायु कफ को पकड़ कर गर्दन को जकड़ देती है ।

१६-पङ्गु—इस रोग में कमर तथा जांघों में बायी घुस कर दोनों पैरों को निकम्मा कर देती है ।

१७-कलायस्वञ्ज—इस रोग में चञ्चले समय शरीर में कम्पन होता है तथा पैर टेढ़े पड़ जाते हैं ।

१८-तूनी—इस रोग में पक्षाघात में चिनग पैदा होकर गुदा और उपस्थ (पेछान की इन्द्रिय) में जाती है ।

१९-प्रतितूनी—इस रोग में तूनी की पीड़ा नीचे को उतर कर पीछे नाभि की तरफ जाती है ।

२०-म्वञ्ज—इस रोग में पगु (पांगले) के समान सब लक्षण होते हैं, परन्तु बिछे पता केवल यही है कि—यह रोग केवल एक पैर में होता है, इस लिये इस रोगनाले को रैगड़ा कहते हैं ।

२१-पादङ्घ्र्य—इस रोग में पैर में केवल जनसनाहट होती है तथा पैर घट्पट जैसा हो जाता है ।

२२-गृध्रसी—इस रोग में कटि (कमर) के नीचे का भाग (जांघ) और पैर आदि) जकड़ जाता है ।

२३-विश्वाशी—इस रोग में हथेली तथा अंगुलियाँ जकड़ जाती हैं और हाथ से काम नहीं होता है ।

२४-अपयाधुक—इस रोग में हाथों की नाड़ी जकड़ कर हाथ दृम्भते (दर्द करते) रहते हैं ।

२५-अपमानक—इस रोग में बायी हृदय में जाकर दृष्टि को मृग्म (लकी हुई) करती है, ज्ञान और संज्ञा (चेतना) का नाश करती है और कण्ठ से एक विस्फुल्ल (मन्त्री) तरह की आवाज निकलती है, जब यह वायु हृदय से अलग हटती है तब रोगी का संज्ञा प्राप्त होती है (होश आता है), इस रोग में हिष्टीरिया (उन्माद) के समान चिह्न बार २ होते तथा भिट जाते हैं ।

१-यह रोगन गृग्म के धिर के समान होता है इसी लिये इस को कोष्ठवीरक (भृग्मक का धिर) कहते हैं ।

२-इस को भी १ पात्रमर प्रतूनी भी कहते हैं ।

२६-त्रणायाम—इस रोग में चोट अथवा जखम से उत्पन्न हुए त्रण (घाव) में वादी दर्द करती है ।

२७-व्यथा—इस रोग में पैरों में तथा घुटनों में चलते समय दर्द होता है ।

२८-अपतन्त्रक—इस रोग में पैरों में तथा शिर में दर्द होता है, मोह होता है, गिर पड़ता है, शरीर धनुष कमान की तरह वाका हो जाता है, दृष्टि स्तब्ध होती है तथा कबूतर की तरह गले में शब्द होता है ।

२९-अंगभेद—इस रोग में सब शरीर टूटा करता है ।

३०-अंगशोष—इस रोग में वादी सब शरीर के खून को सुखा डालती है तथा शरीर को भी सुखा देती है ।

३१-मिनमिनाना—इस रोग में मुँह से निकलनेवाला शब्द नाक से निकलता है, इसे गूगापन कहते हैं ।

३२-कल्लता—इस रोग में हिचक २ कर तथा रुक २ कर थोड़ा २ बोला जाता है तथा बोलने में उबकाई खाता है ।

३३-अष्टीला—इस रोग में नाभि के नीचे पत्थर के समान गाठ होती है ।

३४-प्रत्यष्टीला—इस रोग में नाभि के ऊपर पेट में गाठ तिरछी होकर रहती है ।

३५-वामनत्व—इस रोग में गर्भ में प्राप्त होकर जब वादी गर्भविकार को करती है तब बालक वामन होता है ।

३६-कुब्जत्व—इस रोग में पीठ और छाती में वायु भर कर कूबड़ निकाल देती है ।

३७-अंगपीड़—इस रोग में सब शरीर में दर्द होता है ।

३८-अंगशूल—इस रोग में सब शरीर में चसके चलते हैं ।

३९-संकोच—इस रोग में वादी नसों को सकुचित कर शरीर को अकड़ देती है ।

४०-स्तम्भ—इस रोग में वादी से सब शरीर ग्रस्त हो जाता है ।

४१-रूक्षपन—इस रोग में वादी के कोप से शरीर रूखा और निस्तेज हो जाता है ।

४२-अंगभंग—इस रोग में ऐसा प्रतीत होता है कि-मानो वादी से शरीर टूट जायगा ।

४३-अंगविभ्रम—इस रोग में शरीर का कोई भाग लकड़ी के समान जड़ हो जाता है ।

४४-मूकत्व—इस रोग में बोलने की नाडी में वादी के भर जाने से जवान बन्द हो जाती है ।

४५-विदग्ध—इस रोग में आँतों में वायु भर कर दस्त और पेशाब को रोक देती है ।

१३-पक्षाघात—इस रोग में आधे शरीर की नसों का घापण हो कर गति की रुकावट हो जाती है ।

१४-क्रोमुशीर्षक—इस रोग में गोलों में बायी खून को पकड़ कर कठिन सूजन को पैदा करती है ।

१५-सन्ध्यास्तम्भ—इस रोग में गर्दन की नसों में वायु कफ को पकड़ कर गर्दन को जकड़ देती है ।

१६-पट्टु—इस रोग में कमर तथा जांघों में यात्री घुस कर दोनों पैरों को निकम्मा कर देती है ।

१७-कलायस्वञ्ज—इस रोग में चञ्छे समय शरीर में कम्पन होता है तथा पैर टेढ़े पड़ जाते हैं ।

१८-तूनी—इस रोग में पक्षाघात में थिनग पैदा होकर गुदा और उपस्थ (पेछाव की इन्द्रिय) में जाती है ।

१९-प्रतितूनी—इस रोग में तूनी की पीड़ा नीचे को उतर कर पीछे नाभि की तरफ जाती है ।

२०-स्वञ्ज—इस रोग में ढंगु (पांगले) के समान सब लक्षण होते हैं, परन्तु बिछे पता केवल यही है कि—यह रोग केवल एक पैर में होता है, इस लिये इस रोगवाले को ऊँगाड़ा कहते हैं ।

२१-पादवर्ष—इस रोग में पैर में केवल सनसनाहट होती है तथा पैर शून्य जैसा हो जाता है ।

२२-गुध्रसी—इस रोग में फटि (कमर) के नीचे का भाग (जांघ) और पैर आदि) जकड़ जाता है ।

२३-विश्वाची—इस रोग में हथेली तथा अंगुष्ठियां जकड़ जाती हैं और हाथ से काम नहीं होता है ।

२४-अपघातुक—इस रोग में हाथों की नाड़ी जकड़ कर हाथ नुस्तरे (दर्द करते) रहते हैं ।

२५-अपतानक—इस रोग में पायी हृदय में आकर रुद्धि को स्तम्भ (ठकी हुई) करती है, ज्ञान और सञ्ज्ञा (चेतनता) का नाश करती है और कण्ठ से एक विस्फुल्ल (अनीन) तरह की आवाज निकलती है, जब यह वायु हृदय से अस्त्रा इटती है तब रोगी को सञ्ज्ञा प्राप्त होती है (होश आता है), इस रोग में द्विरीरिवा (उन्माद) के समान चिह्न बार २ हासे तथा मिट जाते हैं ।

१-यह सूजन घृणाज के धिरक समान होती है इसी लिये इस को क्रोमुशीर्षक (घृणाज का धिर) कहते हैं प १-६७ को धेर १ व्याख्यान प्रकटी भी कहा है ॥

- ६९-**आध्मान**—इस रोग में वायु के कोप से नाभि के नीचे अफरा हो जाता है ।
 ७०-**प्रत्याध्मान**—इस रोग में हृदयके नीचे और नाभि के ऊपर अफरा हो जाता है ।
 ७१-**शानिता**—इस रोग में वायु से शरीर ठढा पड जाता है ।
 ७२-**रोमहर्ष**—इस रोग में वादी के कोप से शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं ।
 ७३-**भीरुत्व**—इस रोग में वायु के कोप से भय लगता रहता है ।
 ७४-**तोद**—इस रोग में शरीर में सुई के चुभाने के समान व्यथा प्रतीत होती है ।
 ७५-**कण्डू**—इस रोग में वादी से शरीर में खाज चला करती है ।
 ७६-**रसाज्ञता**—इस रोग में रसों का स्वाद नहीं मालूम होता है ।
 ७७-**शब्दाज्ञता**—इस रोग में वादी के कोप से कानों से शब्द सुनाई नहीं देता है ।
 ७८-**प्रसुप्ति**—इस रोग में वायु के कोप से स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है ।
 ७९-**गन्धाज्ञता**—इस रोग में वायु के कोप से गंध का ज्ञान नहीं होता है ।
 ८०-**दृष्टिक्षय**—इस रोग में दृष्टि में वायु अपना प्रवेश कर देखने की शक्ति को कम कर देती है ।

सूचना—वायु के कोप से शरीर में ऊपर कहे हुए रोगों में से एक अथवा अनेक रोगों के लक्षण स्पष्ट दिखलाई देते हैं, उन (लक्षणों) से निश्चय हो सकता है कि यह रोग वादी का है, खून और वादी का भी निकट सम्बंध है इस लिये वादी खून में मिल कर बहुत से खून के विकारों को पैदा करती है, अतः ऐसे रोगों में खून की शुद्धि और वायु की शान्ति करने वाला इलाज करना चाहिये ॥

पित्त के कोप के कारण ॥

बहुत गर्म, तीखे, खट्टे, रूखे और दाहकारी पदार्थों के खाने पीने से, मद्य आदि नशों के व्यसन से, बहुत उपवास करने से, क्रोध से, अति मैथुन से, बहुत शोक से, बहुत घूप और अग्नि तेज आदि के सेवन से, इत्यादि आहार विहार से पित्त का कोप होता है, जिस से पित्तसम्बन्धी ४० रोग होते हैं, जिन के नाम ये हैं:—

- १-**धूमोद्गार**—इस रोग में धुएँ के समान जली हुई डकार आती है ।
- २-**विदाह**—इस रोग में शरीर में बहुत जलन होती है ।
- ३-**उष्णाङ्गत्व**—इस रोग में शरीर हरदम गर्म रहता है ।
- ४-**मतिभ्रम**—इस रोग में शिर (मगज) सदा घूमा करता है ।

१-वायु से उत्पन्न होने वाले इन ८० प्रकार के रोगों का यथा पर कथन कर दिया है परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि अनेक आचार्यों ने कई रोगों के नामान्तर (दूसरे नाम) लिखे हैं तथा उन के लक्षण भी और ही लिखे हैं, परन्तु सख्या में कोई भेद नहीं है अर्थात् रोग सख्या सब ही के मत में ८० ही है, यही विषय पित्त और कफ से उत्पन्न होनेवाले रोगों के विषय में भी समझना चाहिये ॥

४६-यन्त्रधिक्ता—इस रोग में वाती से दस्त बहुत फरहा आता है।

४७-अतिजृम्भा—इस रोग में वाती से उपासी अर्थात् जैमाइ बहुत आती है।

४८-प्रत्युद्गार—इस रोग में वाती के कोप से उकारे बहुत आती हैं।

४९-अन्त्रकूजन—इस रोग में वाती के कोप से आँसों में कूजन (कुर २ श्री आवाज) धार २ होती है।

५०-घातप्रवृत्ति—इस रोग में वाती के जार से अभोवायु (अपान वायु) बहुत निष्कृती है।

५१-स्फुरण—इस रोग में वाती के जोर से आँसु अथवा हाथ आदि कोई जग फरकता है।

५२-क्षिरापूर्ण—इस रोग में वाती से सब नसें और क्षिरांश भर जाती हैं।

५३-कम्पवायु—इस रोग में वायु से सब अंग अथवा शिर झँपा करता है।

५४-कादर्य—इस रोग में वाती के काप से शरीर प्रतिदिन (दिन पर दिन) दुबल होता जाता है।

५५-इयामता—इस रोग में वाती से शरीर फाका पड़ता जाता है।

५६-प्रलाप—इस रोग में वाती से मनुष्य बहुत बकता और बोक्ता रहता है।

५७-क्षिप्रमूत्रता—इस रोग में वाती से दम २ में (धोती २ वेर में) पेशाब उतरा करती है।

५८-निद्रानाश—इस रोग में वाती से नींद नहीं आती है।

५९-स्वेदनाश—इस रोग में वाती पसीने के छिद्रों (छेदों) को बन्द कर पसीने को बन्द कर देती है।

६०-दुर्बलत्व—इस रोग में वायु के कोप से शरीर की शक्ति जाती रहती है।

६१-थलक्षय—इस रोग में वाती के कोप से शक्ति का बिलकुल ही नाश हो जाता है।

६२-शुक्रप्रवृत्ति—इस रोग में वाती के काप से शुक्र (बीज) बहुत गिरा करता है।

६३-शुक्रफादर्य—इस रोग में वायु भायु में मिळकर वायु का सुखा देती है।

६४-शुक्रनाश—इस रोग में वायु से भायु का बिलकुल ही नाश हो जाता है।

६-अनयस्थितचित्ता—इस रोग में वायु मग्न में जाकर चित्त का अस्थिर कर देती है।

६६-काठिन्य—इस रोग में वायु के काप से शरीर फरहा हा जाता है।

६७-विरमास्यता—इस रोग में वायु के काप में मुँह में रस का स्वाद बिलकुल नहीं रहता है।

६८-रूपाययकता—इस रोग में वाती के काप से मुँह में कपैल रस का स्वाद रहता है।

३६-उष्णमूत्रत्व—इस रोग में पेशाब गर्म आता है ।

३७-उष्णमलत्व—इस रोग में दस्त गर्म उतरता है ।

३८-तमोदर्शन—इस रोग में आखों में अंधेरी आती है ।

३९-पित्तमण्डलदर्शन—इस रोग में पीले मण्डल (चक्र) दीखते हैं ।

४०-निःसरत्व—इस रोग में वमन और दस्त में पित्त निकलता है ।

सूचना—पित्त के कोप से शरीर में उक्त रोगों में से एक अथवा अनेक रोगों के लक्षण दिखलाई देते हैं, उन को खूब समझ कर रोगों का इलाज करना चाहिये, क्योंकि बहुधा देखा गया है कि—मतिभ्रम, तिक्तास्यता, खेदसाव, क्लम, अरति, अल्पनिद्रता, गात्रसाद, भिन्नविट्कता और तमोदर्शन आदि बहुत से पित्त के रोगों को साधारण मनुष्य अपनी समझ के अनुसार वायु के रोग गिनकर (मान कर) उन के मिटाने के लिये गर्म इलाज किया करते हैं, उस से उलटा रोग बढ़ता है, इसी प्रकार बहुत से रोग बाहरी वायु के से (वायुजन्य रोगों के समान) दीखते हैं परन्तु असल में निश्चय करने पर वे (रोग) पित्त के (पित्तजन्य) ठहरते हैं (सिद्ध होते हैं), एवं बहुत से रोग बाहरी लक्षणों से पित्त तथा गर्मी के मालूम देते हैं परन्तु असल में निश्चय करने पर वे रोग वायु से उत्पन्न हुए मिद्ध होते हैं, इस लिये रोगों के कारणों के खोजने में बहुत विचार-शक्ति और सूक्ष्म बुद्धि से जाच करने की आवश्यकता है ॥

कफ के कोप के कारण ॥

गुड़, शकर, बूरा और मिश्री आदि मीठे पदार्थों के खाने से, घी और मक्खन आदि चिकने पदार्थों के खाने से, केला और मैस का दूध आदि भारी पदार्थों के खाने से, ठंडे और भारी पदार्थों के अधिक खाने से, दिन में सोने से, अजीर्ण में भोजन करने से, विना मेहनत के खाली बैठे रहने से, शीतकाल में अधिक ठंडे पानी के पीने से और वसन्त ऋतु में नये अन्न के खाने से, इत्यादि आहार विहार से शरीर में कफ बढ़ कर बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है, जिन में से मुख्यतया कफ के २० रोग हैं, जिन के नाम ये हैं—

१-तन्द्रा—इस रोग में आखों में मिँचाव सा लगा रहता है ।

२-अतिनिद्रता—इस रोग में नींद बहुत आती है ।

३-गौरव—इस रोग में शरीर भारी रहता है ।

४-मुखेमाधुर्य—इस रोग में मुँह मीठा २ सा लगता है ।

५-मुखलेप—इस रोग में मुँह में चिकनापन सा रहता है ।

६-प्रसेक—इस रोग में मुँह से लार गिरती रहती है ।

- ५-कान्तिहानि—इस रोग में शरीर के तेज का नाश होता है ।
- ६-कण्ठशोष—इस रोग में कण्ठ (गंछा) सूख जाता है ।
- ७-मुखशोष—इस रोग में मुँह में शोष हो जाता है ।
- ८-अल्पशुक्रता—इस रोग में धातु (वीर्य) कम हो जाता है ।
- ९-तिक्तास्यता—इस रोग में मुँह कड़ुभा रहता है ।
- १०-अम्लयकृत्य—इस रोग में मुँह लहता रहता है ।
- ११-स्येदस्त्राय—इस रोग में पसीना बहुत आता है ।
- १२-अद्गपाक—इस रोग में शरीर पक जाता है ।
- १३-क्लम—इस रोग में स्थानि तथा अक्षति (कमजोरी) रहती है ।
- १४-हरितवर्णस्य—इस रोग में शरीर का रंग हरा बीसता है ।
- १५-अदसि—इस रोग में भोजन करने पर भी पुष्टि नहीं होती है ।
- १६-पीतकायता—इस रोग में शरीर का रंग पीला बीसता है ।
- १७-रक्तस्त्राय—इस रोग में शरीर के किसी स्थान से रक्त गिरता है ।
- १८-अद्गवरण—इस रोग में शरीर की चमड़ी फटती है ।
- १९-लोभुगन्धास्यता—इस रोग में मुँह में से ओढ़ के समान गन्ध आती है ।
- २०-दीर्गगन्ध—इस रोग में मुँह तथा शरीर से दुर्गन्ध निकलती है ।
- २१-पीतमूत्रस्य—इस रोग में पेशाब पीला उत्तरता है ।
- २२-अरति—इस रोग में पदार्थों पर अभीष्ट रहती है ।
- २३-पित्तपिदकता—इस रोग में दस्त पीला आता है ।
- २४-पीतायलोफन—इस रोग में आँसों से पीला बीसता है ।
- २५-पीतनेत्रता—इस रोग में आँसों पीली हो जाती हैं ।
- २६-पीतदन्तता—इस रोग में दाँत पीले हो जाते हैं ।
- २७-शितेच्छा—इस रोग में ठंडे पदार्थों की चाह रहती है ।
- २८-पीतनभ्यता—इस रोग में नस पीले हो जाते हैं ।
- २९-तजोमेप—इस रोग में रक्त आदि का तेज सहा नहीं जाता है ।
- ३०-अल्पनिद्रता—इस रोग में नींद थोड़ी आती है ।
- ३१-कोप—इस रोग में क्रोध (गुस्सा) बढ़ जाता है ।
- ३२-गात्रसाय—इस रोग में शरीर में पीड़ा होती है ।
- ३३-भित्तपिदकस्य—इस रोग में दस्त पसला आता है ।
- ३४-अन्यता—इस रोग में आँसु से नहीं बीसता है ।
- ३५-उष्णाकाशस्य—इस रोग में श्वास गम निकलता है ।

विचार कर रोग की परीक्षा करना, शकुन के द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती है कि—जिस समय वैद्य को बुलाने के लिये दूत जावे उसी समय मकान से निकलते ही उस को गर्म शकुन का होना शुभ होता है, सौम्य तथा ठंडा शकुन होवे तो वह अच्छा नहीं होता है इत्यादि, खरोदय के द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती है कि—जब दूत वैद्य के पास पहुंचे तब वैद्य खरोदय देखे, वह भी भरीहुई दिशा में देखे, यदि दूत बैठ कर या खड़ा रह कर प्रश्न करे तो सजीव दिशा समझे, यदि उस समय वैद्य के अग्नितत्त्व चलता हो तो पित्त वा गर्मी का रोग समझे, रोगी के वायुतत्त्व चलता हो तो वायु का रोग समझे, इत्यादि तत्त्वों का विचार करे, यदि खाली दिशा में बैठ कर प्रश्न हो वा सुपुन्ना नाडी चलती हो तो रोगी मर जाता है, आकाशतत्त्व में वैद्य को यश नहीं मिलता है, यदि वैद्य के चन्द्र स्वर चलता हो पीछे उस में पृथिवी और जलतत्त्व चले तथा उस समय रोगीके घर जावे तो वैद्य को अवश्य यश मिलेगा, दवा देते समय वैद्य के सूर्य स्वर का होना इसी तरह पुन वैद्य को मकान से निकलते ही ठंडे और सौम्यशकुन का होना अच्छा होता है परन्तु गर्म शकुन का होना अच्छा नहीं है, इत्यादि ।

इस प्रकार से स्वप्न शकुन और खरोदय के द्वारा परीक्षा करने से वैद्य इस बात को निमित्त शास्त्र के द्वारा अच्छी तरह जान सकता है कि—रोगी जियेगा या बहुत दिनोत्तक भुगतेगा अथवा आराम हो जायगा इत्यादि ।

यद्यपि इन तीनों विषयों का कुछ यहा पर विशेष वर्णन करना आवश्यक था परन्तु ग्रंथ के बढ़ जाने के भय से यहा विशेष नहीं लिख सकते हैं किन्तु यहा पर तो अब रोग परीक्षा के जो लोकप्रसिद्ध मुख्य उपाय हैं उन का विस्तारसहित वर्णन करते हैं:—

रोगपरीक्षा के लोकप्रसिद्ध मुख्य चार उपाय हैं—प्रकृतिपरीक्षा, स्पर्शपरीक्षा, दर्शनपरीक्षा और प्रश्नपरीक्षा, इन में से प्रकृतिपरीक्षा में यह देखा जाता है कि रोगी की प्रकृति वायुप्रधान है, वा पित्तप्रधान है, वा कफप्रधान है, अथवा रक्तप्रधान है, (इस विषय का वर्णन प्रकृति के स्वरूप के निर्णय में किया जावेगा), स्पर्शपरीक्षा में रोगी के शरीर के मित्त्र २ भागों की हाथ के स्पर्श से तथा दूसरे साधनों से जाच की जाती है, इस परीक्षा का भी वर्णन आगे विस्तार से किया जावेगा, यह स्पर्शपरीक्षा हाथ से तथा थर्मामीटर (उष्णतामापक नली) से और स्टेथोस्कोप (हृदय तथा श्वास नली की क्रिया के जानने की सुगली) आदि दूसरे भी साधनों से हो सकती है, नाड़ी, हृदय, फेफसा तथा चमड़ी, ये सब स्पर्शपरीक्षा के अंग हैं, दर्शनपरीक्षा में यह वर्णन है कि—रोगी के शरीर को अथवा उस के जुदे २ अवयवों को केवल दृष्टि के द्वारा देखने मात्र से रोग

१—खरोदय का कुछ वर्णन आगे (पञ्चमाध्याय में) किया जायगा, वहा इस विषय को देख लेना चाहिये ॥

२—अष्टाङ्ग निमित्त के यथार्थ ज्ञान को जो कोई पुरुष झूठा समझते हैं यह उन की मूर्खता है ॥

- ७-श्वेतायलोकन—इस रोग में सब वस्तुमें सफेद वीसती है ।
 ८-श्वेतविदूकस्य—इस रोग में वस्त्र सफेद रंग का उतरता है ।
 ९-श्वेतमूत्रता—इस रोग में पेशाब श्वेत (सफेद) उतरता है ।
 १०-श्वेतांगघर्णता—इस रोग में शरीर का रंग सफेद हो जाता है ।
 ११-उष्णेच्छा—इस रोग में अति गम पदार्थ के खाने की इच्छा होती है ।
 १२-तिक्तकामता—इस रोग में फट्टई चीज की इच्छा होती है ।
 १३-मलाधिष्य—इस रोग में वस्त्र अधिक होकर उतरता है ।
 १४-शुक्रपातुल्य—इस रोग में वीर्य का अधिक उद्यम होता है ।
 १५-मल्लुमूत्रता—इस रोगमें पेशाब बहुत आता है ।
 १६-आलस्य—इस रोग में आलस्य बहुत आता है ।
 १७-मन्दबुद्धित्व—इस रोग में बुद्धि मन्द हो जाती है ।
 १८-तृप्ति—इस रोग में थोड़ा सा खाने से ही तृप्ति हो जाती है ।
 १९-घर्षरथाक्यता—इस रोग में आवाज घर्षर होकर निकलती है ।
 २०-अचैतन्य—इस रोग में चेतनता जाती रहती है ।

सूचना—कफ का कोष होने से शरीर में से उष्ण रोगोंमेंसे एक अथवा अनेक रोगों के जब लक्षण वीस पड़े तब उन को शून्य शोध समझ कर रोगों का इलाज करना चाहिये ।

कफ के रोगों में जो श्वेतायलोकन तथा श्वेतविदूकस्य रोग गिनाये गये हैं उन का तात्पर्य यह नहीं है कि सब वस्तुमें रंग के समान सफेद वीर्य तथा रंग के समान सफेद वस्त्र आये, किन्तु उन का तात्पर्य यही है कि आरोग्यता की दृष्टि में ऐसा रंग वीसता था तथा जिस रंग का वस्त्र आता था वैसा रंग न वीस कर तथा उस रंग का वस्त्र न होकर पूर्व की अपेक्षा अधिक श्वेत वीसता है तथा अधिक श्वेत वस्त्र आता है ॥

यह चतुर्थ अध्याय का विषोपन रोगवर्णन नामक धारहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥

धारहवा प्रकरण—रोगपरीक्षाप्रकार ॥

रोग की परीक्षा के आवश्यक क्रम या प्रकार ॥

रोग की परीक्षा के बहुत से प्रकार हैं—उन में से तीन प्रकार निमिष क्षात्र के द्वारा माने जाते हैं, जो कि ये हैं—राम, सङ्कुल और सरोदय, लग्न के द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती है कि—रोगी को या उस के किसी सम्बन्धी को या उस क निकट ताक (रोगी की निद्रिता करने वाले) नेत्र को जो लग्न आने उस का शुभाशुभ फल

विचार कर रोग की परीक्षा करना, शकुन के द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती है कि—जिस समय वैद्य को बुलाने के लिये दूत जावे उसी समय मकान से निकलते ही उस को गर्म शकुन का होना शुभ होता है, सौम्य तथा ठंडा शकुन होवे तो वह अच्छा नहीं होता है इत्यादि, स्वरोदय के द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती है कि—जब दूत वैद्य के पास पहुंचे तब वैद्य स्वरोदय देखे, वह भी भरीहुई दिशा में देखे, यदि दूत बैठ कर या खड़ा रह कर प्रश्न करे तो सजीव दिशा समझे, यदि उस समय वैद्य के अग्नितत्त्व चलता हो तो पित्त वा गर्मी का रोग समझे, रोगी के वायुतत्त्व चलता हो तो वायु का रोग समझे, इत्यादि तत्त्वों का विचार करे, यदि खाली दिशा में बैठ कर प्रश्न हो वा सुषुम्ना नाडी चलती हो तो रोगी मर जाता है, आकाशतत्त्व में वैद्य को यश नहीं मिलता है, यदि वैद्य के चन्द्र स्वर चलता हो पीछे उस में पृथिवी और जलतत्त्व चले तथा उस समय रोगी के घर जावे तो वैद्य को अवश्य यश मिलेगा, दवा देते समय वैद्य के सूर्य स्वर का होना इसी तरह पुनः वैद्य को मकान से निकलते ही ठंडे और सौम्यशकुन का होना अच्छा होता है परन्तु गर्म शकुन का होना अच्छा नहीं है, इत्यादि ।

इस प्रकार से स्वप्न शकुन और स्वरोदय के द्वारा परीक्षा करने से वैद्य इस बात को निमित्त शास्त्र के द्वारा अच्छी तरह जान सकता है कि—रोगी जियेगा या बहुत दिनोंतक भुगतेगा अथवा आराम हो जायगा इत्यादि ।

यद्यपि इन तीनों विषयों का कुछ यहा पर विशेष वर्णन करना आवश्यक था परन्तु ग्रंथ के बढ़ जाने के भय से यहा विशेष नहीं लिख सकते हैं किन्तु यहा पर तो अब रोग परीक्षा के जो लोकप्रसिद्ध मुख्य उपाय हैं उन का विस्तारसहित वर्णन करते हैं:—

रोगपरीक्षा के लोकप्रसिद्ध मुख्य चार उपाय हैं—प्रकृतिपरीक्षा, स्पर्शपरीक्षा, दर्शनपरीक्षा और प्रश्नपरीक्षा, इन में से प्रकृतिपरीक्षा में यह देखा जाता है कि रोगी की प्रकृति वायुप्रधान है, वा पित्तप्रधान है, वा कफप्रधान है, अथवा रक्तप्रधान है, (इस विषय का वर्णन प्रकृति के स्वरूप के निर्णय में किया जावेगा), स्पर्शपरीक्षा में रोगी के शरीर के भिन्न २ भागों की हाथ के स्पर्श से तथा दूसरे साधनों से जाच की जाती है, इस परीक्षा का भी वर्णन आगे विस्तार से किया जावेगा, यह स्पर्शपरीक्षा हाथ से तथा थर्मामीटर (उष्णतामापक नली) से और स्टेथोस्कोप (हृदय तथा श्वास नली की क्रिया के जानने की सुगली) आदि दूसरे भी साधनों से हो सकती है, नाड़ी, हृदय, फेफसा तथा चमड़ी, ये सब स्पर्शपरीक्षा के अंग हैं, दर्शनपरीक्षा में यह वर्णन है कि—रोगी के शरीर को अथवा उस के जुदे २ अवयवों को केवल दृष्टि के द्वारा देखने मात्र से रोग

१—स्वरोदय का कुछ वर्णन आगे (पञ्चमाध्याय में) किया जायगा, वहा इस विषय को देख लेना चाहिये ॥

२—अष्टाङ्ग निमित्त के यथार्थ ज्ञान को जो कोई पुरुष झूठा समझते हैं यह उन की मूर्खता है ॥

का बहुत कुछ निर्भय हो सकता है इस परीक्षा में बहुत से दक्षनीय गूँसरे भी विषय आ जाते हैं, जैसे—रूप अर्थात् चेहरे का देखना, स्वभा (चमड़ी), नेत्र, जीभ, मूत्र (दूध) और मूत्र आदि के रंग को देखना तथा उन के गूँसरे निहों को देखना, इत्यादि। इन सब के दर्शन से भी रोगपरीक्षा हो सकती है, मगपरीक्षा में यह होता है कि—रोगी को हकीकत को सुन कर तथा पूछ कर आवश्यक बातों का ज्ञान होकर रोग का ज्ञान हो जाता है, अब इन चारों परीक्षाओं का विशेष वर्णन किया जाता है—

प्रकृतिपरीक्षा ॥

आर्यवैद्यक शास्त्र के मुख्यतया वर्णनीय विषय पात पिच और कफ, ये तीन ही हैं और इन्हीं पर वैद्यक शास्त्र का आधार है, नाड़ीपरीक्षा में भी ये ही चीजें उपयोगी हैं। इस छिये इन चीजों विषयों का विचार पहिले किया जाता है—

नाड़ी आदि की परीक्षा के विषय पर आने से पहिले यह जानना परम आवश्यक है कि प्रत्येक दोषे पाप्मी प्रकृति का क्या रूप होता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपनी २ प्रकृति (सातीर) से बाँकित होना बहुत ही जरूरी है, वेसो। हमारी प्रकृति छान्त है अथवा सामसी (समोगुण से युक्त) है इस बात को तो माया सब ही मनुष्य आप भी जानते हैं तथा उन के सहपाठी (साथ में रहनेवाले) इस मित्र भी जानते हैं, परन्तु वैद्यकशास्त्र के नियम के अनुसार हमारी प्रकृति पात की है, वा पिच की है, वा कफ की है, वा रक्त की है, अथवा मिश्र (मिलीहुई) है, इस बात को बहुत आड़े ही पुरुष जानते हैं, इस के न जानने से स्नान पान के पदार्थों के सामान्य गुण और दोषों का ज्ञान होने पर भी उस से कुछ लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जब अपनी प्रकृति को जान लेता है तब इस के बाद स्नान पान के पदार्थों के सामान्य-गुण दोष को जान कर तथा अपनी प्रकृति के अनुसार उन का उपयोग कर अपनी आरोग्यता को कायम रख सकता है तथा रोग हो जाने पर उन का इलाज भी स्वयं ही कर सकता है।

प्रकृति की परीक्षा में इतनी विधेयता है कि—इस का ज्ञान होने से तूतरी भी बहुत ही परीक्षा में सामान्यतया जा ही जा सकती हैं, देखो! यह सब ही जानते हैं कि—सब आदमियों में पात पिच कफ और रक्त अथवा हात हैं परन्तु ये (पात आदि) सब के समान नहीं होते हैं अर्थात् किसी के शरीर में एक प्रधान होता है शेष गोण (अप्रधान) होते हैं, किसी के शरीर में दो प्रधान होते हैं शेष गोण होते हैं, अब हम में यह जान लेना चाहिये कि जिस मनुष्य का जो दोष प्रधान होता है उसी दोष के नाम से उसकी

१-इस का बड़ी पर उचित समझ कर प्रत्येक परीक्षा कायम रख दिया है ॥

२-पात पिच और कफ इन्हीं तीनों का नाम रक्त है क्योंकि ये ही मुख्य दोष सातीर में प्रधान करत हैं ॥

प्रकृति पहचानी और मानी जाती है, यह भी स्मरण रहे कि—प्रकृति प्रायः मनुष्यों की पृथक् २ होती है, देखो ! यह प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि—एक वस्तु एक प्रकृतिवाले को जो अनुकूल आती है वह दूसरे को अनुकूल नहीं आती है, इस का मुख्य हेतु यही है कि—प्रकृति में भेद होता है, इस उदाहरण से न केवल प्रकृति में ही भेद सिद्ध होता है किन्तु वस्तुओं के स्वभाव का भी भेद सिद्ध होता है ।

जब मनुष्य स्वयं अपनी प्रकृति को नहीं जान सकता है तब खान पान की वस्तु प्रकृति की परीक्षा कराने में सहायक हो सकती है, इस का दृष्टान्त यही हो सकता है कि—जिस समय दूसरी किसी रीति से रोग की परीक्षा नहीं हो सकती है तब चतुर वैद्य वा डाक्टर ठंडे वा गर्म इलाज के द्वारा रोग का बहुत कुछ निर्णय कर सकते हैं तथा खान पान के पदार्थों के द्वारा प्रकृति की परीक्षा भी कर लेते हैं, जैसे—जब रोगी को गर्म वस्तु अनुकूल नहीं आती है तो समझ लिया जाता है कि इस की पित्त की प्रकृति है, इसी प्रकार ठंडी वस्तु के अनुकूल न आने से वायु की वा कफ की प्रकृति समझ ली जाती है ।

प्रकृति के मुख्य चार भेद हैं—वातप्रधान, पित्तप्रधान, कफप्रधान और रक्तप्रधान, इन चारों का परस्पर मेल होकर जब मिश्रित (मिले हुए) लक्षण प्रतीत होते हैं तब उसे मिश्रप्रकृति कहते हैं, अब इन चारों प्रकृतियों का वर्णन क्रम से करते हैं:—

वातप्रधान प्रकृति के मनुष्य—वातप्रधान प्रकृति के मनुष्य के शरीर के अवयव बड़े होते हैं परन्तु विना व्यवस्था के अर्थात् छोटे बड़े और बेडौल होते हैं, उस का शिर शरीर से छोटा या बड़ा होता है, ललाट मुख से छोटा होता है, शरीर सूखा और रूखा होता है, उस के शरीर का रंग पीला और रक्तहीन (विना खून का) होता है, आँखें काले रंग की होती हैं, बाल मोटे काले और छोटे होते हैं, चमड़ी तेजरहित तथा रूखी होती है परन्तु स्पर्श का ज्ञान जल्दी कर लेती है, मांस के लोचे करड़े होते हैं परन्तु बिखरे हुए होते हैं, इस प्रकृतिवाले मनुष्य की गति जल्दी चञ्चल और कापती हुई होती है, रुधिर की गति परिमाणरहित होती है इसलिये किसी का यदि शिर गर्म होता है तो हाथ पैर ठंडे होते हैं और किसी का यदि शिर ठंडा होता है तो हाथ पैर गर्म होते हैं, मन यद्यपि काम करने में प्रबल होता है परन्तु चञ्चल अर्थात् अस्थिर होता है, यह पुरुष काम और क्रोध आदि वैरियों के जीतने में अशक्त होता है, इस को प्रीति अप्रीति तथा भय जल्दी पैदा होता है, इस की न्याय और अन्याय के विचार करने में सूक्ष्मदृष्टि होती है परन्तु अपने न्याययुक्त विचार को अपने उपयोग में लाना उस को कठिन होता है, यह सब जीवन को अस्थिर अर्थात् चञ्चल वृत्ति से गुजारता है, सब कामों में जल्दी करता है, उस के शरीर में रोग बहुत जल्दी आता है तथा उस (रोग)

का मिटना भी फटिन होता है, यह रोग का सदन भी नहीं कर सकता है, उस का रोग समय में चौगुना कष्ट दिखाई देता है, दूसरी प्रकृतिवाले का शरीर और मन आर २ अवस्था आती जाती है त्यों २ स्थिति और मन्द पड़ता जाता है परन्तु नासुप्रधान प्रकृतिवाले का मन अवस्था के बढ़ने पर फटता और मजबूत होता जाता है, इस प्रकृतिवाले मनुष्य के अजीर्ण, बद्धकोष्ठ और असीसार (दस्त) आदि पेट के रोग, शिर का दर्द, चसफा, वातरक्त, फेफड़े का वरम, दुग्ध और उन्माद आदि रोगों के होने का अधिक सम्भव होता है, इस प्रकृतिवाले मनुष्य की आयु शक्ति और धन भोड़ा होता है, इस प्रकृति के मनुष्य को सीसे चटपेट गमागम तथा सारी पदार्थों पर अधिक प्रीति होती है तथा लठ्ठे मीठे और ठंडे पदार्थों पर अप्रीति (अरुचि) होती है ॥

पित्तप्रधान प्रकृति के मनुष्य—पित्तप्रधान प्रकृति के मनुष्य के शरीर के सब अंग और उपांग सूख सूख होते हैं, उस के शरीर के पन्थान अच्छे तथा मांस के छाने वीले होते हैं, शरीर का रंग पिद्मल होता है, बाल भोड़े फरबरे होते हैं तथा जल्दी सफेद हो जाते हैं, शरीर पर भोड़ी २ कुनसियां जुभा करती हैं, उस को मूल प्लात जल्दी जगती है, उस के मुख शिर और मगल में से दुर्गन्ध आया करती है, इस प्रकृति का मनुष्य बुद्धिमान् और कापी होता है, उस की भाँस पेदास तथा दस्त का रंग पीला होता है, वह साहसी उत्साही तथा क्रोध करने पर सदन की शक्तिवाला होता है, उस की आयु शक्ति द्रव्य और ज्ञान भव्यम हास हैं, इस प्रकृतिवाले को अनीय पित्त और हरय आदि रोगों के होने का अधिक सम्भव होता है, उस को मीठे तथा लठ्ठे रस में अधिक प्रीति होती है तथा धीसे और सारी रस पर रुचि कम होती है ॥

कफप्रधानप्रकृति के मनुष्य—कफ प्रधानप्रकृति के मनुष्य का शरीर रमणीक भरा जुभा तथा मजबूत होता है, शरीर का तथा उस अवयवों का रंग सुन्दर होता है, चमड़ी कोमल होती है, बाल रमणीक होते हैं, रंग लच्छ होता है, उस की भाँस चिसकती (चमकती) हुई सफेद तथा भूसर रंग की होती है, दाँठ मेके तथा सफेद होते हैं, उस का लगाप गम्भीर होता है, उस में एक अधिक होता है, उसे नींद अधिक आती है, वह आहार भोड़ा करता है, उस की विचारशक्ति कोमल होती है, बोलने की शक्ति भोड़ी होती है, स्मरणशक्ति और विवेकबुद्धि अधिक होती है, उस के विचार न्याययुक्त होते हैं तथा व्यवहार अच्छे होते हैं, उस के शरीर की शक्ति से मन की शक्ति अधिक होती है, उस के शरीर की चाल मन्द होती है परन्तु मनमूत होती है, इस प्रकृति का मनुष्य प्रायः साफसफा घनवान् और लम्बीउम्रवाला होता है, उस के सामान्य कारण य रोग हो जाता है, कफ के संग रस की शक्ति होती है, उस का शरीर भारी और मदमाका होता है, उस का द्वारा अधिक बढ़ती है, उस का शरीर बहुत मूक होता

है, पेट की तोंद छिटक पड़ती है, उस के हाथ और सांघे बड़े तथा स्थूल होते हैं, मांस के लोचे ढीले होते हैं, उस का चेहरा विरस और फीका होता है, उस का शरीर जैसा ऊपर से स्थूल दीखता है वैसी अन्दर ताकत नहीं होती है, निर्वलता; शोथ, जलवृद्धि और हाथी के समान पैरों का होना आदि इस प्रकृति के मुख्य रोग हैं, इस प्रकृतिवाले को तीखे और खारी पदार्थों पर अधिक प्रीति होती है तथा मीठे पदार्थों पर रुचि कम होती है ॥

रक्तप्रधान धातु के मनुष्य—वात पित्त और कफ, इन तीन प्रकृतियों के सिवाय जिस मनुष्य में रक्त अधिक होता है उस के ये लक्षण हैं—शरीर की अपेक्षा शिर छोटा होता है, मुँह चपटा तथा चौकोन होता है, ललाट बड़ा तथा बहुतों का पीछे की ओर से ढाढ़ होता है, छाती चौड़ी गम्भीर और लम्बी होती है, खड़े रहने से नाभि पेटकी सपाटी के साथ मिल जाती है अर्थात् न बाहर और न अन्दर दीखती है, चरबी थोड़ी होती है, शरीर पुष्ट तथा खून से भरा हुआ खूबसूरत होता है, बाल नरम पतले और आटेदार होते हैं, चमड़ी करड़ी होती है तथा उस में से मांस के लोचे दिखलाई देते हैं, नाड़ी पूर्ण और ताकतवर होती है, दाँत मजबूत तथा पीलापन लिये हुए होते हैं, पीने की चीज पर बहुत प्रीति होती है, पाचनशक्ति प्रबल होती है, मेहनत करने की शक्ति बहुत होती है, मानसिक वृत्ति कोमल तथा बुद्धि स्वाभाविक (स्वभावसिद्ध) होती है, इस प्रकार का मनुष्य सहनशील, सन्तोषी, लोगों का उपकार करनेवाला, बोलने में चतुर, सरलभाषी और साहसी होता है, वह हरदम न तो काम में लगा रहना चाहता है और न घर में बैठ कर समय को व्यर्थ में बिताना चाहता है, इस मनुष्य के दाढ़, फेफसे का वरम, नजला, दाहज्वर; खून का गिरना, कलेजे का रोग और फेफसे का रोग होना अधिक सम्भव होता है, वह धूप का सहन नहीं कर सकता है ॥

यद्यपि जुदी २ प्रकृति की पहिचान करना कठिन है, क्योंकि बहुत से मनुष्यों की मूल प्रकृति दो दो दोषों से मिली हुई भी होती है तथा दोनों दोषों के लक्षण भी मिले हुए होते हैं तथापि एक प्रकृति के लक्षणों का ज्ञान होने के बाद लक्षणों के द्वारा दूसरी प्रकृति का जान लेना कुछ भी कठिन नहीं है ।

यदि मनुष्य सूक्ष्म विचार कर देखे तो उस को यह भी मालूम हो जाता है कि—मेरी प्रकृति में अमुक दोष प्रधान है तथा अमुक दोष गौण अथवा कम है, इस प्रकार से जब प्रकृति की परीक्षा हो जाती है तब रोग की परीक्षा, उस का उपाय तथा पथ्यापथ्य का निर्णय आदि सब बातें सहज में बन सकती हैं, इस लिये वैद्य वा डाक्टर को सब से प्रथम प्रकृति की परीक्षा करनी चाहिये, क्योंकि यह अत्यावश्यक वार्त है ।

१—सर्व साधारण को प्रकृति की परीक्षा इस ग्रन्थ के अनुसार प्रथम करनी चाहिये क्योंकि इस में प्रकृति के लक्षणों का अच्छे प्रकार से वर्णन किया है, देखो ! परिश्रम और यत्न करने से कठिनसे कठिन कार्य भी हो जाते हैं, यदि लक्षणों के द्वारा प्रकृतिपरीक्षा में सन्देह रहे तो रोगी से पूछ कर भी वैद्य वा डाक्टर परीक्षा कर सकते हैं ॥

वोष के और प्रकृति के आपस में कुछ सम्बन्ध है या नहीं ? यह एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न है, इस का उत्तर यही है कि—वोष का प्रकृति के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है अर्थात् जिस मनुष्य की प्रकृति में जो वोष प्रधान होता है वही वोष उस मनुष्य की प्रकृति कहा जाता है और बहुधा उस मनुष्य के उसी वोष के कोप से रोग होता है, जैसे—यदि कोई रोगी पुरुष वायुमयानप्रकृति का है तो उस के ऊपर आदि जो कोई रोग होगा वह (रोग) वायुरूप वोष के साथ विशेष सम्बन्ध रखनेवाला होगा, इसी प्रकार पित्त और कफ आदि के विषय में भी समझना चाहिये ।

अब स्वास्त्रादमर के अनुसार इस विषय में दूसरा पक्ष दिखलाते हैं—रोग सब शरीर की मूल प्रकृति के ही अनुसार होता हो यही एकान्त निश्चय नहीं है, क्योंकि अनेक समयों में ऐसा भी होता है कि—रोगी की मूलप्रकृति पित्त की होती है और रोग का कारण वायु होता है, रोगी की प्रकृति वायु की होती है और रोग का कारण पित्त होता है, इस प्रकार बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि प्रकृति से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रखते हैं तो भी रोगी के रोग की परीक्षा करने में और उस का इलाज करने में रोगी की प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ही उपयोगी है ॥

स्पर्शपरीक्षा ॥

शरीर के किसी भाग पर हाथ से अथवा दूसरे यन्त्र (औजार) से स्पर्श कर कर वर्णान्त करना कि इस के शरीर में गर्मी की, शर्दा की, खून की तथा श्वासोच्छ्वास की क्रिया कितने अन्वामन है, इसी को स्पर्शपरीक्षा मानी है, इस परीक्षा में नाड़ीपरीक्षा, त्वचापरीक्षा, थर्मामिटर (शरीर की गर्मी मापने की नली) और स्टेथोस्कोप (छाती में लगाकर भीतरी विकार को वर्णान्त करने की नली) का समावेश होता है ।

स्पर्शपरीक्षा का सब से पहिला तथा अच्छा साधन तो हाथ ही है, क्योंकि रोग की परीक्षा में हाथ बहुत सहायता देता है, देखो ! शरीर गर्म है, वा ठंडा है, सूँझला है, वा खरखरा है, शरीर के अन्दर का अमुक भाग नरम है, पोछा है, वा कठिन है, वा अन्दर के भाग में गाँठ है, अथवा क्षोष है, इत्यादि सब बातें हाथ के द्वारा स्पर्श करने से सीधे ही मात्तम होजाती हैं, नाड़ीपरीक्षा भी हाथ से ही होती है जो कि रोग की परीक्षा का उत्तम साधन है, क्योंकि नाड़ी के वेगसे से शरीर में कितनी गर्मी वा शर्दा है तथा कौन सा वोष कितने अंश में कुपित है इत्यादि बातों का ज्ञान सीधे ही हो जा सकता है, देखो ! अनुमयी वैद्य और हकीम अपने अनुभव और अभ्यास से शरीर की गर्मी को केवल नाड़ी पर अंगुलियाँ रखकर निस्सन्देह कह देते हैं अर्थात् थर्मामिटर जितना काम करता है उतना ही काम उन का चतुर हाथ और अनुभववाली अंगुलियाँ कर सकती हैं ।

कुछ समय पूर्व स्पर्शपरीक्षा केवल हाथ के द्वारा ही होती थी परन्तु अब अन्वेषण (डूँढ़ वा खोज) करनेवाले चतुर लोगों ने हाथ का काम दूसरे साधनों से भी लेना शुरू कर दिया है अर्थात् शरीर की गर्मी का माप करने के लिये बुद्धिमानों ने जो थर्मो-मैटर यन्त्र बनाया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय है, क्योंकि इस साधन से एक साधारण आदमी भी स्वयमेव शरीर की गर्मी वा ज्वर की गर्मी का माप कर सकता है, हा इतनी त्रुटि इस में अवश्य है कि इस यन्त्र से केवल शरीर की साधारण गर्मी मालूम होती है किन्तु इस से दोषों के अंशांश का कुछ भी बोध नहीं होता है, इस लिये इस में चतुर वैद्यों के हाथ कई दर्जे इस की अपेक्षा प्रबल जानने चाहियें, बाकी तो रोगपरीक्षा में यह एक सर्वोपरि निदान है, इसी प्रकार हृदय में खून की चाल तथा श्वासोच्छ्वास की क्रिया को जानने के लिये स्टेथोस्कोप नाम की नली भी बुद्धिमान् पश्चिमीय विद्वानों ने बनाई है, यह भी हाथ का काम करती है तथा कान को सहायता देती है, इस लिये यह भी प्रशंसा के योग्य है, तात्पर्य यह है कि-स्पर्शपरीक्षा चाहे हाथ से की जावे चाहे किसी यन्त्रविशेष के द्वारा की जावे उस का करना अत्यावश्यक है, क्योंकि रोगपरीक्षा का प्रधान कारण स्पर्शपरीक्षा है, अतः क्रम से स्पर्श परीक्षा के अंगों का वर्णन संक्षेप से किया जाता है.—

नाड़ीपरीक्षा—हृत्पिण्ड की गति के द्वारा हृदय में से खून बाहर धक्का खाकर धोरी नसों में जाता है, इस से उन नसों में खटका हुआ करता है और उन्हीं खटकों से खून का न्यूनाधिक होना तथा वेग से फिरना मालूम होता है, इसी को नाड़ीज्ञान कहते हैं, इस नाड़ीज्ञानसे रोग की भी कुछ परीक्षा हो सकती है, यद्यपि किसी भी धोरी नस के ऊपर अगुली के रखने से नाड़ीपरीक्षा हो सकती है तथापि रोगका अधिक निश्चय करने के लिये हाथ के अंगूठे के नीचे नाड़ी को देखते हैं, हाथ के पहुँचे के आगे दो कठिन डोरी के समान नसें हैं, गोरी चमडीवाले तथा पतले शरीरवाले पुरुषों के ये रंगें स्पष्ट दिखाई देती हैं, उन में से अंगूठे की तरफ की डोरी के समान जो नाड़ी है उसपर बाहर की तरफ हाथ की दो वा तीन अगुलियों के रखने से अंगुली के नीचे खट २ होता हुआ शब्द मालूम पड़ता है, उन्हीं खटकों को नाड़ी का ठनाका तथा चाल कहते हैं, नाड़ी की इसी धीमी वा तेज चाल के द्वारा चतुर वैद्य अंगुलिया रखकर शरीर की गर्मी शर्दी रुधिर की गति तथा ज्वर आदि बातों का ज्ञान कर सकता है ।

नाड़ीपरीक्षा की साधारण रीति यह है कि—एक घड़ी को सामने रख कर एक हाथ से नाड़ी को देखना चाहिये अर्थात् हाथ की दो या तीन अगुलियों को नाड़ीपर रखकर यह देखना चाहिये कि नाड़ी एक मिनट में कितने ठपके देती है, एक साधारण पुरुष की नाड़ी एक मिनट में ११० ठपके दिया करती है, क्योंकि हृदय में शुद्ध खून का

एक होव है वह एक मिनट में ११० बार बीला तथा संग होता है और खून को पछ मारता है परन्तु नीरोग शरीर में अवस्था के भेद से नाड़ी की गति भिन्न २ होती है जिसका वर्णन इस प्रकार है—

संख्या ।	अवस्थाभेद ।	एक मिनटमें नाड़ी की गति का क्रम ॥
१	मासिक के गर्भस्थ होनेपर ॥	१४० से १५० बार ॥
२	दुस्त अन्ने हुए नासिक की नाड़ी ॥	१३० से १४० बार ॥
३	पहिजे वर्ष में ॥	११५ से १३० बार ॥
४	दूसरे वर्ष में ॥	१०० से ११५ बार ॥
५	तीसरे वर्ष में ॥	९५ से १०५ बार ॥
६	चार से सात वर्षतक ॥	९० से १०० बार ॥
७	आठ से चौदह वर्षतक ॥	८० से ९० बार ॥
८	पन्द्रह से इक्कीस वर्षतक ॥	७५ से ८५ बार ॥
९	बाईस से पचास वर्षतक ॥	७० से ७५ बार ॥
१०	जुदापे में ॥	७५ से ८० बार ॥

नाड़ीज्ञान में समझने योग्य धातं—१—हमारे कुछ शास्त्रों में तथा भाऊ-निष्ठ ग्रन्थों में नाड़ी का हिसाब पलों पर लिखा है, उस हिसाब से इस हिसाब में बड़ा-सा फर्क है, यह हिसाब जो लिखा गया है वह विद्वान् डाक्टरों का निश्चय किया हुआ है परन्तु बहुत प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों में नाड़ीपरीक्षा कहीं भी देखने में नहीं आती है, इस से यह निश्चय होता है कि—वह परीक्षा पीछे से देखी वैद्यों ने अपनी बुद्धि के द्वारा निकाली है तथा उस को देखकर यूरोपियन विद्वान् डाक्टरों ने पूर्वोक्त हिसाब लगाया है, परन्तु यह हिसाब सर्वत्र ठीक नहीं मिलता है, क्योंकि जाति और स्थिति के भेद से इस में फर्क पड़ता है, देखो ! उमर के कोठे में नीरोग बड़े आदमी की नाड़ी की मात्र एक मिनट में ७० से ७५ बारतक बतलाई है परन्तु इतनी ही अवस्थावाली नीरोग स्त्री की नाड़ी की मात्र भीमी होती है अर्थात् पुरुष की अपेक्षा स्त्री की नाड़ी की मात्र दस बारह कम होती हैं, इसी प्रकार स्थिति के भेद से भी नाड़ी की गति में भेद होता है, देखो ! खड़े हुए पुरुष की अपेक्षा बैठे हुए पुरुष की नाड़ी की मात्र भीमी होती है और नींद में इस से भी अधिक भीमी होती है, एवं कसरत करते, दौड़ते, पसले तथा परिश्रम का काम करते हुए पुरुष की नाड़ी की मात्र बढ़ जाती है, इस से स्पष्ट है कि नाड़ी की गति का कोई निश्चित हिसाब नहीं है किन्तु इस का बार्बर ज्ञान अनुमती पुरुषों के अनुमति पर ही निर्भर है । २—जस्तु वैद्य वा इक्षीय को दोनों हाथों की नाड़ी देखनी चाहिये, क्योंकि कभी २ एक हाथ की बोरी नस अपनी हमेसा की जगह को छोड़ कर

हाथ के पीछे की तरफ से अंगूठे के नीचे के साधे के आगे चली जाती है उस से नाड़ी देखनेवाले के हाथ में नहीं लगती है तब देखनेवाला घबड़ाता है परन्तु यदि शरीर में खून फिरता होगा तो एक हाथ की नाड़ी हाथ में न लगी तो भी दूसरे हाथ की नाड़ी तो अवश्य ही हाथ में लगेगी, इस लिये दोनों हाथों की नाड़ी को देखना चाहिये ।

३-हाथ पर अथवा हाथ के पहुँचे पर कोई पट्टी डोरा वा बाजूबंद आदि बँधा हुआ हो तो नाड़ी का ठीक ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि बाधने से धोरी नस में खून ठीक रीति से आगे नहीं चल सकता है, इसलिये बन्धन को खोल कर नाड़ी देखनी चाहिये । ४-यदि हाथ को शिर के नीचे रख कर सोता हो तो हाथ को निकाल कर पीछे नाड़ी को देखना चाहिये । ५-डरपोक आदमी किसी डर से वा डाक्टर को देख कर जब डर जाता है तब उस की नाड़ी जलदी चलने लगती है इस लिये ऐसे आदमी को दम दिलासा देकर उस का दिल ठहरा कर अथवा बातों में लगाकर पीछे नाड़ी को देखना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने पर ही नाड़ी के देखने से ठीक रीति से नाड़ी का ज्ञान होगा । ६-आदमी को बैठाकर वा सुलाकर उस की नाड़ी को देखना चाहिये । ७-परिश्रम किये हुए पुरुष की तथा मार्ग में चलकर तुरत आये हुए पुरुष की नाड़ी को थोड़ीदेरतक बैठने देकर पीछे देखना चाहिये । ८-बहुत खूनवाले पुरुष की नाड़ी बहुत जलदी और जोर से चलती है । ९-प्रातःकाल से सन्ध्यासमय की नाड़ी धीमी चलती है । १०-भोजन करने के बाद नाड़ी का वेग बढ़ता है तथा मद्य चाह और तमाखू आदि मादक और उत्तेजक वस्तु के खाने के पीछे भी नाड़ी की चाल बढ़ जाती है ।

इस प्रकार जब नीरोग मनुष्यों की नाड़ी में भी भिन्न २ स्थितियों और भिन्न २ समयों में अन्तर मालूम पड़ता है तो बीमारों की नाड़ी में अन्तर के होने में आश्चर्य ही क्या है, इस लिये नाड़ीपरीक्षा में इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये ।

नाड़ी में दोषों का ज्ञान—नाड़ी में दोषों के जानने के लिये इस दोहे को कण्ठ रखना चाहिये—

तर्जनि मध्य अनामिका, राखु अंगुली तीन ॥

कर अँगूठ के मूल सों, वात पित्त कफ चीन ॥ १ ॥

अर्थात् हाथ में अँगूठे के मूल से तर्जनी मध्यमा और अनामिका, ये तीन अंगुलियाँ

१-क्योंकि दिनभर कार्य कर चुकने से सन्ध्यासमय मनुष्य श्रान्त (थका हुआ) हो जाता है और श्रान्त पुरुष की नाड़ी का धीमा होना स्वाभाविक ही है ॥

२-जिन को ऊपर लिख चुके हैं ॥

३-तर्जनी अर्थात् अँगूठे के पासवाली अंगुली ॥

४-मध्यमा अर्थात् बीच की अंगुली ॥

५-अनामिका अर्थात् कनिष्ठिका (छगुनिया) के पासवाली अंगुली ॥

नाड़ी परीक्षामें लगानी चाहियें और उन से क्रम से वात पित्त और कफ को पहिचानना चाहिये ॥

नाड़ीपरीक्षा का निषेध—जिन २ समयों में और जिन २ पुरुषों की नाड़ी नहीं देखनी चाहिये, उन के स्मरणार्थ इन दोहों को कण्ठ रसना चाहिये—

तुरत नहाया जो पुरुष, अथवा सोया होय ॥

क्षुधा तृप्ता जिस को लगी, वा तपसी जो कोय ॥ १ ॥

व्यायामी अरु थकित तन, इन में जो कोउ आहि ॥

नाड़ी देखे वैद्य जन, समुक्ति पर नहिं चाहि ॥ २ ॥

अर्थात् जो पुरुष शीघ्र ही खान कर चुका हो, शीघ्र ही सोकर उठा हो, जिस को भूख वा व्यास जगी हो, जो तपश्चर्या में लगा हो, जो शीघ्र ही व्यायाम (कसरत) कर चुका हो और जिस का शरीर परिश्रम के द्वारा थक गया हो, इतने पुरुषों की नाड़ी उक्त समयों में नहीं देखनी चाहिये, यदि वैद्य वा डाक्टर इन में से किसी पुरुष की नाड़ी देखेगा तो उस को उक्त समयों में नाड़ी का ज्ञान अर्थात् कमी नहीं होगा ।

स्मरण रसना चाहिये कि नाड़ीपरीक्षा के विषय में चरक सुश्रुत तथा विद्वान् ब्राह्मणों के बनाने हुए प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों में कुछ भी नहीं लिखा है, इसी प्रकार प्राचीन जैन गुप्त (वैश्य) पण्डित वाग्मह ने भी नाड़ीपरीक्षा के विषय में अष्टाङ्ग-हृदय (वाग्मह) में कुछ भी नहीं लिखा है, तात्पर्य यही है कि—प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों में नाड़ीपरीक्षा नहीं है किन्तु पिछले बुद्धिमान् वैद्योंने यह युक्ति निकाली है जैसा कि हम प्रथम लिख चुके हैं, हां वैद्यक श्रीमज्जेनाचार्य हर्षकी विस्तारित योगचिन्तामणि आवि कह एक मत्सायिक वैद्यक ग्रन्थों में नाड़ीपरीक्षा का वर्णन है, उस को हम यहां भाषा छन्द में प्रकाशित करते हैं—

१—तात्पर्य यह है कि तर्जनी अंगुली के नीचे जो नाड़ी का ठपका हो उस से वात की गति को पहिचाने मध्यमा अंगुलि के नीचे जो नाड़ी का ठपका हो उस से पित्त की गति को पहिचाने तथा अनामिका अंगुलि के नीचे जो नाड़ी का ठपका हो उस से कफ की गति को पहिचाने वैसी वैद्यक शास्त्रों में नाड़ीपरीक्षा का बड़ी कम (जो ऊपर कहा गया है) लिखा है, क्योंकि उक्त शास्त्रों का बही विद्वान्त है कि—अंगुले के मूक में जो तर्जनी आवि तीन अंगुलियां बराबर लग्याई जाती हैं उन में से प्रथम (तर्जनी) अंगुली के नीचे वात की गती है, दूसरी (मध्यमा) अंगुली के नीचे पित्त की नाड़ी है तथा तीसरी (अनामिका) अंगुलि के नीचे कफ की नाड़ी है, जिस प्रकार उक्त तीनों अंगुलियों के द्वारा उक्त तीनों शक्तियों की गति का बोध होता है उसी प्रकार से उक्त अंगुलियों के द्वारा मिथित शक्तियों की गति का भी बोध हो सकता है, जैसे—वातपित्त की नाड़ी तर्जनी और मध्यमा के नीचे बहती है, वातकफ की नाड़ी मध्यमा और तर्जनी के नीचे बहती है, पित्तकफ की नाड़ी मध्यमा और अनामिका के नीचे बहती है तथा त्रिपित्त की नाड़ी तीनों अंगुलियों के नीचे बहती है ॥

दोहा—वात वेग पर जो चलै, सांप जोंक ज्यों कोय ॥
 पित्तकोप पर सो चले, काक मेंडुकी होय ॥ १ ॥
 कफ कोपे तव हंसगति, अथवा गति कापोत ॥
 तीन दोष पर चलत सो, तित्तर लव ज्यों होत ॥ २ ॥
 टेढ़ी है उछलत चलै, वात पित्त पर नारि ॥
 टेढ़ी मन्दगती चलै, वात सलेषम कारि ॥ ३ ॥
 प्रथम उछल पुनि मन्दगति, चले नाड़ि जो कोय ॥
 तौ जानो तिस देह में, कोप पित्त कफ होय ॥ ४ ॥

सोरठा—कबहुँ मन्दगति होय, नारी सो नाड़ी चले ॥
 कबहुँ शीघ्र गति सोय, दोष दोय तव जानिये ॥ ५ ॥

दोहा—ठहर ठहर कर जो चले, नाड़ी मृत्यु दिखात ॥
 पति वियोग ते ज्यों प्रिया, शिर धूनत पछितात ॥ ६ ॥
 अति हि क्षीणगति जो चले, अति शीत तर होय ॥
 तौ पति की गति नाश की, प्रकट दिखावत सोय ॥ ७ ॥
 काम क्रोध उद्वेग भय, वसैं चित्त जिह चार ॥
 ताहि वैद्य निश्चय धरै, चलत जलद गति नार ॥ ८ ॥

छप्पय—धातु क्षीण जिस होय मन्द वा अगनी या की ।
 तिस की नाड़ी चलत मन्द ते मन्दतरा की ॥

१-दोहों का संक्षेप में अर्थ—वातवेगवाली नाड़ी साप और जोंक के समान टेढ़ी चलती है, पित्तवेगवाली नाड़ी—काक और मेंडुकी के समान चलती है ॥ १ ॥ कफवेगवाली नाड़ी—हंस और कवूतर के समान चलती है, तीनों दोषोंवाली अर्थात् सन्निपातवेगवाली नाड़ी—तीतर तथा लव (बटेर) के समान चलती है ॥ २ ॥ वातपित्तवेगवाली नाड़ी—टेढ़ी तथा उछलती हुई चलती है, वातकफवेगवाली नाड़ी—टेढ़ी तथा मन्द २ चलती है ॥ ३ ॥ प्रथम उछले पीछे मन्द २ चले तो शरीर में पित्त कफ का कोप जानना चाहिये ॥ ४ ॥ कभी मन्द २ चले तथा कभी शीघ्र गति से चले, उस नाड़ी को दो दोषोंवाली समझना चाहिये ॥ ५ ॥ जो नाड़ी ठहर २ कर चले, वह मृत्युको सूचित करती है, जैसे कि पति के वियोग से स्त्री शिर धुनती और पछताती है ॥ ६ ॥ जो नाड़ी अत्यन्त क्षीणगति हो तथा अत्यंत शीत हो तो वह स्वामी (रोगी) के नाश की गति को दिखाती है ॥ ७ ॥ जिस के हृदय में काम क्रोध उद्वेग और भय होते हैं उस की नाड़ी शीघ्र चलती है, यह वैद्य निश्चय जान ले ॥ ८ ॥ जिस की धातु क्षीण हो अथवा जिस की अग्नि मन्द हो उस की नाड़ी अति मन्द चलती है, जो नाड़ी तप्त और भारी चलती हो उस से रुधिर का विकार समझना चाहिये, भारी नाड़ी सम चलती है, बलवती नाड़ी स्थिर रूप से चलती है, भूख से युक्त पुरुष की नाड़ी चपल तथा भोजन किये हुए पुरुष की नाड़ी स्थिर होती है ॥ ९ ॥

तपत तौन तन चलत जान सी भारी नारी ।

ताहि वैद्य मन धरें तौन सी रुधिर कुसारी ॥

भारी नाड़ी सम थले स्थिरा फलघती जान ।

क्षुधावन्त नाड़ी अपल स्थिरा दुस्तिमय मान ॥ ९ ॥

१-वायु की नाड़ी—सांप तथा जोंफ की तरह पांकी (टेढ़ी) चळती है ।

२-पित्त की नाड़ी—कौआ या मेंढक की तरह झुवती हुई क्षीप्त चळती है ।

३-कफ की नाड़ी—हंस कबूतर मोर और मुर्ग की तरह धीरे २ चळती है ।

४-वायुपित्त की नाड़ी—सांप की तरह टेढ़ी तथा मेंढक की तरह झुवती हुई चळती है ।

५-वातकफ की नाड़ी—सांप की तरह टेढ़ी तथा हंस की तरह धीरे २ चळती है ।

६-पित्तकफ की नाड़ी—कौए की तरह झुवती तथा मोर की तरह मंद चळती है ।

७-सन्धिपात की नाड़ी—छकड़ी बहरने की करवत की तरह या तीतर पक्षी की तरह चळती २ अटक जाती है, फिर चळती है फिर अटकती है, अथवा दो तीन कुदके मार कर फिर अटक जाती है, इस प्रकार त्रिदोष (सन्धिपात) की नाड़ी विचित्र होती है ॥

विशेष विचरण—१-धीमी पड़ कर फिर सरसर (क्षीप्त २) चळने लगे उस नाड़ी को दो दोषों की जाने । २-जो नाड़ी अपना स्थान छोड़ दे, जो नाड़ी ठहर २ कर पड़े, जो नाड़ी बहुत क्षीप्त हो तथा जो नाड़ी बहुत ठंडी पड़ जाये, यह चार तरह की नाडी प्राणघातक है । ३-नुसार की नाड़ी गर्म होती है तथा बहुत जस्त चळती है । ४-चिन्ता तथा डर की नाड़ी मन्द पड़ जाती है । ५-कामातुर और श्लेधातुर की नाड़ी जस्ती चळती है । ६-जिस का खून बिगड़ा हो उस की नाड़ी गर्म तथा पस्वर के समान धड़ और भारी होती है । ७-भय के दोष की नाड़ी बहुत भारी चळती है । ८-गर्भवती की नाड़ी गहरी पुष्ट और हलकी चळती है । ९-मन्दाग्नि धातुहीनता और नींद से मुक्त तथा नींद से सूरत चठे हुए आळसी और सुस्ती, इन सब की नाड़ी स्थिर चळती है । १०-अतिक्षुधापुष्ट की नाड़ी चंचल चळती है । ११-जिसको बहुत दस्त लगते हों उस की नाड़ी बहुत अस्ती चळती है । १२-मोक्ष के बाद नाड़ी धीमी चळती है । १३-जो नाड़ी दृढ़ २ कर पड़े, क्षण में धीमी तथा क्षण में जस्ती चठे, बहुत जस्ती पड़े, छकड़ के समान करवी, स्थिर और टेढ़ी पड़े बहुत गर्म पड़े तथा अपने ठिठने पर चळती २ मन्द हों जाये, ये सब तरह की नाडियाँ प्राणघातक चिन्ह को दिसानेवाली हैं ॥

डाक्टरों के मत से नाड़ीपरीक्षा—हमारे बहुत से देशी मनुष्य तथा भोले वैद्यजन ऐसा कहते हैं कि—“डाक्टर लोगो को नाड़ी का ज्ञान नहीं होता है और वे नाड़ी को देखते भी नहीं हैं” इत्यादि, सो उन का यह कथन केवल मूर्खता का है, क्योंकि डाक्टर लोग नाड़ी को देखते हैं तथा नाड़ीपरीक्षा पर ही अनेक बातों का आधार समझते हैं, जिस तरह से बहुत से तबीय नाड़ीपरीक्षा में बहुत गहरे उतरते हैं (बहुत अनुभवी होते हैं) और नाड़ी पर ही बहुत सा आधार रख नाड़ीपरीक्षा के अनुभव से अनेक बातें कह देते हैं और उन की वे बातें मिल जाती हैं तथा जैसे देशी वैद्य जुदे २ वेगों की—नाड़ी के वायु की पित्त की कफ की और त्रिदोष की इत्यादि नाम रखते हैं, इसी तरह डाकटरी परीक्षा में जल्दी, धीमी, भरी, हलकी, सख्त, अनियमित और अन्तरिया, इत्यादि नाम रखे गये हैं तथा जुदे २ रोगों में जो जुदी २ नाड़ी चलती है उस की परीक्षा भी वे लोग करते हैं, जिस का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार है:—

१-जल्दी नाड़ी—नीरोगस्थिति में नाड़ी के वेग का परिमाण पूर्व लिख चुके हैं, नीरोग आदमी की दृढ़ अवस्था की नाड़ी की चाल ७५ से ८५ बारतक होती है, परन्तु बीमारी में वह चाल बढ़ कर १०० से १५० बारतक हो जाती है, इस तरह नाड़ी का वेग बहुत बढ़ जाता है, इस को जल्दी नाड़ी कहते हैं, यह नाड़ी क्षयरोग, लू का लगना और दूसरी अनेक प्रकार की निर्वलताओं में चलती है, झटपवाली नाड़ी के सग हृदय का वक्कारा बहुत जोर से चलता है और नाड़ी की चाल हृदय के धक्कारों पर ही विशेष आधार रखती है, इस लिये ज्यों २ नाड़ी की चाल जल्दी २ होती जाती है त्यों २ रोग का जोर बहुत बढ़ता जाता है और रोगी का हाल बिगड़ता जाता है, बुखार की नाड़ी भी जल्दी होती है तथा ज्वरार्त (ज्वर से पीड़ित) रोगी का अंग गर्म रहता है, एव सादा बुखार, आन्तरिक ज्वर, सन्निपात ज्वर, सांघों का सख्त दर्द, सख्त खासी, क्षय, मगज, फेफसा, हृदय, होजरी और आतें आदि मर्म स्थानों का शोथ, सख्त मरोडा, कलेजे का पकना, आंख तथा कान का पकना, प्रमेह और सख्त गर्मी की टाकी आदि रोगों की दशा में भी जल्दी नाड़ी ही देखी जाती है ।

२-धीमी नाड़ी—नीरोगावस्था में जैसी नाड़ी चाहिये उस की अपेक्षा मन्द चाल से चलनेवाली नाड़ी को धीमी नाड़ी कहते हैं, जैसे—ठढ, श्रान्ति, क्षुधा, दिलगीरी, उदासी, मगज की कई एक बीमारिया (जैसे मिरगी, वेशुद्धि आदि) और तमाम रोगों की अन्तिम दशा में नाड़ी बहुत धीमी चलती है ।

३-मरी नाड़ी—जिस प्रकार नाड़ीपरीक्षा में अंगुलियों को नाड़ी का वेग मर्धन पाठ मापन देती है उसी प्रकार नाड़ी का वजन अथवा क्व भी मापन होता है यह वजन अथवा क्व जन आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तब उस को मरी नाड़ी अथवा बड़ी नाड़ी कहते हैं, जैसे—खून के भराव में, पौरुष की वृद्धा में, नुस्तार में तथा नरम में नाड़ी मरी हुई मापन देती है, इस मरी हुई नाड़ी से ऐसी हावत मापन होती है कि शरीर में खून पूरा और बहुत है, जिस प्रकार नदी में अधिक पानी के आने से पानी का जोर बढ़ता है उसी प्रकार खून के भराव से नाड़ी मरी हुई लगती है ।

४-हलकी नाड़ी—बोड़े खूनवाली नाड़ी को छोटी या हलकी कहते हैं, क्योंकि अगुलि के नीचे ऐसी नाड़ी का कद पतला अर्थात् हलका लगता है, जिन रोगों में किसी श्वर से खून बहुत चला गया हो या जाता हो ऐसे रोगों में, बहुत से पुराने रोगों में, हेने में तथा रोग के जाने के बाद निवृत्ता में नाड़ी पतली सी मापन देती है, इस नाड़ी से ऐसा मापन हो जाता है कि इस के शरीर में खून कम है या बहुत कम हो गया है, क्योंकि नाड़ी की गति का मुख्य आधार खून ही है, इस लिये खून के ही वजन से नाड़ी के ४ वर्ग किये जाते हैं—मरी हुई, मध्यम, छोटी या पतली और बेमापन, खून के विशेष जोर में मरी हुई, मध्यम खून में मध्यम तथा बोड़े खून में छोटी या पतली नाड़ी होती है, एवं हेने के रोग में खून बिल्कुल नष्ट होकर नाड़ी अंगुली के नीचे फटिनसा से मापन पड़ती है उस को बेमापन नाड़ी कहते हैं ।

५-सक्त नाड़ी—जिस बोरी नस में होकर खून बहता है उस के भीतरी पड़व की ताँतों में सङ्कुचित होने की शक्ति अधिक हो जाती है, इस लिये नाड़ी सक्त चळती है, परन्तु जब बड़ी सङ्कुचित होने की शक्ति कम हो जाती है तब नाड़ी नरम चळती है, इन दोनों की परीक्षा इस प्रकार से है कि नाड़ीपर तीन अंगुलियों को रख कर ऊपर की (सीसरी) अंगुलि से नाग्री को दबाते समय यदि बाकी की (नीचे की) दो अंगुलियों को थड़का लगे तो समझना चाहिये कि नाड़ी सक्त है और दोनों अंगुलियों को थड़का न लगे तो नाड़ी को नरम समझना चाहिये ।

६-अनियमित नाड़ी—नाग्री की परिमाण के अनुकूल पाठ में यदि उस के दो टनकों के बीच में एक सप्तम समयविभाग चला आये तो उसे नियमित नाड़ी (क्रयदे के अनुसार चतुर्नेषाली नाग्री) जानना चाहिये, परन्तु जिस समय कोई राम हो और नाड़ी नियमविरुद्ध (बेक्रमय) चले अर्थात् समय विभाग ठीक न चलता हो (एक टनका चन्द्री आये और दूसरा अधिक देरतक ठहर कर आवे) उस नाड़ी को अनियमित नाड़ी समझना चाहिये, जब एसी (अनियमित) नाड़ी चळती है तब

प्रायः इतने रोगों की शंका होती है—हृदय का दर्द, फेफसे का रोग, मगज का रोग, सन्निपातज्वर, सुवा रोग और शरीर का अत्यन्त सड़ना, इस नाड़ी से उक्त रोगों के सिवाय अन्य भी कई प्रकार के अत्यन्त भयकर स्थितिवाले रोगों की सम्भावना रहती है ।

७-अन्तरिया नाड़ी—जिस नाड़ी के दो तीन ठनके होकर बीच में एकाध ठनके जितनी नागा पड़े अर्थात् ठवका ही न लगे, फिर एकदम दो तीन ठवके होकर पूर्ववत् (पहिले की तरह) नाड़ी बढ़ पड़ जावे और फिर बारंवार यही व्यवस्था होती रहे वह अन्तरिया नाड़ी कहलाती है, जब हृदय की बीमारी में खून ठीक रीति से नहीं फिरता है तब बड़ी धोरी नस चौड़ी हो जाती है और मगज का कोई भाग विगड़ जाता है तब ऐसी नाड़ी चलती है ॥

डाक्टर लोग प्रायः नाड़ी की परीक्षा में तीन बातों को ध्यान में रखते हैं वे ये हैं—

- १-नाड़ी की चाल जल्दी है या धीमी है ।
- २-नाड़ी का कद बड़ा है या छोटा है ।
- ३-नाड़ी सख्त है या नरम है ।

खूनवाले जोरावर आदमी के बुखार में, मगज के शोथ में कलेजे के रोग में और गँठियावायु आदि रोगों में जल्दी, बहुत बड़ी और सख्त नाड़ी देखने में आती है, ऐसी नाड़ी यदि बहुत देरतक चलती रहे तो जान को जोखम आ जाती है, जब बुखार के रोग में ऐसी नाड़ी बहुत दिनोंतक चलती है तब रोगी के बचने की आशा थोड़ी रहती है, हा यदि नाड़ी की चाल धीरे २ कम पड़ती जावे तो रोगी के सुधरने की आशा रहती है, प्रायः यह देखा गया है कि—फश्त खोलने से, जोंक लगाने से, अथवा अपने आप ही खून का रास्ता होकर जब बढ़ा हुआ खून निकल जाता है तो नाड़ी सुधर जाती है, निर्वल आदमी को जब बुखार आता है अथवा शरीरपर किसी जगह सूजन आ जाती है तब उतावली छोटी और नरम नाड़ी चलती है, जब खून कम होता है, आतों में शोथ होता है तथा पेट के पड़दे पर शोथ होता है तब जल्दी छोटी और सख्त नाड़ी चलती है, यह नाड़ी यद्यपि छोटी तथा महीन होती है परन्तु बहुत ही सख्त होती है, यहातक कि अंगुलि को तार के समान महीन और करड़ी लगती है, ऐसी नाड़ी भी खून का जोर बतलाती है ॥

नाड़ी के विषय में लोगों का विचार—केवल नाड़ी के देखने से सब रोगों की सम्पूर्ण परीक्षा हो सकती है ऐसा जो लोगों के मनों में हह से ज्यादा विश्वास जम गया है उस से वे लोग प्रायः ठगाये जाते हैं, क्योंकि नाड़ी के विषय में झूठा फाका मारने-वाले धूर्त वैद्य और हकीम अज्ञानी लोगों को अपने बचनजाल में फँसाकर उन्हें मन माना ठगते हैं, इन धूर्तोंने यहातक लीला फैलाई है कि जिस से नाड़ीपरीक्षा के विषय

में अनेक अव्युत्त और असम्भव बातें प्रायः सुनी जाती हैं, जैसे—हाथ में कण सूत का तागा बांधकर सय हाथ कह देना इत्यादि, ऐसी बातों में सत्य किञ्चिन्मात्र भी नहीं होता है किन्तु केवल झूठ ही होता है, इस लिये सुजनों को उचित है कि घूर्तों के बनावटी जादू से बचकर नाड़ीपरीक्षा के यथार्थ तत्त्व को समझें ।

इस ग्रन्थ में जो नाड़ीपरीक्षा का विवरण किया है वह भाड़ीज्ञान के सच्चे भविष्य-पियों और अभ्यासियों के लिये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस ग्रन्थ में किने हुए विवरण के अनुसार कुछ समयतक अभ्यास और अनुभव होने से नाड़ीपरीक्षा के सत्य विचार और रोगपरीक्षा की बहुत सी आवश्यक कृत्रियाँ भी मिल सकती हैं, इस लिये विद्वानों की किसीहुई नाड़ीपरीक्षा अथवा उन्हीं के सिद्धान्त के अनुकूल इस ग्रन्थ में वर्णित नाड़ीपरीक्षा का ही अभ्यास करना चाहिये किन्तु नाड़ीपरीक्षा के विषय में जो घूर्तों ने अत्यन्त झूठी बातें प्रसिद्ध कर रखी हैं उनपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिये, देखो ! घूर्तों ने नाड़ीपरीक्षा के विषय में कैसी २ मिथ्या बातें प्रसिद्ध कर रखी हैं कि रोगी ने छ महीने पहिले अमुक साग खाया था, फल अमुक ने ये २ चीजें खाई थीं, इत्यादि, कहिये ये सब गर्व नहीं तो और क्या हैं !

बहुत से हकीमसाहबों ने और वैद्यों ने नाड़ी की दृष्टि से ज्यादा महिमा बना रखी है तथा असम्भव और झूठीहुई गर्वों को लोगों के दिनों में जमा दी हैं, ऐसे मोठे लोगों का जब कभी डाक्टरों चिकित्साके द्वारा रोग का मिटना कठिन होता है अथवा देरी छाती है सब वे मूर्ख लोग डाक्टरों की बेवकूफी को प्रकट करने लगते हैं और कहते हैं कि—“डाक्टरों को नाड़ीपरीक्षा का ज्ञान नहीं है” पीछे वे लोग वैद्य वैद्य के पास जाकर कहते हैं कि—“हमारी नाड़ी को देखो, हमारे शरीर में क्या रोग है, इस वैद्य उसी को समझते हैं कि—जो नाड़ी देखकर रोग को बतला देवे” ऐसी दृष्टि में जो सत्यवादी वैद्य होता है वह तो सत्य २ कह देता है कि—“माइयो ! नाड़ीपरीक्षा से तुम्हारी प्रकृति की कुछ बातों को तो हम समझ लेंगे परन्तु तुम अपनी अज्ञान से आत्म-रतक जो २ हकीकत गीती है और जो हकीकत है वह सब साफ २ कह दो कि किस कारण से रोग हुआ है, रोग कितने दिनों का हुआ है, क्या २ दवा ली थी और क्या २ पच्य खाया पिया था, क्योंकि तुम्हारा यह सब हाल बिबिध होने से हम रोग की परीक्षा कर सकेंगे” यद्यपि विद्वान् तथा चतुर वैद्य नाड़ी को देखकर रोगी के शरीर की स्थिति का बहुत कुछ अनुमान तो स्वयं कर सकते हैं तथा वह अनुमान प्रायः सच्चा भी निकलता है तथापि वे (विद्वान् वैद्य) नाड़ीपरीक्षा पर अतिशय अज्ञान रखनेवाले अज्ञान लोगों के सामने अपनी परीक्षा देकर आपसी कीमत् नहीं करना चाहते हैं, परन्तु

ऐसे भोले तथा नाड़ीपरीक्षापर ही परम श्रद्धा रखनेवाले जब किन्हीं धूर्त चालाक और पाखण्डी वैद्यों के पास जाते हैं तो वे (वैद्य) नाड़ी देखकर बड़ा आडम्बर रचकर दो बातें वायु की दो बातें पित्त की तथा दो बातें कफ की कह कर और पांच पच्चीस बातों की गप्पें इधर-उधर की हकालते हैं, उस समय उनकी बातों में से थोड़ी बहुत बातें रोगी के बीतेहुए अहवालों से मिल ही जाती हैं तब वे भोले अज्ञान तथा अत्यन्त श्रद्धा रखनेवाले बेचारे रोगीजन उन ठगों से अत्यन्त ठगाते हैं और मन में यह जानते हैं कि-संसार भर में इन के जोड़े का कोई हकीम नहीं है, वस इस प्रकार वे विद्वान् वैद्यों और डाक्टरोंको छोड़कर ढोंगी तथा धूर्त वैद्यों के जाल में फँस जाते हैं।

प्रिय पाठकगण ! ऐसे धूर्त वैद्यों से बचो ! यदि कोई वैद्य तुम्हारे सामने ऐसा घमण्ड करे कि-मैं नाड़ी को देखकर रोग को बतला सकता हूँ तो उस की परीक्षा पहिले तुम ही कर डालो, वस उस का घमण्ड उतर जावेगा, उस की परीक्षा सहज में ही इस प्रकार हो सकती है कि-पाच सात आदमी इकट्ठे हो जाओ, उन में से आधे मनुष्य जीमलो (भोजन करलो) तथा आधे भूखे रहो, फिर घमण्डी वैद्य को अपने मकान पर बुलाओ चाहे तुम ही उस के मकान पर जाओ और उस से कहो कि-हम लोगों में जीमे हुए कितने हैं और भूखे कितने हैं ? इस बात को आप नाड़ी देखकर बताइये, वस इस विषय में वह कुछ भी न कह सकेगा और तुम को उस की परीक्षा हो जावेगी अर्थात् तुम को यह विदित हो जावेगा कि जब यह नाड़ी को देखकर एक मोटी सी भी इस बात को नहीं बता सका तो फिर रोग की सूक्ष्म बातों को क्या बतला सकता है।

बड़े ही शोक का विषय है कि-वर्तमान समय में वैद्यों की योग्यता और अयोग्यता तथा उनकी परीक्षा के विषयमें कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, गरीबों और साधारण लोगों की तो क्या कहें आजकल के अज्ञान भाग्यवान् लोग भी विद्वान् और मूर्ख वैद्य की परीक्षा करनेवाले बहुत ही थोड़े (आटे में नमक के समान) दिखलाई देते हैं, इस लिये सर्व साधारण को उचित है कि-नाड़ीपरीक्षा के यथार्थतत्त्व को समझें और उसी के अनुसार वर्ताव करें, मूर्ख वैद्यों पर से श्रद्धा को हटावें तथा उन के मिथ्याजाल में न फँसें, नाड़ी देखने का जो कायदा हमने आर्यवैद्यक तथा डाक्टरी

१-पाच पच्चीस अर्थात् बहुतसी ॥

२-हकालते हैं अर्थात् हाकते हैं ॥

३-अहवालें अर्थात् हकीकतों यानी हालों ॥

४-जोड़े का अर्थात् बराबरी का ॥

५-यद्यपि एक विद्वान् अनुभवी वैद्य जिस पुरुषकी नाड़ी पहिले भी देखी हो उस पुरुषकी नाड़ी को देखकर उक्त बात को अच्छे प्रकार से बतला सकता है क्योंकि पहिले लिख चुके हैं कि भोजन करने के बाद नाड़ी का वेग बढ़ता है इत्यादि, परन्तु धूर्त और मूर्ख वैद्य को इन बातों की खबर कहीं ॥

मृत से जिन्ना है उसे वाचस्पत्यन्व अन्धीतरह समझें तथा इस बात का निश्चय करें कि रोग पेट में है, खिर में है, नाक में है, घा फान में है, इत्यादि भातें पूर्वतया नारी के देखने से कभी नहीं माखम पड़ सकती हैं, हाँ येसक अनुभवी चिकित्सक रोगी की नाड़ी, चेहरा, आंख, चेष्टा और बात नीत आदि से रोगी की बहुत कुछ दृष्टीकृत को जान सकता है तथा रोगी की विशेष दृष्टीकृत को सुने बिना भी बाहरी जांच से रोगी का मुख्य स्वरूप पढ़ सकता है परन्तु इस से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि येच न सब परीक्षा नाड़ी के द्वारा ही कर ली है और हमखा नाड़ीपरीक्षा सभी ही होती है, जो लोग नाड़ीपरीक्षा पर हृष्टसे ज्वावा विश्वास रखकर उगावे हैं उन से हमारा इतना ही कहना है कि केयड (एकमात्र) नाड़ीपरीक्षा से रोग का कभी आजतक न तो निश्चय हुआ न होगा और न हो सकता है, इस लिये चित्तान् येच या डाक्टरपर पूज विक्षस रखकर उनकी यथार्थ आज्ञा को मानना चाहिये ।

यह भी स्मरण रहे कि—बहुत से येच और डाक्टर लोग रोगी की प्रकृति पर बहुत ही भोड़ा सयाड करते हैं किन्तु रोग के बाहरी चिह्न और दृष्टीकृत पर विशेष आधार रख कर इजाज किया करते हैं, परन्तु इसतरह रोगी का भयका होना कठिन है, क्योंकि कोई रोगी ऐसे होते हैं कि ये अपने शरीर की पूरी दृष्टीकृत सुब नहीं जानते और इसी लिये वे उसे बतला भी नहीं सकते हैं, फिर देखो ! अचेतना और सन्निपात जैसे महा भयंकर रोगों में, धर्म उन्माद, मूर्च्छा और मृगी आदि रोगों में रोगी के कहेहुए लक्षणों से रोग की पूरी दृष्टीकृत कभी नहीं माखम हो सकती है, उस समय में नाड़ीपरीक्षा पर विशेष आधार रखना पड़ता है तथा रोगी की प्रकृतिपर इज्जान का बहुत आत्मन (आसरा) लेना होता है और प्रकृति की परीक्षा भी नाड़ी आदि के द्वारा अनेक प्रकार से होती है, डाक्टर लोग जो भुंगली छेकर हृदय का पड़का देखते हैं वह भी नाड़ीपरीक्षा ही है क्योंकि हाथ के पणुंछे पर नाड़ी का जो ठपका है वह हृदय का पड़का और स्तन के मवाह का आसिरी पड़का है, शरीर में जिस २ जगह धोरी नस में खून उछलता है वहां २ भंगुलि के रखने से नाड़ीपरीक्षा हो सकती है, परन्तु जब स्तन के फिरने में कुछ भी फर्क होता है तब पहिली धोरी नसा के अन्त भाग को स्तन का पोषण मिलना बंद होता है, अन्य सब नाड़ियों को छोड़ कर हाथ के पणुंछे की नाड़ी की ही जो परीक्षा की जाती है उस का हेतु यह है कि—हाथ की जो नाड़ी है वह धोरी नस का किनारा है, इस लिये पणुंछे पर की नाड़ी का भपकारा भंगुलि को स्पष्ट माखम देता है, इस लिये ही हमारे पूर्वाचार्यों ने नाड़ीपरीक्षा करने के लिये पणुंछे पर की नाड़ी को टीफ २ जगह टट्टराई है, परों में गिरिये के पास भी यही नाड़ी देखी जाती है क्योंकि यहां भी धोरी नस का किनारा है, (प्रश्न) टी की नाड़ी मांये हाथ की देखते हैं और

पुरुष की नाडी दहिने हाथ की देखते हैं, इस का क्या कारण है? (उत्तर) धर्मशास्त्र तथा निमित्तादि शास्त्रों में पुरुष का दहिना अंग और स्त्री का बायां अंग मुख्य माना गया है, अर्थात् निमित्तशास्त्र सामुद्रिक में उत्तम पुरुष और स्त्री के जो २ लक्षण लिखे हैं उन में स्पष्ट कहा है कि—पुरुष के दहिने अंग में और स्त्री के बायें अंग में लक्षणों को देखना चाहिये, इसी प्रकार जो २ अंग प्रस्फुरण (अंगों का फड़कना) आदि अंग सम्बन्धी शकुन माने गये हैं वे पुरुष के दहिने अंग के तथा स्त्री के बायें अंग के गिने जाते हैं, तात्पर्य यह है कि लक्षण आदि सब ही बातों में पुरुष से स्त्री में ठीक विपरीतता मानी जाती है, इसी लिये संस्कृत भाषा में स्त्री का नाम वामा है, अतः पुरुष का दहिना अंग प्रधान है और स्त्री का बाया अंग प्रधान है, इस लिये पुरुष के दहिने हाथ की और स्त्री की बायें हाथ की नाडी देखने की रीति है, बाकी तो दोनों हाथों में धोरी नस का किनारा है और वैद्यक शास्त्र में दोनों हाथों की नाडी देखना लिखा है। (प्रश्न) हम ने बहुत से वैद्यों के मुख से सुना है कि—नाभिस्थान में बहुत सी नाड़ियों का एक गुच्छा कछुए के आकार का बना हुआ है, वह पुरुष के सुलटा (सीघा) और स्त्री के उलटा मुख कर के रहता है इस लिये पुरुष के दहिने हाथ की और स्त्री के बाये हाथ की नाडी देखी जाती है। (उत्तर) इस बात की चर्चा मासिकपत्रों में अनेक बार छप चुकी है तथा इस बात का निश्चय हो चुका है कि—नाभिस्थान में नाड़ियों का कोई गुच्छा नहीं है, इस के सिवाय डाक्टर लोग (जो कि शरीर को चीरने फाड़ने का काम करते हैं तथा शरीर की रग रग से पूरे विज्ञ (वाकिफ) हैं) कहते हैं कि—“यह बात बिल्कुल गलत है” भला कहिये कि ऐसी दशा में नाभिस्थान में नसों के गुच्छे का होना कैसे माना जा सकता है? इस लिये बुद्धिमानों को अब इस असत्य बात को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है” ॥

त्वचापरीक्षा—त्वचा के स्पर्श से शरीर की गर्मी शर्दां तथा पसीने आदि की परीक्षा होती है, इस का संक्षेप से वर्णन इस प्रकार है—

१-**दोष युक्त चमड़ी**—वायुरोगवाले की चमड़ी ठंडी, पित्तरोगवाले की गर्म और कफरोगवाले की भीगी होती है, यद्यपि यह नियम सर्वत्र नहीं होता है तथापि प्रायः ये (ऊपर लिखे) लक्षण होते हैं।

२-**गर्म चमड़ी**—पित्त और सब प्रकार के बुखारों में चमड़ी गर्म होती है, चमड़ी की उष्णता से भी बुखार की गर्मी मालूम हो जाती है परन्तु अन्तर्वेगी (जिस का वेग भीतर ही हो ऐसे) ज्वर में बुखार अन्दर ही होता है इस लिये बाहर की चमड़ी बहुत गर्म नहीं होती है किन्तु साधारण होती है, इस अवस्था (दशा)

में चमड़ी की परीक्षा में वैष लोग प्रायः पोसा सा जाते हैं, ऐसे अवसर पर नाड़ीपरीक्षा के द्वारा अथवा थर्मोमीटर के द्वारा अन्तर (अन्तर) की गर्मी जानी जा सकती है, कभी २ ऐसा भी होता है कि—ऊपर से तो चमड़ी बढती हुई तथा नुस्सार सा मात्सर्य वेता है परन्तु अन्तर नुस्सार नहीं होता है।

३-ठंडी चमड़ी—बहुत से रोगों में शरीर की चमड़ी ठंडी पड़ जाती है, जैसे—नुस्सार के उतर आने के बाद निर्बलता (नासाक्यता) में, वृद्धी बीमारियों से उत्पन्न हुई निर्बलता में, हेजे में तथा बहुत से पुराने रोगों में चमड़ी ठंडी पड़ जाती है, जब कभी किसी सफ़्त बीमारी में शरीर ठंडा पड़ जावे तो पूरी जो-सम (सुतरा) समझनी चाहिये।

४-सूखी चमड़ी—चमड़ी के छेदों में से सदा पसीना निकलता रहता है उस से चमड़ी नरम रहती है परन्तु जब कईएक रोगों में पसीना निकलना बंद हो जाता है तब चमड़ी सूखी और खरखरी हो जाती है, नुस्सार के प्रारम्भ में पसीना निकलना बन्द हो जाता है इस लिये नुस्सारवाले की तथा वादी के रोगवाले की चमड़ी सूखी होती है।

५-भीगी चमड़ी—आवश्यकता से अधिक पसीना आने से चमड़ी भीगी रहती है, इस के सिवाय कई एक रोगों में भी चमड़ी ठंडी और भीगी रहती है और ऐसे रोगों में रोगी को पूरा डर रहता है, जैसे—सन्धिवात (गँठिया) में चमड़ी गर्म और भीगी रहती है तथा हेजे में ठंडी और भीगी रहती है, निबलतामें बहुत ठंडा और भीगा अंग जोसम को बाहिर करता है, यदि कभी रातको परीक्षा हो चमड़ी भीगी रहे और निबलता (नासाक्यता) बढ़ती जावे तो लयके चिह्न सदा स्फुर जल्दी ही साधन हो जाना चाहिये ॥

थर्मोमीटर—शरीर में कितनी गर्मी है, इस बात का ठीक माप थर्मोमीटर से हो सकता है, थर्मोमीटर काच की नली में नीचे पारे से मराहुआ गोले (काच का गोला बन्द) होता है, इस पारेवाले बन्द को मुँह में जीभ के नीचे या बगल में पाँच मिनट तक रख कर पीछे बाहर निकाल कर देखते हैं, उस के अन्तर में पारा शरीर की गर्मी से ऊपर चढ़ता है तथा शरीर से नीचे उतरता है, अच्छे तनदुर्लभ चमड़ी के शरीर की गर्मी साधारणतया ९८ से १०० डिग्री के बीच में रहती है, बहुतों के शरीर में मध्यम गर्मी ९८ से ९९ होती है और बाहर की गर्मी अथवा परिस्थिति से उस में कुछ २ अंशोत्तरी (डिग्री) दोषी है तब पारा १०० तक चढ़ता है, नीचे में और सम्पूर्ण शान्ति के समयों में एकत्र डिग्री गर्मी कम होती है, रोग में शरीर की गर्मी विशेष चढ़ाने और उतार करती है और शरीर की सामान्य गर्मी से पारा अधिक उतर जाता

है वा चढ़ जाता है, सादे बुखार में वह पारा १०१ से १०२ तक चढ़ता है, सरल बुखार में १०४ तक चढ़ता है और अधिक भयंकर बुखार में १०५ से लेकर आखिरकार १०६½ तक चढ़ता है, शरीर के किसी मर्मस्थान में शोथ (सूजन) और दाह होता है तब बुखार की गर्मी बढ़कर १०८ तक अथवा इस से भी ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे समय में रोगी प्रायः वचता नहीं है, स्वाभाविक गर्मी से दो डिग्री गर्मी बढ़ जाती है और उस से जितना भय होता है उस की अपेक्षा एक डिग्री भी गर्मी जब कम हो जाती है उस में अधिक भय रहता है, हैजे में जब शरीर अन्त में ठंडा पड़ जाता है तब शरीर की गर्मी घट कर अन्त में ७७ डिग्री पर जाकर ठहरती है, उस समय रोगी का वचना कठिन हो जाता है, जबतक १०४ डिग्री के अन्दर बुखार होता है वहाँतक तो डर नहीं है परन्तु उस के आगे जब गर्मी बढ़ती है तब यह समझ लिया जाता है कि रोग ने भयङ्कर रूप धारण कर लिया है, ऐसा समझ कर बहुत जल्दी उस का उचित इलाज करना चाहिये, क्योंकि साधारण दवा से आराम नहीं हो सकता है, इस में गफलत करने से रोगी मर जाता है, जब स्वाभाविक गर्मी से एक डिग्री गर्मी बढ़ती है तब नाडी के स्वाभाविक ठवकों से १० ठवके बढ़ जाते हैं, वस नाडी के ठवकों का यही क्रम समझना चाहिये कि एक डिग्री गर्मी के बढ़ने से नाड़ी के दश दश ठवके बढ़ते हैं, अर्थात् जिस आदमी की नाडी आरोग्यदश में एक मिनट में ७५ ठवके खाती हो उस की नाड़ी में एक डिग्री गर्मी बढ़ने से ८५ ठवके होते हैं तथा दो डिग्री गर्मी बढ़ने से बुखार में एक मिनट में ९५ बार घड़के होते हैं, इसी प्रकार एक एक डिग्री गर्मी के बढ़ने के साथ दश दश ठवके बढ़ते जाते हैं, जब बगल भीगी होती है अथवा हवा या जमीन भीगी होती है तब थर्मामिटर से शरीर की गर्मी ठीक रीति से नहीं जानी जा सकती है, इस लिये जब बगल में थर्मामिटर लगाना हो तब बगल का पसीना पोंछ कर फिर थर्मामिटर लगाकर पांच मिनट तक दबाये रखना चाहिये, इस के बाद उसे निकालकर देखना चाहिये, जिस प्रकार थर्मामिटर से शरीर की गर्मी प्रत्यक्ष दीखती है तथा उसे सब लोग देख सकते हैं उस प्रकार नाड़ीपरीक्षा से शरीर की गर्मी प्रत्यक्ष नहीं दीखती है और न उसे हर एक पुरुष देख सकता है ॥

इस यन्त्र में बड़ी खूबी यह है कि—इस के द्वारा शरीर की गर्मी के जानने की क्रिया को हर एक आदमी कर सकता है इसी लिये बहुत से भाग्यवान् इस को अपने घरों में रखते हैं और जो नहीं रखते हैं उन को भी इसे अवश्य रखना चाहिये ॥

१-प्रिय मित्रो ! देखो ॥ इस ग्रन्थ की आदि में हम विद्या को सब से बढ़ कर कह चुके हैं, सो आप लोग प्रत्यक्ष ही अपनी नजर से देख रहे हैं परन्तु शोक का विषय है कि—आप लोग उस तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, विद्या के महत्त्व को देखिये कि थर्मामिटर की नली में केवल दो पैसे का सामान है, परन्तु बुद्धिमान् और विद्याधर यूरोपियन अपनी विद्या के गुण से उस का मूल्य पाच रुपये लेते हैं, जिन्होंने इस को निकाला था वे कोट्यधिपति (करोड़पति) हो गये, इसी लिये कहा जाता है कि—‘लक्ष्मी विद्या की दासी है, ॥

स्टेथोस्कोप—इस यंत्र से फेफड़ा, श्वास की नली, हृदय तथा पसलियों में होती हुई क्रिया का बोध होता है, यद्यपि इस के द्वारा जिस प्रकार उक्त विषय का बोध होता है उस का वर्णन करना कुछ आवश्यक है परन्तु इस के द्वारा जानने की क्रिया का ज्ञान ठीक रीति से अनुमनी डाक्टरों के पास रह कर सीखने से तथा अपनी बुद्धि के द्वारा उस का सब वर्णन देखने ही से हो सकता है, इस लिये यहाँ उस के अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ॥

दर्शनपरीक्षा ॥

आँस से देख कर जो रोगी की परीक्षा की जाती है उसे यहाँ दर्शनपरीक्षा के नाम से लिखी है, इस परीक्षा में जिह्वा, नेत्र, आकृति (चेहरा), त्वचा, मूत्र और मल की परीक्षा का समावेश समझना चाहिये, इन का संक्षेपतया क्रम से वर्णन किया जाता है—

जिह्वापरीक्षा—जिह्वा की दशा से गले होखरी और आँतों की दशा का ज्ञान होता है, क्योंकि जिह्वा के ऊपर का बारीक पड़त गले होखरी और आँतों के भीतरी बारीक पड़त के साथ जुड़ा हुआ और एक सदृश (एकरस अर्थात् अत्यन्त) निम्न हुआ है, इस के सिवाय जिह्वापरीक्षा के द्वारा दूसरे भी कई एक रोग जाने जा सकते हैं, क्योंकि जीम के गीछेपन रंग और ऊपरी भेद से रोगों की परीक्षा हो सकती है, आरोग्यदशा में जीम भीगी और अच्छी होती है तथा उस की अनी ऊपर से कुछ गाढ़ होती है, अब इस की परीक्षा के नियमों का कुछ वर्णन करते हैं—

भीगी जीम—अच्छी हावत में जीम धूँक से भीगी रहती है परन्तु नुस्तार में जीम सूखने लगती है, इस लिये जब जीम भीगी हुई हो तो समझ लेना चाहिये कि नुस्तार नहीं है, इसी प्रकार हर एक रोग में जीम सूख कर जब फिर भीगनी शुरू हो जावे तो समझ लेना चाहिये कि रोग अच्छा होनेवाला है, यद्यपि रोग दशा में जब के पीने से एक बार तो जीम गीली हो जाती है परन्तु जो नुस्तार होता है तो शुरुत ही फिर भी सूख जाती है ॥

सूखी जीम—बहुत से रोगों में आवश्यकता के अनुसार धीरे में रस उत्पन्न नहीं होता है और रस की कमी से उसी कदर धूँक भी थोड़ा पैदा होता है इस से जीम सूख जाती है और रोगी को भी जीम सूखी हुई मात्रा देती है, उस समय रोगी कहता है कि—मेरा सब श्रद्ध सूख गया, इस प्रकार की जीम पर अगुक्ति के लगाने से भी वह सूखी और कुरड़ी मात्रा पड़ती है, नुस्तार, धीवला, ओरी तथा दूसरे भी समान जेपी मुस्तारों में, होखरी तथा आँतों के रोगों में और बहुत जोर क मुस्तार में जीम सूख जाती है अर्थात् यों २ नुस्तार अधिक होता है त्यों २ जीम अधिक सूखती है, जीम का कुरड़ा होना मोत की निशानी है ॥

लाल जीभ—जीभ की अनी तथा उस का किनारे का भाग सदा कुछ लाल होता है परन्तु यदि सब जीभ लाल हो जावे अथवा उस का अधिक भाग लाल हो जावे तो शीतला, मुखपाक, मुँह का आना, पेट का शोथ तथा सोमल विष का खाना, इतने रोगों का अनुमान होता है, बुखार की दशा में भी जीभ अनीपर तथा दोनों तरफ कोरपर अधिक लाल हो जाती है ॥

फीकी जीभ—शरीर में से बहुत सा खून निकलने के पीछे अथवा बुखार तिछी और इसी प्रकार की दूसरी बीमारियों में भी शरीर में से रक्तकणों के कम हो जाने से जैसे चेहरा तथा चमड़ी फीकी पड़ जाती है उसी प्रकार जीभ भी सफेद और फीकी पड़ जाती है ॥

मैली जीभ—कई रोगों में जीभपर सफेद थर आ जाती है उसी को मैली जीभ कहते हैं, बहुत सख्त बुखार में, सख्त सन्धिवात में, कलेजे के रोग में, मगज के रोग में और दस्त की कब्जी में जीभ मैली हो जाती है, इस दशा में जीभ की अनी और दोनों तरफ की कोरों से जब जीभ का मैल कम होना शुरू हो जावे तो समझ लेना चाहिये कि रोग कम होना शुरू हुआ है, परन्तु यदि जीभ के पिछले भाग की तरफ से मैल की थर कम होना शुरू हो तो जानना चाहिये कि रोग धीरे २ घटेगा अभी उस के घटने का आरंभ हुआ है, यदि जीभ के ऊपर की थर जल्दी साफ हो जावे और जीभ का वह भाग लाल चिलकता हुआ और फटा हुआसा दीखे तो समझना चाहिये कि बीच में कोई स्थान सड़ा है वा उस में जखम हो गया है, क्योंकि जीभ का इस प्रकार का परिवर्तन खराबी के चिह्नों को प्रकट करता है, बहुत दिनों के बुखार में जीभ की थर भूरी अथवा तमाखू के रंग की होती है और जीभ के ऊपर बीच में चीरा पड़ता है वह भी बड़ी भयंकर बीमारी का चिह्न है, पित्त के रोग में जीभ पर पीला मैल जमता है ।

काली जीभ—कई एक रोगों में जीभ जामूनी रंग की (जामून के रंग के समान रंगवाली) या काले रंग की होती है, जैसे दम श्वास और फेफड़े के साथ सम्बन्ध रखनेवाले खासी आदि रोगों में जब श्वास लेने में अड़चल (दिक्कत) पड़ती है तब खून ठीक रीति से साफ नहीं होता है इस से जीभ काली-झाखी अथवा आसमानी रंग की होती है, स्मरण रहे कि—कई एक दूसरे रोगों में जब जीभ काले रंग की होती है तब रोगी के बचने की आशा थोड़ी रहती है ।

कॉपती हुई जीभ—सन्निपात में, मगज के भयंकर रोग में तथा दूसरे भी कई एक भयंकर वा सख्त रोगों में जीभ कॉपा करती है, यहाँ तक कि वह रोगी के

अपिष्कार (फवू) में नहीं रहती है अर्थात् बह उसे बाहर निकालता है तब भी वह फौपती है, इस प्रकार फौपती हुई जीम अत्यन्त निष्कन्ता और मय की निशानी है ।

सामान्यपरीक्षा—बहुत से रोगों की परीक्षा करने में जीम वपनरूप है अर्थात् जीम की मिला २ दशा ही मिला २ रोगों को सूचित कर देती है, जैसे—देसो ! जीम पर सफेद मैल जमा हो तो पाचनशक्ति में गड़बड़ समझनी चाहिये, जो मोटी और सूजी हुई हो तथा दाँतों के नीचे आ जाने से जिस में दाँतों का चिह्न बन जाये ऐसी जीम होजरी तथा मगजुस्तुआ में दाढ़ के होने पर होती है, जीम पर मीठा तथा पीले रंग का मैल हो तो पित्तविषाद जानना चाहिये, जीम में फाटापन तथा भूरे रंग का पड़त सराप नुसार के होने पर होता है, जीम पर सफेद मैल का होना साधारण नुसार का चिह्न है, सूखी, भैरवासी; फाकी और फौपती हुई जीम इसीस दिना की अवधिवाले भयंकर सन्निपातज्वर का चिह्न है, एक तरफ जोषा करती हुई जीम आधी जीम में बायी आने का चिह्न है, जब जीम बड़ी कठिनता तथा अत्यन्त परिश्रम से बाहर निकले और रोगी की इच्छा के अनुसार अन्दर न जाये तो समझना चाहिये कि रोगी बहुत ही शक्तिहीन और दुर्बलापन्न (दुर्बला को मास) हो गया है, बहुत भारी रोग हो और उस में फिर जीम कापन लगे तो बड़ा डर समझना चाहिये, हेजा, होजरी और केससे की बीमारी में जब जीम सीते के रंग के समान घासी दिसलाई देने तो सराप चिह्न गमझना चाहिये, यदि कुछ आसमानी रंग की जीम दिसलाई देने तो समझना चाहिये कि खून की चाल में कुछ अवरोध (रुकावट) हुआ है, धँह पक जाने और जीम सीसे के रंग के समान हो जाये तो वह मृत्यु के समीप होने का चिह्न है, वायु के दोष से जीम सरसरी फटी हुई तथा पीळी होती है, पित्त के दोष से जीम कुछ २ कल तथा कुछ फाकी सी पड़ जाती है, कफ के दोष से जीम सफेद भीगी हुई और नरम होती है, त्रिदोष से जीम फटियाली और सूखी होती है तथा मृत्युकाल की जीम सरसरी, अन्दर से बड़ी हुई, फनवासी, छफड़ी के समान फरझी और गठिरहित हो जाती है ।

नम्रपरीक्षा—रोगी के नेत्रों से भी रोग की परीक्षा होती है जिसका विवरण इस प्रकार है—वायु के दोष से नेत्र रुधिर, निखीज, धूम्रमय (धुँ के समान धूतर रंगवाले), पघल तथा दाहवाले होते हैं, पित्त के दोष से नेत्र पीळ, दाहवाले और दीपक भावि के रंग का न सह सकनेवाले होते हैं, कफ के दोष से नेत्र भीगे, सफेद, नरम, मन्द,

१-देखी वैद्यशास्त्र की अपेक्षा बड़ा पर हम न बाकरी मत्स्युपार निष्परीक्षा अधिक विचार में रखी है ।

निस्तेज, तन्द्रायुक्त, कृष्ण और जड़ होते हैं, त्रिदोष (सन्निपात) के नेत्र भयंकर, लाल, कुछ काले और मिचे हुए होते^१ हैं ।

आकृतिपरीक्षा—आकृति (चेहरा) के देखने से भी बहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती है, प्रातःकाल में रोगी की आकृति तेजरहित विचित्र और झाकने से काली दीखती हो तो वादी का रोग समझना चाहिये, यदि आकृति पीली मन्द और शोथयुक्त दीखे तो पित्त का रोग समझना चाहिये, यदि आकृति मन्द और तेलिया (तेल के समान चिकनी) दीखे तो कफ का रोग समझना चाहिये, सामाविक नीरोगता की आकृति शान्त स्थिर और सुखयुक्त होती है, परन्तु जब रोग होता है तब रोग से आकृति फिर (बदल) जाती है तथा उस का स्वरूप तरह २ का दीखता है, रात दिन के अभ्यासी वैद्य आकृति को देख कर ही रोग को पहिचान सकते हैं, परन्तु प्रत्येक वैद्य को इस (आकृति) के द्वारा रोग की पहिचान नहीं हो सकती है ।

आकृति की व्यवस्था का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार है:—

१-चिन्तायुक्त आकृति—सख्त बुखार में, बड़े भयंकर रोगों की प्रारम्भदशा में, हिचकी तथा खैचातान के रोगों में, दम तथा श्वास के रोग में, कलेजे और फेफसे के रोग में, इत्यादि कई एक रोगों में आकृति चिन्तायुक्त अथवा चिन्तातुर रहती है ।

२-फीकी आकृति—बहुत खून के जाने से, जीर्ण ज्वर से, तिछी की बीमारी से, बहुत निर्बलता से, बहुत चिन्ता से, भय से तथा भर्त्सना से, इत्यादि कई कारणों से खून के भीतरी लाल रजःकणों के कम हो जाने से आकृति फीकी हो जाती है, इसी प्रकार ऋतुधर्म में जब स्त्री का अधिक खून जाता है अथवा जन्म से ही जो शक्तिहीन बाधेवाली स्त्री होती है उस का बालक बारबार दूध पीकर उस के खून को कम कर देता है और उस को पुष्टिकारक भोजन पूर्णतया नहीं मिलता है तो स्त्रियों की भी आकृति फीकी हो जाती है ।

३-लाल आकृति—सख्त बुखार में, मगज के शोथ में तथा छू लगने पर लाल आकृति हो जाती है, अर्थात् आखें खून के समान लाल हो जाती हैं और गालों

१-जड़ अर्थात् कियारहित ॥

२-इसी विषय का वर्णन किसी विद्वान् ने दोहों में किया है, जो कि इस प्रकार है—वातनेत्र रुखे रहें, धूसज रंग विकार ॥ समकें नहि चमल खुले, काले रंग विकार ॥ १ ॥ पित्तनेत्र पीले रहें, नीले लाल तपेह ॥ तप्त धूप नहि दृष्टि दिक्, लक्षण ताके येह ॥ २ ॥ कफज नेत्र ज्योतीरहित, चिट्टे जलभर ताहि ॥ भारे बहुता हि प्रभा, मन्द दृष्टि दरसाहि ॥ ३ ॥ काले खुले जु मोह सों, व्याकुल अरु विकराल ॥ रुखे कवहुँ लाल हों, त्रैदोषज समभाल ॥ ४ ॥ तीन तीन दोषहि जहाँ, त्रैदोषज सो मान ॥ दो २ दोष लखे जहाँ, द्वन्द्वज तहाँ पिछान ॥ ५ ॥ इन दोहों का अर्थ सरल ही है इस लिये नहीं लिखते हैं ॥

पर गुलाबी रंग मायूस होता है तथा गाल उपरसे हुए मायूस होते हैं, जब आकृति लज्जित हो उस समय यह समझना चाहिये कि खून का शिर की तरफ तथा मन में अधिक जोश चला है ।

४-फूली हुई आकृति—मधुत निनल्ला जीर्णम्बर और जखोवर आदि रोगों में आकृति फूली हुई अर्थात् जोधरवाली होती है, आत्म की ऊपर की चमड़ी पड़ जाती है, गाल में अंगुलि के दबाने से गड़ा पड़ जाता है तथा आकृति सूजी हुई धीसती है ।

५-अन्दर खुड़ी घैठी हुई आकृति—जैसे बुद्ध की छाया के पथे तथा छिन्नका के छीकने के बाद छाया सूड़ी हुई मायूस होती है इसी प्रकार कई एक भयंकर रोगों की अन्तिम अवस्था में रोगी की आकृति ऐसी ही हो जाती है, वेसो । हेने में मरने के समय जो आकृति बनती है वह माय इसी प्रकार की होती है, इस दृष्टा में क्कट में सख, आंस के बोले अन्दर घुसे हुए, आंस में गढ़े पड़े हुए, नाक अनीदार, कनपटी के आगे गढ़े पड़े हुए, गाल बैठे हुए, हाड़ों पर सख पड़े हुए तथा आकृति का रंग आसमानी होता है, ऐसे लक्षण जब दिसलाई देने लगे तो समझ लेना चाहिये कि रोगी का जीना कठिन है ॥

स्थव्यापरीक्षा—जैसे त्वचा के स्पर्शसे गर्मी और ठंड की परीक्षा होती है उसी प्रकार त्वचा के रंग से तथा उस में निकली हुई कुछ चटों और गांठों आदि से शरीर के दोषों का कुछ अनुमान हो सकता है, छीतळा ओरी जौर भयपड़ा (आकड़ा फाकड़ा) आदि रोगों में पहिले मुत्तार आता है उस मुत्तार को खोग नेसमझी से पहिले राखा मुत्तार समझ लेते हैं परन्तु फिर त्वचा का रंग जाल हो जाता है तथा उस पर महीन २ दाने निकल आते हैं वे ही उक्त रोगों की पहिचान करा सकते हैं इस लिये उन्हें अच्छी तरह से देखना चाहिये, यदि शरीर पर कोई स्थान जाल हो अथवा फड़ी पर सूजन हो तो उसे खून के जोर से अथवा पिथ के विकार से समझना चाहिये, जिस की त्वचा का रंग काळा पड़ता जावे उस के शरीर में वायु का दोष समझना चाहिये, जिस के शरीर का रंग पीला पड़ता जावे उस के शरीर में पिथ का दोष समझना चाहिये, जिस के शरीर का रंग गोरा और सफेद पड़ता जावे उस के शरीर में कफ का दोष समझना चाहिये तथा जिस के शरीर की त्वचा का रंग पिच्छकुरा रूखा होकर अन्दर पीरा २ या दिसाई देवे तो समझ लेना चाहिये कि खून बिगड़ गया है अथवा उप गया है, खोग इसे गर्मी कहते हैं, जब त्वचा तक खून नहीं पहुँचता है तब त्वचा गर्म और कसी पड़ जाती है, यदि त्वचा का रंग सौने के रंग के समान (तामड़ा) हो तो समझ लेना चाहिये कि रक्तपिथ तथा वातरक्त का रोग है, यदि त्वचा पर कले

चट्टे और घबरे पड़ें तो समझ लेना चाहिये कि इस को ताज़ी और अच्छी खुराक नहीं मिली है इस लिये खून विगड़ गया है, इसी तरह से एक प्रकार के चट्टे और विस्फोटक हों तो समझ लेना चाहिये कि इस को गर्मी का रोग है, हैजे की निकृष्ट बीमारी में त्वचा तथा नखों का रंग आसमानी और काला पड़ जाता है और यही उस के मरने की निशानी है इस तरह त्वचा के द्वारा बहुत से रोगों की परीक्षा होती है ।

मूत्रपरीक्षा—नीरोग आदमी के मूत्र का रंग ठीक सूखी हुई घास के रंग के समान होता है, अर्थात् जिस तरह सूखी हुई घास न तो नीली, न पीली, न लाल, न काली और न सफेद रंग की होती है किन्तु उस में इन सब रंगों की छाया झलकती रहती है, वस उसी प्रकार का रंग नीरोग आदमी के मूत्र का समझना चाहिये, मूत्र के द्वारा भी बहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि मूत्र खून में से छूट कर निकला हुआ निरुपयोगी (विना उपयोग का) प्रवाही (बहनेवाला) पदार्थ है, क्योंकि खून को शुद्ध करने के लिये मूत्राशय मूत्र को खून में से खींच लेता है, परन्तु जब शरीर में कोई रोग होता है तब उस रोग के कारण खून का कुछ उपयोगी भाग भी मूत्र में जाता है इस लिये मूत्र के द्वारा भी बहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती है, इस मूत्रपरीक्षा के विषय में हम यहा पर योगचिन्तामणिशास्त्र से तथा डाक्टरी ग्रन्थों से डाक्टरों की अनुभव की हुई विशेष बातों के विवरणके द्वारा अष्टविध (आठ प्रकार की) परीक्षा लिखते हैं:—

१—वायुदोषवाले रोगी का मूत्र बहुत उतरता है और वह बादल के रंग के समान होता है ।

२—पित्तदोषवाले रोगी का मूत्र कसूँभे के समान लाल, अथवा केसूले के फूल के रंग के समान पीला, गर्म, तेल के समान होता है तथा थोडा उतरता है ।

३—कफ के रोगी का मूत्र तालाव के पानी के समान ठंडा, सफेद, फेनवाला तथा चिकना होता है ।

४—मिले हुए दोषोंवाला मूत्र मिलेहुए रंग का होता है ।

५—सन्निपात रोग में मूत्र का रंग काला होता है ।

६—खून के कोषवाला मूत्र चिकना गर्म और लाल होता है ।

७—वातपित्त के दोषवाला मूत्र गहरा लाल अथवा किरमची रंग का तथा गर्म होता है ।

१—जैसे वातपित्त के रोग में बादल के रंग के समान तथा लाल वा पीला होता है, वातकफ के रोग में बादल के रंग के समान तथा सफेद होता है तथा पित्तकफ के रोग में लाल वा पीला तथा सफेद रंग का होता है, इस का वर्णन न० ७ से ८ तक आगे किया भी गया है ॥

८—वातकफ दोषवाले का मूत्र सफेद तथा मुद्गुवाकार (मुद्गुले की सफ़र का) होता है ।

९—कफपित्तवाले रोगी का मूत्र काल होता है परन्तु गवसा होता है ।

१०—अग्नीर्ण रोगी का मूत्र पाँचलों के पोषन के समान होता है ।

११—नये जुसारवाले का मूत्र किरमनी रंग का होता है तथा अधिक उतरता है ।

१२—मूत्र करते समय यदि मूत्र की लाठ पार हो तो बड़ा रोग समझना चाहिये, काली धार हो तो रोगी मर जाता है, मूत्र में बकरी के मूत्र के समान गन्ध आवे तो अग्नीर्ण रोग समझना चाहिये ।

१३—मूत्रपरीक्षा के द्वारा रोग की साध्यासाध्यपरीक्षा—रोग साध्य (सहस्र में मिटनेवाला) है, अथवा कष्टसाध्य (कठिनता से मिटनेवाला) है, अथवा असाध्य (न मिटनेवाला) है, इस की संशेष से परीक्षा क्रियते हैं—मस्तकाल पार पड़ी के तड़के रोगी को उठाकर उस के मूत्र को एक काल के सफेद प्याले में डेना चाहिये परन्तु मूत्र की पहिली और पिछली धार नहीं डेनी चाहिये बर्बात बिचली (बीचकी) धार डेनी चाहिये तथा उस को स्थिर (बिना हिलाने जुकाने) रहने देना चाहिये, इस के बाद सूय की धूप में घण्टे भर तक उसे रख के पीछे उस में एक बास के तृण (तिनके) से घेरि से तेछ की बूंद डालनी चाहिये, यदि वह तेछ की बूंद डालते ही मूत्रपर फैल जाने तो रोग को साध्य समझना चाहिये, यदि बूंद न फैले बर्बात ऊपर ज्यों की त्यों पड़ी रहे तो रोग को कष्टसाध्य समझना चाहिये तथा यदि वह बूंद अन्दर (मूत्र के तले) बैठ आवे अथवा अन्दर जाकर फिर ऊपर आकर कुण्डाले की तरह फिरने लगे अथवा बूंद में छेद २ पड़ जायें अथवा वह बूंद मूत्र के संग मिळ जाने तो रोग को असाध्य जानना चाहिये ।

दूसरी रीति से परीक्षा इस प्रकार भी की जाती है कि—यदि शालग्र, हस, छत्र, चमर, तोरण, कमल, हाथी, इत्यादि चिह्न वीसों तो रोगी बच जाता है, यदि तलवार, दण्ड, कमान, शीर, इत्यादि शस्त्रों के चिह्न उस बूंद के हो जायें तो रोगी मर जाता है, यदि बूंद में मुद्गुले जठे तो वेष्टता का दोष जानना चाहिये इत्यादि, यह सब मूत्रपरीक्षा योग पित्तामणि ग्रन्थ में लिखी है तथा इन में से कई एक बातें अनुभव सिद्ध भी हैं क्योंकि केवल ग्रन्थ के मानने से ही परीक्षा नहीं हो सकती है, देखो ! मुद्दिमानों ने यह सिद्धान्त किया है कि—इस्म का करता उष्णता और अग्निरता शार्गिर्य होता है, ग्रन्थ के बांधने से केवल वायु पित्त कफ खून तथा मिछे हुए दोषों आदि की परीक्षा मूत्र के देखने से हो सकती है, किन्तु उस में जो २ निक्षेपतायें हैं वे तो मित्य के अभ्यास और मुद्दि के दौड़ाने से ही ज्ञात हो सकती हैं ॥

डाक्टरी मत से मूत्रपरीक्षा—रसायनशास्त्र की रीति से मूत्रपरीक्षा की डाक्टरोंने अच्छी छानबीन (खोज) की है इस लिये वह प्रमाण करने (मानने) योग्य है, उनके मतानुसार मूत्र में मुख्यतया दो चीजें हैं—युरिया और एसिड, इनके सिवाय उस में नमक, गन्धक का तेजाव, चूना, फासफरिक (फासफर्स) एसिड, मेगनेशिया, पोटैस और सोडा, इन सब वस्तुओं का भी थोड़ा २ तत्त्व और बहुत सा भाग पानी का होता है, मूत्र में जो २ पदार्थ हैं सो नीचे लिखे कोष्ठ से विदित हो सकते हैं:—

मूत्र में स्थित पदार्थ ॥		मूत्र के १००० भागोंमें ॥	
पानी ॥		९५६॥	भाग ॥
युरिया ॥		१४॥	भाग ॥
शरीर के बसारे से पैदा होनेवाली चीजें ॥	यूरिक एसिड ॥	०	०
	चरबी, चिकनाई, आदि ॥	०	०
खार ॥	नमक ॥	७॥	भाग ॥
”	फासफरिक एसिड ॥	२	”
”	गन्धक का तेजाव ॥	१॥	”
”	चूना ॥	०॥	”
”	मेगनेशिया ॥	०॥	”
”	पोटैस ॥	१॥	”
”	सोडा ॥	बहुत थोड़ा ॥	

मूत्र में यद्यपि ऊपर लिखे पदार्थ हैं परन्तु आरोग्यदशा में मूत्र में ऊपर लिखी हुई चीजें सदा एक वजन में नहीं होती हैं, क्यों कि खुराक और कसरत आदि पर उनका होना निर्भर है, मूत्र में स्थित पदार्थों को पक्के रसायनशास्त्री (रसायनशास्त्र के जानने-वाले) के सिवाय दूसरा नहीं पहिचान सकता है और जब ऐसी (पक्की) परीक्षा होती है तभी मूत्र के द्वारा रोगों की भी पक्की परीक्षा हो सकती है। हमारे देशी पूर्वाचार्य इस रसायन विद्यामें बड़े ही प्रवीण थे तभी तो उन्होंने बीस जाति के प्रमेहों में शर्करा-प्रमेह और क्षीरप्रमेह आदि की पहिचान की है, वे इस विषय में पूर्णतया तत्त्ववेत्ता थे यह बात उनकी की हुई परीक्षा से ही सिद्ध होती है।

बहुत से लोग डाक्टरों की इस वर्तमान परीक्षा को नई निकाली हुई समझकर आश्चर्य में रह जाते हैं, परन्तु यह उनकी परीक्षा नई नहीं है किन्तु हमारे पूर्वाचार्यों के ही गूढ़ रहस्य से खोज करने पर इन्होंने प्राप्त की है, इस लिये इस परीक्षा के विषयमें उनकी कोई तारीफ नहीं है, हा अलबतह उनकी बुद्धि और उद्यम की तारीफ करना हरएक गुणग्राही मनुष्य का काम है, यद्यपि मूत्र को केवल आखो से देखने से उस में स्थित

अनेक चीजों की न्यूनाधिकता ठीक रीति से माध्यम नहीं होती है तथापि मूत्र के जरूरे से तथा मूत्र के पतलेपन या मोटेपन से कई एक रोगों की परीक्षा अच्छी तरह से जाँच करने से हो सकती है ।

नीरोग आदमी को सब दिन में (२४ घण्टे में) सामान्यतया २॥ रसक मूत्र होता है तथा जब कभी पतला पदार्थ कमती या बढ़ती सानेमें आ जाता है तब मूत्र में भी घट बढ़ होती है, ऋतुके अनुसार भी मूत्र के होने में फरक पड़ता है, जैसे देखो ! क्षीत काल की अपेक्षा उष्णकाल में मूत्र थोड़ा होता है ।

मूत्राशय का एक रोग होता है जिस को मूत्राशय का जकन्दर कहते हैं, यह रोग मूत्राशय में विकार होने से आस्त्र्युमेन नामक एक आवश्यक तत्त्व के मूत्रमार्गद्वारा लून में से निकल जाने से होता है, मूत्र में आस्त्र्युमेन है या नहीं इस बात की जाँच करने से इस रोग की परीक्षा हो सकती है, इसी तरह मूत्र सम्बन्धी एक दूसरा रोग मधुमेह (मीठा मूत्र) नामक है, इस रोगमें मूत्रमार्ग से मीठे का अधिक भाग मूत्रमें आता है और वह मीठे का भाग मूत्र को साधारणतया आंस से देखने से यद्यपि नहीं माध्यम होता है (कि इसमें मीठा है या नहीं) तथापि अच्छी तरह परीक्षा करने से तो वह मीठा भाग जान ही लिया जाता है, इस के जानने की एक साधारण रीति यह भी है कि मीठे मूत्र पर हनारों चीटियाँ उग आती हैं ।

मूत्र में स्त्रार भी जुदा २ होता है और जब वह परिमाण से अधिक वा कम आता है तथा लटस (पसिह) का भाग जब अधिक जाता है तो उस से भी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, मूत्र में जानेवाले इन पदार्थों की जब अच्छी तरह परीक्षा हो जाती है तब रोगों की भी परीक्षा सदा में ही हो सकती है ॥

मूत्र में जानेवाले पदार्थों की परीक्षा—मूत्रकी परीक्षा अनेक प्रकार से की जाती है अर्थात् कुछ बातें तो मूत्र को आंस से देखने से ही माध्यम होती हैं, कुछ चीजें रसायनिक प्रयोग के द्वारा देखने से माध्यम होती हैं और कुछ पदार्थ सूक्ष्मदर्शक यंत्र के द्वारा देखने से माध्यम पड़ते हैं, इन चीजों प्रकारों से परीक्षा का कुछ विषय यहाँ लिखा जाता है ।

१—आंसो से देखने से मूत्र के जुदे २ रंग की पहिचान से जुदे २ रोगों का अनुमान कर सकते हैं, नीरोग पुरुष का मूत्र पानी के समान साफ और कुछ पीकास पर (पीलेपन से मुक्त) होता है, परन्तु मूत्र के साथ जब लून का गाग जाता है तब मूत्र काक बनना काला दीसता है, यह भी कारण रखना चाहिये कि कई एक पदार्थों के साने से भी मूत्र का रंग बदल जाता है, पसी पसा में मूत्रपरीक्षाद्वारा रोग का निश्चय

नहीं करलेना चाहिये यदि मूत्रको थोड़ी देरतक रखने से उस के नीचे किसी प्रकार का जमाव हो जावे तो समझ लेना चाहिये कि—खार, खून, पीप तथा चर्वा आदि कोई पदार्थ मूत्र के साथ जाता है, मूत्र के साथ जब आल्यूमीन और शक्कर जाता है तो उस की परीक्षा आखों के देखने से नहीं होती है इस लिये उस का निश्चय करना हो तो दूसरी रीति से करना चाहिये, इसी प्रकार यद्यपि मूत्र के साथ थोड़ा बहुत खार तो मिला हुआ होता ही है तो भी जब वह परिमाण से अधिक जाता है तब मूत्र को थोड़ी देरतक रहने देने से वह खार मूत्र के नीचे जम जाता है तब उस के जाने का ठीक निश्चय हो जाता है, रोग की परीक्षा करना हो तब इन निम्नलिखित बातों का खयाल रखना चाहिये:—

- १—मूत्र धुँएँके रगके समान हो तो उस में खून का सम्भव होता है ।
- २—मूत्र का रग लाल हो तो जान लेना चाहिये कि—उस में खटास (एसिड) जाता है ।
- ३—मूत्र के ऊपर के फेन यदि जल्दी न बैठें तो जान लेना चाहिये कि उस में आल्यूमीन अथवा पित्त है ।
- ४—मूत्र गहरे पीले रग का हो तो उस में पित्त का जाना समझना चाहिये ।
- ५—मूत्र गहरा भूरा या काले रग का हो तो समझना चाहिये कि—रोग प्राणघातक है ।
- ६—मूत्र पानी के समान बहुत होता हो तो मधुप्रमेह की शङ्का होती है, हिस्टीरिया के रोगमें भी मूत्र बहुत होता है, मूत्रपर हजारों चीटिया लगे तो समझ लेना चाहिये कि मधुप्रमेह है ।
- ७—यदि मूत्र मैला और गदला हो तो जान लेना चाहिये कि उस में पीप जाता है ।
- ८—मूत्र लाल रंग का और बहुत थोड़ा होता हो तो कलेजे के, मगज के और बुखार के रोग की शंका होती है ।
- ९—मूत्र में खटास अधिक जाता हो तो समझना चाहिये कि पाचनक्रिया में बाधा पहुँची है ।
- १०—कामले (पीलिये) में और पित्त के प्रकोप में मूत्र में बहुत पीलापन और हरापन होता है तथा किसी समय यह रग ऐसा गहरा हो जाता है कि काले रग की शंका होती है, ऐसे मूत्र को हिलाकर देखने से अथवा थोड़ा पानी मिलाकर देखने से मूत्र का पीलापन मालूम हो सकता है ।
- २—रसायनिक प्रयोग से मूत्र में स्थित भिन्न २ वस्तुओं की परीक्षा करने से कई एक बातों का ज्ञान हो सकता है, इस का वर्णन इसप्रकार है:—

१—इस का नियम भी यही है कि—जब मूत्र बहुत आता है तब वह पानी के समान ही होता है ॥

१-पित्त—यद्यपि मूत्र के रंग के देखने से पित्त का अनुमान कर सकते हैं परन्तु रसायनिक रीति से परीक्षा करने से उस का ठीक निश्चय हो जाता है, पित्त के आनने के लिये रसायनिक रीति यह है कि—मूत्र की थोड़ी सी बूँद को फ़ान के प्याले में अथवा रक़बी में डाल कर उस में थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डालना चाहिये, दोनों के मिलने से यदि पहिले हरा फिर आसुनी और पीछे लाल रंग हो जावे तो समझ लेना चाहिये कि मूत्र में पित्त है।

२-यूरिक एसिड—यूरिक एसिड आदि मूत्र के यद्यपि सामायिक तत्त्व हैं परन्तु वे भी जब अधिक जाते हैं तो उन की परीक्षा इस प्रकार से करनी चाहिये कि—मूत्र को एक रक़बी में डाल कर गर्म करे, पीछे उस में नाइट्रिक एसिड की थोड़ी सी बूँद डाल देवे, यदि उस में पासे बैंग आये तो जान लेना चाहिये कि मूत्र में यूरिया अधिक है तथा मूत्र को रक़बी में डाल कर उस में नाइट्रिक एसिड डाला जावे पीछे उसे छपाने से यदि उस में पीछे रंग का पदार्थ हो जावे तो जानलेना चाहिये कि मूत्र में यूरिक एसिड जाता है।

३-आल्ब्युमीन—आल्ब्युमीन एक पौष्टिक तत्त्व है, इसलिये जब वह मूत्र के साथ में जाने लगता है तब शरीर कमजोर हो जाता है, इस के जाने की परीक्षा इस रीति से करनी चाहिये कि मूत्र की परीक्षा करने की एक नली (ट्युब) होती है, उस में दो तीन रुपये भर मूत्र को लेना चाहिये, पीछे उस नली के नीचे मोमबत्ती को जला कर उस से मूत्र को गर्म करना चाहिये, जब मूत्र उबलने लगे तब उस के अन्दर छोरेके टेमान की थोड़ी सी बूँद डाल देनी चाहिये, इस की बूँदों से मूत्र भावकों की तरह बुँबला हो जावेगा और वह बुँबला हुआ मूत्र जब ठहर जावेगा तब उस में यदि आल्ब्युमीन होगा तो नीचे बैठ जावेगा और ओलों से दीखने लगेगा परन्तु मूत्र के गर्म करने से अथवा गर्म कर उस में धारे के टेमान की बूँदें डालने से यदि वह मूत्र बुँबला न होवे अथवा बुँबला होकर बुँबलापन मिट जावे तो समझ लेना चाहिये कि मूत्र में आल्ब्युमीन नहीं जाता है, इस परीक्षा से गर्म किये हुए और नाइट्रिक एसिड मिले हुए मूत्र में अमा हुआ पदार्थ धार होगा तो वह फिर भी मूत्र में मिल जायगा और आल्ब्युमीन होगा ता यसे का वैसा ही रहेगा।

४-इयुगर अर्थात् दाहक—जब मूत्र में अधिक वा कम छक्कर जाती है तब उस रोम को मधुममेह का भयङ्कर राग है, इस रोग फहते फहते में मूत्र बहुत भीटा सके

तथा पानी के समान होता है और उस में शहद के समान गन्ध आती है, इस रोग में रसायनिक रीति से परीक्षा करने से शकर का होना ठीक रीति से जाना जा सकता है, इस की परीक्षा की यह रीति है कि—यदि शकर की गढ़ा हो तो फिर मूत्र को गर्म कर छान लेना चाहिये ऐसा करने से यदि उस में आल्युमीन होगा तो अलग हो जावेगा, पीछे मूत्र को काच की नली में लेकर उस में आधा लीकर पोटास अथवा सोडा डालना चाहिये, पीछे नीलेथोथे के पानी की थोड़ी सी वूँदें डालनी चाहियें परन्तु नीलेथोथे की वूँदें बहुत ही होशियारी से (एक वूँद के पीछे दूसरी वूँद) डालना चाहिये तथा नली को हिलाते जाना चाहिये, इस तरह करने से वह मूत्र आसमानी रंग का तथा पारदर्शक (जिस में आर पार दीखे ऐसा) हो जाता है, पीछे उस को खूब उबालना चाहिये, यदि उस में शकर होगी तो नली के पेंदे में नारंगी के रंग के समान लाल पीले पदार्थ का जमाव होकर ठहर जावेगा तथा स्थिर होने के बाद वह कुछ लाल और भूरे रंग का हो जावेगा, यदि ऐसा न हो तो समझ लेना चाहिये कि मूत्र में शकर नहीं जाती है।

५-खार और खटास (एसिड और आल्कली क्षार)—मूत्र में खार का भाग जितना जाना चाहिये उस से अधिक जाने से रोग होता है, खार के अधिक जाने की परीक्षा इस प्रकार होती है कि—हल्दी का पानी करके उस में सफेद ब्लाटिंग पेपर (स्याही चूसनेवाला कागज) भिगाना चाहिये, फिर उस कागज को सुखाकर उस में का एक टुकड़ा लेकर मूत्र में भिगा देना चाहिये, यदि मूत्र में खार का भाग अधिक होगा तो इस पीले कागज का रंग बदल कर नारंगी अथवा वादामी रंग हो जायगा, फिर इस कागज को पीछे किसी खटाई में भिगाने से पूर्व के समान पीला रंग हो जावेगा।

यह खार की परीक्षा की रीति कह दी गई, अब अधिक खटास जाती हो^१ उस की परीक्षा लिखते हैं—एक प्रकार का लीटमस पेपर बना हुआ तैयार आता है उसे लेना चाहिये, यदि वह न मिल सके तो ब्लाटिंगपेपर को लेकर उसे कोविज के रस में भिगाना चाहिये, फिर उसे सुखा लेना चाहिये, तब उस का आसमानी रंग हो जावेगा, उस कागज का टुकड़ा लेकर मूत्र में भिगाना चाहिये, यदि मूत्र में खटास अधिक होगा तो उस कागज का रंग भी अधिक लाल हो जावेगा और यदि खटास कम होगा तो

१-डाक्टर लोग हल्दी का टिक्चर लेते हैं ॥

२-इस प्रकार की मूत्रपरीक्षा के लिये बना हुआ भी टरमेरिक पेपर इंग्लैंड से आता है, यदि वह न होवे तो हल्दी में भिगाया हुआ ही पूर्वोक्त (पहिले कहा हुआ) कागज लेना चाहिये ॥

३-अधिक खटास के जाने से भी शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं ॥

कागज का रंग भी कम छल होगा, तात्पर्य यह है की सटास की न्यूनाधिकता के समान ही कागज के सल रंग की भी न्यूनाधिकता होगी ॥

३-सूक्ष्मदर्शक यन्त्र के द्वारा जो मूत्रपरीक्षा की जाती है उस में ऊपर किसी हुई दोनों रीतियों में से एक भी रीति के करने की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात् न तो अल्लोके द्वारा ध्यान के साथ देखकर मूत्र के रंग आदि की जाँच करनी पड़ती है और न रसायनिक परीक्षा के द्वारा अनेक रीतियों से मूत्र में स्थित अनेक पदार्थों की जाँच करनी पड़ती है, किन्तु इस रीतिसे मूत्र के रंग आदि की तथा मूत्र में स्थित और मूत्र के साथ जानेवाले पदार्थों की जाँच अविशुद्धता से हो जाती है, परन्तु हों इस (सूक्ष्म दर्शक) यन्त्र के द्वारा मूत्र में स्थित पदार्थों की ठीक तौर से जाँच कर लेना प्रायः उन्हीं के लिये सुगम है भिन को मूत्र में स्थित पदार्थों का स्वरूप ठीक रीति से माव्य हो, क्योंकि मिश्रित पदार्थ में स्थित वस्तुविशेष (स्वात चीन) का ठीक निश्चय कर लेना सहज वा सर्वसाधारण का काम नहीं है, यद्यपि यह बात ठीक है कि—सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से मूत्र में मिश्रित तथा सूक्ष्म पदार्थ भी उत्कृष्टरूप से प्रतीत होने लगता है तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा कि—उस पदार्थ के स्वरूप को न जानेवाला पुरुष उस का निश्चय कैसे कर सकता है, जैसे—इष्टान्त के लिये यह कहा जा सकता है कि—आक्स्युमीन के स्वरूप को जो नहीं जानता है वह सूक्ष्मदर्शक यन्त्र के द्वारा मूत्र में स्थित आक्स्युमीन को देख कर भी उस का निश्चय कैसे कर सकता है, तात्पर्य केवल यही है कि सूक्ष्मदर्शक यन्त्र के द्वारा वे ही लोग मूत्र में स्थित पदार्थों का निश्चय सहज में कर सकते हैं जो कि उन (मूत्र में स्थित) पदार्थों के स्वरूप को ठीक रीति से जानते हों ।

यह तो प्रायः सब ही जानते और मानते हैं कि—वर्तमान समय में अपने देश के वैद्यों की अपेक्षा डाक्टर लोग शरीर के आन्तरिक (भीतरी) भागों, उन की क्रियाओं और उन में स्थित पदार्थों से विशेष विज्ञ (जानकार) हैं, क्योंकि उन को शरीर के आन्तरिक भागों के देखने भाङ्गने आदि का प्रतिदिन काम पड़ता है, इसलिये यह कहा जा सकता है कि—डाक्टर लोग सूक्ष्मदर्शक यन्त्र के द्वारा मूत्रपरीक्षा को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं ।

पहिने कह चुके हैं कि—इस (सूक्ष्मदर्शक) यन्त्र के द्वारा जो मूत्रपरीक्षा होती है वह मूत्र में स्थित पदार्थों के स्वरूप के ज्ञान से विशेष सम्बन्ध रखती है, इस लिये सर्व साधारण लोग इस परीक्षा का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूत्र में स्थित सब पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान होना सर्वसाधारण के लिये अविशुद्ध (कठिन) है, अतः सूक्ष्मदर्शक यन्त्र के द्वारा जब मूत्रपरीक्षा करनी वा करानी हो तब डाक्टरों से करा लेनी चाहिये, अर्थात् डाक्टरों से मूत्रपरीक्षा करा के मूत्र में जानेवाले पदार्थों की न्यूनाधिकता (कमी वा ज्यादाती) का निश्चय कर तबनुकूल उचित उपाय करना चाहिये ।

ऊपर लिखे अनुसार मूत्र में स्थित सब पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान यद्यपि सर्वसाधारण के लिये अति दुस्तर है और उन सब पदार्थों के स्वरूप का वर्णन करना भी एक अति कठिन तथा विशेषस्थानपेक्षी (अधिक स्थान की आकांक्षा रखनेवाला) विषय है अतः उन सब का वर्णन ग्रन्थ के विस्तार के भय से नहीं लिख सकते हैं परन्तु तथापि संक्षेप से कुछ इस परीक्षा के विषय में तथा मूत्र में स्थित अत्यावश्यक कुछ पदार्थों के स्वरूप के विषय में गृहस्थों के लाभ के लिये लिखते हैं:—

१—पहिले कह चुके हैं कि—नीरोग मनुष्य के मूत्र का रंग ठीक सूखी हुई घास के रंग के समान होता है, तथा उस में जो खार और खटास आदि पदार्थ यथोचित परिमाण में रहते हैं उन का भी वर्णन कर चुके हैं, इस लिये सूक्ष्मदर्शक यन्त्र के द्वारा मूत्रपरीक्षा करनेपर नीरोग मनुष्य का मूत्र ऊपर लिखे अनुसार (उक्त रंग से युक्त तथा यथोचित खार आदि के परिमाण से युक्त) ऊपर से स्पष्टतया न दीखने पर भी उक्त यन्त्र से साफ तौर से दीख जाता है।

२—वात, पित्त, कफ, द्विदोष (दो २ मिले हुए दोष) तथा सन्निपात (त्रिदोष) दोषवाले, एव अजीर्ण और ज्वर आदि विकारवाले रोगियों का मूत्र पहिले लिखे अनुसार उक्त यन्त्र से ठीक दीख जाता है, जिस से उक्त दोषों वा उक्त विकारों का निश्चय स्पष्टतया हो जाता है।

३—मूत्र में तैल की बूँद के डालने से दूसरी रीति से जो मूत्रपरीक्षा तालाब, हस, छत्र, चमर और तोरण आदि चिह्नों के द्वारा रोग के साध्यासाध्यविचार के लिये लिख चुके हैं वे सब चिह्न स्पष्ट न होने पर भी इस यन्त्र से ठीक दीख जाते हैं अर्थात् इस यन्त्र के द्वारा उक्त चिह्न ठीक २ मालूम होकर रोग की साध्यासाध्य-परीक्षा सहज में हो जाती है।

४—पहिले कह चुके हैं कि—डाक्टरों के मत से मूत्र में मुख्यतया दो चीजें हैं—युरिया और एसिड, तथा इन के सिवाय—नमक, गन्धक का तेजाब, चूना, फासफरिक (फासफर्स) एसिड, मेगनेशिया, पोटास और सोडा, इन सब वस्तुओं का भी थोड़ा २ तत्त्व और बहुत सा भाग पानी का होता है, अतः इस यन्त्र के द्वारा मूत्रपरीक्षा करने पर उक्त पदार्थों का ठीक २ परिमाण प्रतीत होजाता है, यदि न्यूनाधिक परिमाण हो तो पूर्व लिखे अनुसार विकार वा हानि समझ लेनी चाहिये, इन पदार्थों में से गन्धक का तेजाब, चूना, पोटास तथा सोडा, इन के स्वरूप को प्रायः मनुष्य जानते ही हैं अतः इस यन्त्र के द्वारा इन के परिमाणादि का निश्चय कर सकते हैं, शेष आवश्यक पदार्थों का स्वरूप आगे कहा जायगा।

१—इन सब पदार्थों के परिमाण का विवरण पहिले ही लिख चुके हैं ॥

५-इस यन्त्र के द्वारा मूत्र को देखने से यदि उस (मूत्र) के नीचे कुछ अमाश सा मादुम पड़े तो समझ लेना चाहिये कि-सार, खून, रसी (पीप) तथा चर्बी आदि का भाग मूत्र के साथ आता है, इन में भी विशेषता यह है कि-सार का भाग अधिक होने से मूत्र फटा हुआ सा, खून का भाग अधिक होने से घुमर्षण, रसी (पीप) का भाग अधिक होने से मेल और गव्देषण से युक्त तथा चर्बी का भाग अधिक होने से चिकना और चर्बी के कटरी से युक्त वील पड़ता है।

६-मूत्र में खटास का भाग अधिक होने से यह (मूत्र) रक्तवण का (लाल रंग का) तथा पित्त का भाग अधिक होने से पीत वर्णका (पीछे रंग का) और केना से हीन इस यन्त्र के द्वारा स्पष्टतया (साफ तौर से) वील पड़ता है।

७-मूत्र में शहर के भाग का जाना इस यन्त्र के द्वारा प्रायः सब ही जान सकते हैं, क्योंकि शहर का स्वरूप सब ही को विदित है।

८-इस यन्त्र के द्वारा परीक्षा करने से यदि मूत्र-केनरहित, अतिश्वेत (बहुत सफेद अर्थात् अण्डे की सफेदी के समान सफेद), खिण (चिकना), पौष्टिक तत्त्व से युक्त, अँटि के ऊस के समान ऊसदार, पोष्ट के सेल के समान खिण तथा नारियल के गूदे के समान खिन्म (चिकने) पदार्थ से संघट्ट (गुंथा हुआ), गाढ़ा तथा रक्त (खून) की कान्ठि (चमक) से युक्त वील पड़े तो जान लेना चाहिये कि-मूत्र में आस्त्र्युमीन है, इस प्रकार आस्त्र्युमीन का निश्चय हो जाने पर मूत्राशय के जलन्यर का भी निश्चय हो सकता है, जैसा कि पहिले लिख चुके हैं।

९-इस यन्त्र के द्वारा देखने पर यदि मूत्र में अजामे हुए पौधे की रास के समान, वा कवाई में मूने हुए पदार्थ के समान कोई पदार्थ वीले अजवा सोड़े की रास

१-इस का कुछ वर्णन आगे नहीं संझा में किया जायगा ॥

२-यह यन्त्र दो प्रकार का है-जिन में से एक का उच्चारण आस्त्र्युमीन है, यह आश्रित तथा केवल भाग का यन्त्र है, इस को भ्रम मापा में अजमल मी करते हैं, जिस का अर्थ उपद्रव है, इस यन्त्र के तीन अर्थ हैं-१-अण्डे की सफेदी २-परवरित करनेवाला माया जो बहुत से पौधों के बीजों के परदे में रहकर रहता है परन्तु गर्म में भिन्न नहीं रहता है यह अम अर्थात् गोई और इसी किस्म के वृक्षों अर्थों में जाने का हिस्सा होता है, पोष्ट के जाने में रोगनी (तब का) हिस्सा होता है और नारियल में गूदेदार हिस्सा होता है, ३-यह रसायन के विज्ञान से नहीं बस्तु है जो कि आस्त्र्युमीन है (जिस का अर्थ अथी जाये करता है) दूसरे यन्त्र का उच्चारण आस्त्र्युमीन है, यह माया हव तथा विपैका पदार्थ होता है जो कि अमल भाषणक (जस्ती) माया अण्डे का होता है और ओह का पका होता है और यह दूसरे हीपनी मायो में पना जाता है यह चाहे हव हो और चाहे हव हो, इस का सिवाय यह पीसा में भी पना जाता है, यह पानी में पुकनाय है तथा कमी और गुणगी एषमनिक रीतिनों से जम जाता है ॥

सी दीख पड़े अथवा तेजावी सोडा वा तेजावी पोटास दीख पड़े तो जान लेना चाहिये कि मूत्र में खार और खटास (आलकली खार और एसिड) है ।

यह सक्षेप से सूक्ष्मदर्शक यन्त्र के द्वारा मूत्रपरीक्षा कही गई है, इस के विषय में यदि विशेष हाल जानना हो तो डाक्टरी ग्रन्थों से वा डाक्टरों से पूँछ कर जान सकते हैं॥

मलपरीक्षा—मल से भी रोग की बहुत कुछ परीक्षा हो सकती है तथा रोग के साध्य वा असाध्य की भी परीक्षा हो सकती है, इस का वर्णन इस प्रकार है:—

१-वायुदोषवाले का मल—फेनवाला, रूखा तथा धुँएँके रंग के समान होता है और उस में चौथा भाग पानी के सदृश होता है ।

२-पित्तदोषवाले का मल—हरा, पीला, गन्धवाला, ढीला तथा गर्म होता है ।

३-कफदोषवाले का मल—सफेद, कुछ सूखा, कुछ भीगा तथा चिकना होता है ।

४-वातपित्तदोषवाले का मल—पीला और काला, भीगा तथा अन्दर गाँठोंवाला होता है ।

५-वातकफदोषवाले का मल—भीगा, काला तथा पपोटेवाला होता है ।

६-पित्तकफदोषवाले का मल—पीला तथा सफेद होता है ।

७-त्रिदोषवाले का मल—सफेद, काला, पीला, ढीला तथा गाँठोंवाला होता है ।

८-अजीर्णरोगवाले का मल—दुर्गन्धयुक्त और ढीला होता है ।

९-जलोदररोगवाले का मल—बहुत दुर्गन्धयुक्त और सफेद होता है ।

१०-मृत्युसमय को प्राप्त हुए रोगी का मल—बहुत दुर्गन्धयुक्त, लाल, कुछ सफेद, मास के समान तथा काला होता है ।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जिस रोगी का मल पानी में डूब जावे वह रोगी वचता नहीं है ।

इस के अतिरिक्त मलपरीक्षा के विषय में निम्नलिखित बातों का भी जानना अत्यावश्यक है जिन का वर्णन सक्षेप से किया जाता है:—

१-इस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है अर्थात् अलकलीस वा अलकलीज, इस को फ्रेंच भाषा में अलकली भी कहते हैं, यह एक प्रकार का खार पदार्थ है, इस शब्द के कोषकारों ने कई अर्थ लिखे हैं, जैसे—पौधे की राख, कढ़ाई में भूना, वा भूना, सोडे की राख, तेजावी सोडा तथा तेजावी पोटास इत्यादि, इस का रासायनिक स्वरूप यह है कि—यह तेजावी असली चीजों में से है, जैसे—सोडा, पोटास, गोंदविशेष और सोडे की किस्म का एक तेज तेजाव, इस का मुख्य गुण यह है कि—यह पानी और अलकोहल (विष) में मिल जाता है तथा तेल और चर्बी से मिल कर साबुन को बनाता है और तेजाव से मिलकर नमक को बनाता है या उसे मातदिल कर देता है, एव बहुत से पौधों की जर्दा (पीलेपन) को भूरे रंग की कर देता है और काँड़े वा पौधे के लाल रंग को नीला कर देता है ॥

१-पतला दस्त—भयभी से अथवा संग्रहणी के रोग से पतले दस्त होते हैं, यदि मूत्र में सुरास का कड़ा भाग दीसे तो समझना चाहिये कि—अन्न का पाचन ठीक रीतिसे नहीं होता है, आँतों में पिचके बनने से भी मूत्र पतला और नरम आता है, अतीसार और दैत्रे में दस्त पानी के समान पतला आता है, यदि इन रोगों में बिनाकारण ही पतला दस्त आवे तो समझ लेना चाहिये कि रोगी नहीं बनेगा ।

२-करड़ा दस्त—निस्प की अपेक्षा यदि करड़ा दस्त आवे तो कमनियत की निष्ठानी समझनी चाहिये, हरस के रागी को सदा सफ्त दस्त आता है तथा उस में प्रायः सफरे का भाग छिड़ जाने से उस में से खून आता है, पेट में अथवा सफरे में घावी के रहने से सदा दस्त की कड़ी रहती है, यदि कब्जे में पिच की क्रिया ठीक रीति से न आवे तथा आवश्यकता के अनुसार पिचकी उत्पत्ति न हो अथवा मूत्र को आगे बढ़े देने के लिये आँतों में संग और ढीले होने की यथा-वश्यक (जितनी चाहिये उतनी) शक्ति न होवे तो दस्त करड़ा आता है ।

३-खूनघाला दस्त—यदि दस्त के साथ में मिठा हुआ खून आता हो अथवा आम गिरती हो तो समझ लेना चाहिये कि मरोड़ा हो गया है, हरस रोग में तथा रक्तपित्त रोग में खून दस्त से अलग गिरता है, अर्थात् दस्त के पहिले वा पीछे धार होकर गिरता है ।

४-अधिक खून वा पीपघाला दस्त—यदि दस्त के मार्ग से खून बहुत मिले तथा पीप एक कम से आने लगे तो समझ लेना चाहिये कि फूँटा पककर भी तो में घुटा है ।

५-मांस के धोवन के समान दस्त—यदि दस्त धोये हुए मांस के पानी के समान आवे तथा उस में चाहे कुछ खून भी हो वा न हो परन्तु कब्जे छोटों के समान हो और उस में बहुत दुर्गन्ध हो तो समझना चाहिये कि आँतें सड़ने लगी हैं ।

६-सफेद दस्त—यदि दस्त का रंग सफेद हो तो समझना चाहिये कि कब्जे में से पिच यथावश्यक (चाहिये जितना) आँतों में नहीं आता है, प्रायः क्षमका पिताघम तथा कब्जे के रोग में ऐसा दस्त आता है ।

७-सफेद फांजी के समान वा बॉयला के धोवन के समान दस्त—दैत्रे में तथा भट्टे (अत्यन्त) अजीर्ण में दस्त सफेद फांजी के समान अथवा बॉयला के धोवन के समान आता है ।

८—काला वा हरा दस्त—यदि काला अथवा हरा दस्त आवे तो समझना चाहिये कि कलेजे में रोग तथा पित्त का विकार है ।

प्रश्नपरीक्षा ॥

रोगी से कुछ हकीकत के पूछने से भी रोगों की विज्ञता (जानकारी) होती है और ऐसी विज्ञता पहिले लिखी हुई परीक्षाओं से भी नहीं हो सकती है^१, यद्यपि कई समयों में ऐसा भी होता है कि—रोगी से पूछने से भी रोग का यथार्थ हाल नहीं मालूम होता है और ऐसी दशा में उस के कथन पर विशेष विश्वास भी रखना योग्य नहीं होता है, परन्तु इस से यह नहीं मान लेना चाहिये कि—रोगी से हकीकत का पूछना ही व्यर्थ है, किन्तु रोगी से पूछ कर उस की सब अगली पिछली हकीकत को तो अवश्य जानना ही चाहिये, क्योंकि पूछने से कभी २ कोई २ नई हकीकत भी निकल आती है, उस से रोग की उत्पत्ति के कारण का पता मिल सकता है और रोग की उत्पत्ति के कारण का अर्थात् निदान का ज्ञान होना वैद्यों के लिये चिकित्सा करने में बहुत ही सहायक है, इस लिये रोगी से बारबार पूछ २ कर खूब निश्चय कर लेना चाहिये, केवल इतना ही नहीं किन्तु बहुत सी बातों को रोगी के पास रहनेवालों से अथवा सहवासियों से पूछ के निश्चय करना चाहिये, जैसे—यदि रोगी को वमन (उलटी) होता है तो वमन के कारण को पूछ कर उस कारण को बन्द करना चाहिये, ऐसा करने से वमन को बन्द करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, जैसे यदि पित्त से वमन होता हो पित्त को दवाना चाहिये, यदि अजीर्ण से होता हो तो अजीर्ण का इलाज करना चाहिये, तथा यदि होजरी की हरकत से होता हो तो उस ही का इलाज करना चाहिये, तात्पर्य यह है कि—वमन के रोग में वमन के कारण का निश्चय करने के लिये बहुत पूछ ताछ करने की आवश्यकता है, इसी प्रकार से सब रोगों के कारणों का निश्चय सब से प्रथम करना चाहिये, ऐसा न करने से चिकित्सा का कुछ भी फल नहीं होता है, देखो ! यदि बुखार अजीर्ण से आया हो और उस का इलाज दूसरा किया जावे तो वह आराम नहीं हो सकता है, इसलिये पहिले इस का निश्चय करना चाहिये कि बुखार अजीर्ण से हुआ है अथवा और किसी

१—परन्तु स्मरण रहे कि आँवला गूगुल तथा लोहे से बनी हुई दवाओं के खाने से दस्त काला आता है, इस लिये यदि इन में से कोई कारण हो तो काले दस्त से नहीं डरना चाहिये ॥

२—क्योंकि दूसरी परीक्षाओं से कुछ न कुछ सन्देह रह जाता है परन्तु रोगी से हकीकत पूछ लेने से रोग का ठीक निश्चय हो जाता है ॥

३—सहायक ही नहीं किन्तु यह कदना चाहिये कि—निदान का जानना ही चिकित्सा का मुख्य आधार है ॥

४—क्योंकि वमन के कारण को बन्द कर देनेसे वमन आप ही बन्द हो जाता है ॥

५—कारण का निश्चय किये बिना केवल चिकित्सा ही निष्फल हो जाती होयही नहीं किन्तु ऐसी चिकित्सा दूसरे रोगों का कारण बन जाती है ॥

कारण से हुआ है, इस का निश्चय जैसे दूसरे लक्षणों आदि से होता है उसी प्रकार रोगी ने दो तीन दिन पहिले क्या किया था, क्या खाया था, इत्यादि बातों के पूछने से भी निश्चय हो जाता है।

बहुत से रोग चिन्ता, गम, क्रोध और कामचिन्ता आदि मन-सम्बन्धी कारणों से भी पैदा होते हैं और शरीर के लक्षणों से उन का ठीक २ ज्ञान नहीं होता है, इसलिये रोगों में हकीकत के पूछने की बहुत ही आवश्यकता है, उदाहरण के लिये पाठकगण जान सकते हैं कि—शिर का दुखना एक साधारण रोग है परन्तु उस के कारण बहुत से हैं, जैसे—शिर में गर्मी का होना, दाढ़ की कब्जी, बहुत का खाना और प्रवर आदि कई कारणों से शिर दुखा करता है, अब शिर दुखने के कारण का ठीक निश्चय न करके यदि दूसरा इलाज किया जावे तो कैसे आराम हो सकता है ? फिर शिर दुखने के कारणों को उत्पन्न करने में यद्यपि नाड़ीपरीक्षा भी कुछ सहायता देती है परन्तु यदि किसी प्रकार से रोग के कारण का पूर्ण अनुभव हो जावे तो खेप किसी परीक्षा से कोई काम नहीं है और रोग के कारण का अनुभव होने में केवल रोगी से सब हाल का पूछना प्रधान साधन है, जैसे देखो ! शिर के दर्द में यदि रोगी से पूछ कर कारण का निश्चय कर लिया जावे कि ठेरा शिर किस तरह से और कब से दुखता है इत्यादि, इस प्रकार कारण का निश्चय हो जाने पर इलाज करने से शीघ्र ही आराम हो सकता है, परन्तु कारण का निश्चय लिये बिना चिकित्सा करने से कुछ भी काम नहीं हो सकता है, जैसे देखो ! यदि ऊपर लिखे कारणों में से किसी कारण से शिर दुखता हो और उस कारण को न समझ कर अनोनिमा सुंभाया जावे तो उस से निश्चय फायदा नहीं हो सकता है, फिर देखो ! दाँत के तथा कान के रोग से भी शिर अत्यन्त दुखने लगता है, इस बात को भी बिना ही जोग समझते हैं, इसी प्रकार कान के बहने से भी शिर दुखता है, इस बात को रोमी तो खाम में भी नहीं जान सकता है, हाँ यदि वैद्य कान के दुखने की बात को पूछे अथवा रोगी अपने आप ही वैद्य को अवगत से आसीर तक अपनी सब हकीकत सुनावे समय कान के बहने की बात को भी कह देवे तो कारण का ज्ञात हो सकता है।

बहुत से अज्ञान लोग वैद्य की आज्ञा (प्रतिष्ठा) और परीक्षा लेने के लिये हाथ उठाना करते हैं और कहते हैं कि—“आप देखो ! नाड़ी में क्या रोग है ?” परन्तु ऐसा कभी मूख कर भी नहीं करना चाहिये, किन्तु आप को ही अपनी सब हकीकत साफ २ कह देनी चाहिये, क्योंकि केवल नाड़ी के द्वारा ही रोग का निश्चय कभी नहीं हो सकता है, किन्तु रोग के निश्चय के लिये अनेक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार वैद्य को भी चाहिये कि केवल नाड़ी के देखनेका आदम्बर रखकर रोगी को भ्रम में न डाले और न उसे बरावे किन्तु उस से धीरे-धीरे पूछ २ कर रोग की असली पहिचान

करे, यदि रोग की ठीक परीक्षा कराने के लिये कोई नया वा अज्ञान (अज्ञान) रोगी आ जावे तो उस को थोड़ी देर तक बैठने देना चाहिये, जब वह स्वस्थ (तहेदिल) हो जावे तब उस की आकृति, आँखें और जीभ आदि परीक्षणीय (परीक्षा करने के योग्य) अङ्गों को देखना चाहिये, इस के बाद दोनों हाथों की नाड़ी देखनी चाहिये, तथा उस के मुख से सव हकीकत सुननी चाहिये, पीछे उस के शरीर का जो भाग जांचने योग्य हो उसे देखना और जाचना चाहिये, रोगी से हकीकत पूछते समय सव बातों का खूब निश्चय करना चाहिये अर्थात् रोगी की जाति, वृत्ति (रोज़गार), रहने का ठिकाना, आयु, व्यसन, भूतपूर्व रोग (जो पहिले हो चुका है वह रोग), विधिसहित पूर्वसेवित औषध (क्या २ दवा कैसे २ ली, क्या २ खाया पिया ? इत्यादि), औषधसेवन का फल (लाभ हुआ वा हानि हुई इत्यादि), इत्यादि सव बातें पूछनी चाहियें ।

इन सव बातों के सिवाय रोगी के मा बाप का हाल तथा उन की शरीरसम्बन्धिनी (शरीर की) व्यवस्था (हालत) भी जाननी चाहिये, क्योंकि बहुत से रोग माता पिता से ही पुत्रों के होते हैं ।

यद्यपि स्वरपरीक्षा से भी रोगी के मरने जीने कष्ट रहने तथा गर्मी शर्दी आदि सव बातों की परीक्षा होती है परन्तु वह यहां ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय से नहीं लिखी है, हां स्वरोदय के विषय में इस का भी कुछ वर्णन किया है, वहा इस विषय को देखना चाहिये ।

साध्यासाध्यपरीक्षा बल के द्वारा भी होती है, इस के सिवाय मृत्यु के चिह्न सक्षेप से कालज्ञान में लिखे हैं, जैसे—कानों में दोनों अंगुलियों के लगाने से यदि गडागडाहट न होवे तो प्राणी मर जाता है, आख को मसल कर अँधेरे में खोले, यदि विजुली का सा झवका न होवे तथा आख को मसल कर मीचने से रंग २ का (अनेक रंगों का) जो आकाश से बरसता हुआ सा दीखता है वह न दीखे तो मृत्यु जाननी चाहिये, छाया-पुरुष से अथवा काच में देखने से यदि मस्तक आदि न दीखें तो मृत्यु जाननी चाहिये, यदि चैतसुदि ४ को प्रातःकाल चन्द्रस्वर न चले तो नौ महीने में मृत्यु जाननी चाहिये,

१—बहुत से धूर्त वैद्य अपना महत्त्व दिखलाने के लिये रोगी का हाल आदि कुछ भी न पूँछकर केवल नाडी ही देखते हैं (मानो सर्वसाधारण को वे यह प्रकट करना चाहते हैं कि हम केवल नाडी देखकर ही रोग की सर्व व्यवस्था को जान सकते हैं) तथा नाडी देखकर अनेक झूठी सच्ची बातें बना कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये रोगी को बहका दिया करते हैं, परन्तु सुयोग्य और विद्वान् वैद्य ऐसा कभी नहीं करते हैं ॥

२—यदि कोई हो तो ॥

३—भूतपूर्व रोग का पूछना इस लिये आवश्यक है कि—उस का भी विचार कर औषधि दी जावे, क्योंकि उपदश आदि भूतपूर्व कई रोग ऐसे भी हैं कि जो कारणसामग्री की सहायता पाकर फिर भी उत्पन्न हो जाते हैं—इस लिये यदि ऐसे रोग उत्पन्न होचुके हों तो चिकित्सा में उन के पुनरुत्पादक कारण को बचाना पड़ता है ॥

इत्यादि, यह सब विवरण ग्रन्थ के बड़ जाने के भय से यहाँ नहीं लिखा है, हाँ तरफ से कुछ वषण आगे (पञ्चमाध्याय में) लिखा ही जावेगा—यह संक्षेप से रोगपरीक्षा और उस के आवश्यक प्रकारों का कथन किया गया ॥

यह चतुर्थ अध्याय का रोगपरीक्षामकार नामक बारहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥

तेरहवां प्रकरण—औषध प्रयोग ॥

औषधों का संग्रह ॥

जंगल में उत्पन्न हुई जो अनेक वनस्पतियाँ बाजार में बिकती हैं तथा अनेक दवायें जो पालुओं के संसर्ग से तथा उन की मत्स से बनती हैं इन्हीं सब का नाम औषध (दवा) है, परन्तु इस ग्रन्थ में जो २ वनस्पतियाँ संग्रहीत की गई हैं अथवा जिन २ औषधों का संग्रह किया गया है वे सब साधारण हैं, क्योंकि जिस औषध के बनाने में बहुउद्धान, पत्तुराई, समय और धन की आवश्यकता है उस औषध का शास्त्रोक्त (शास्त्र में कहा हुआ) विधान और रस आदि विषांशाका के विना अन्वय यथावस्थित (ठीक २) बन सकना असम्भव है, इस लिये जिन औषधों को साधारण वेष तथा गृहस्थ शुद्ध बना सके अथवा बाजार से मंगा कर उपबोग में ला सके उन्हीं औषधों का संक्षेप से यहाँ संग्रह किया गया है तथा कुछ साधारण अमैत्री औषधों का भी नुस्खे लिखे हैं कि जिन का यत्नाय प्राप्त सवेष्ट किया जाता है ।

इन में से प्रथम कुछ शास्त्रोक्त औषधों का विधान लिखते हैं—

अरिष्ट और आसव—पानी फाड़ा अथवा पतले प्रवाही पदार्थ में औषध को ढाक कर उसे मिट्टी के बर्तन में भर के कपड़मिट्टी से उस बर्तन का मुँह बन्द कर एक मा दो पसवाड़े तक रक्सा रहने दे, जब उस में सरीर पैदा हो जाये तब उसे फल में कावे, औषधों को उभाके बिना रहने देने से आसव तैयार होता है और उवाक कर तथा दूसरे औषधों को पीछे से ढाक कर रस छोड़ते हैं तब अरिष्ट तैयार होता है ।

१—अर्थात् पत्रस्पतियों और पालुओं से निकालाई बने हुए पदार्थों का समारोह औषध ग्रन्थ में हो जाता है ॥

२—विषांशाका कथ्य से यहाँ वह रक्खन समझना चाहिये कि यहाँ नेचकविषा का निरामागार कथ्य पाठ्य होता है तथा उरी के नियम का अनुसार यह औषधियों की २ तैयार की जाती हैं ॥

३—यह कुमावीयव शब्दावय आदि ॥

४—यह अमृतानिष्ठ आदि ॥

जहाँ औषधों का वजन न लिखा हो वहाँ इस परिमाण से लेना चाहिये कि—अरिष्ट के लिये उबालने की दवा ५ सेर, शहद ६। सेर, गुड़ १२॥ सेर और पानी ३२ सेर, इसी प्रकार आसव के लिये चूर्ण १। सेर लेना चाहिये तथा शेष पदार्थ ऊपर लिखे अनुसार लेने चाहियें ।

इन दोनों के पीने की मात्रा ४ तोला है^२ ।

मद्य—इसे यत्र पर चढ़ा कर अर्क टपकाते हैं, उसे मद्य (स्पिरिट) कहते हैं ।

अर्क—औषधों को एक दिन भिगाकर यत्र पर चढ़ा के भभका खींचते हैं, उसे अर्क कहते हैं ।

अवलेह—जिस वस्तु का अवलेह बनाना हो उस का खरस लेना चाहिये, अथवा कड़ा बना कर उस को छान लेना चाहिये, पीछे उस पानी को धीमी आच से गाढ़ा पड़ने देना चाहिये, फिर उस में शहद गुड़ शकर अथवा मिश्री तथा दूसरी दवायें भी मिला देना चाहिये, इस की मात्रा आधे तोले से एक तोले तक है ।

कल्क—गीली वनस्पति को शिलापर पीस कर अथवा सूखी ओषधि को पानी डाल कर पीस कर लुगंदी कर लेनी चाहिये, इस की मात्रा एक तोले की है ।

काथ—एक तोले ओषधि में सोलह तोले पानी डाल कर उसे मिट्टी वा कंलई के पात्र (वर्तन) में उकालना (उबालना) चाहिये, जब अष्टमाश (आठवा भाग) शेष रहे तब उसे छान लेना चाहिये, प्रायः उकालने की ओषधि का वजन एक समय के लिये ४

१-परन्तु कई आचार्यों का यह कथन है कि—अरिष्ट में डालने के लिये प्रक्षेपवस्तु ४० रुपये भर, शहद २०० रुपये भर, गुड़ ४०० रुपये भर तथा द्रव पदार्थ १०२४ रुपये भर होना चाहिये ॥

२-यह पूर्णअवस्थावाले पुरुष के लिये मात्रा है, किन्तु न्यूनावस्था वाले के लिये मात्रा कम करनी पड़ती है, जिस का वर्णन आगे किया जावेगा, (इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये) ॥

३-यन्त्र कई प्रकार के होते हैं, उन का वर्णन दूसरे वैद्यक ग्रन्थों में देख लेना चाहिये ॥

४-दयाधर्मियों के लिये अर्क पीने योग्य अर्थात् भक्ष्य पदार्थ है परन्तु अरिष्ट और आसव अभक्ष्य हैं, क्योंकि जो वाईस प्रकार के अभक्ष्य के पदार्थों के खाने से वचता है उसे ही पूरा दयाधर्म का पालनेवाला समझना चाहिये ॥

५-जो वस्तु चाटी जावे उसे अवलेह कहते हैं ॥

६-तात्पर्य यह है कि यदि गीली वनस्पति हो तो उस का खरस लेना चाहिये परन्तु यदि सूखी ओषधि हो तो उस का काढा बना लेना चाहिये ॥

७-इस को मुसलमान वैद्य (हकीम) लऊक कहते हैं तथा संस्कृत में इस का नाम कल्क है ॥

८-इस को उकाली भी कहते हैं ॥

९-तात्पर्य यह है कि ओषधि से १६ गुना जल डाला जाता है—परन्तु यह जल का परिमाण १ तोले से लेकर ४ तोले पर्यन्त औषध के लिये समझना चाहिये, चार तोले से उपरान्त कुडव पर्यन्त औषध में आठगुना जल डालना चाहिये और कुडव से लेकर प्रस्थ (सेर) पर्यन्त औषध में चौगुना ही जल डालना चाहिये ॥

तोले दे, यदि काप को भोड़ा सा नरम करना हो तो थोड़ा हिस्सा पानी रखना चाहिये, एक बार उकाल कर छानने के पीछे जो कूचा रह जावे उस को दूसरी बार (फिर भी छान को) उकाला जावे तथा छान कर उपयोग में लाया जावे उसे परकाष (दूसरी उफाली) कहते हैं, परन्तु छान को उकाले हुए काप का बासा कूचा दूसरे दिन उपयोग में नहीं लाना चाहिये, हाँ मात काक का कूचा उसी दिन छान को उपयोग में लाने में कोई हर्ज नहीं है ।

निर्विक रोगी को काप का अधिक पानी नहीं देना चाहिये ।

नवीन ज्वर में पाचन काप (सोपा) को पकानेवाला काप) देना हो तो अर्द्धावशेष (आधा पाकी) रख कर देना चाहिये ।

कुटकी आदि फटु पदार्थों का काप ज्वर में देना हो तो ज्वर के पकने के बाद देना चाहिये ।

स्मरण रहे कि-काप करने के समय वर्तन पर उकन देना (डांकना) नहीं चाहिये, क्योंकि उकन देकर (डांक कर) बनाया हुआ काप फासवे के पड़के बड़ा भारी मुक्तान करता है ।

फुरला—दवा को उकाल कर उस पानी के अथवा रात को मिगोये हुए ठंडे हिम के अथवा फिटकड़ी और नीलाबोधा आदि को पानी में डाल कर उस पानी के सुलपाक आदि (सुँह का पक जाना अथवा मसुड़ों का फूटना आदि) रोगों में फुरले किये जाते हैं ।

ज्वर फेहे हुए रोगी में भिक्का, रांग, तिलकँटा, चमेसी के पत्ते, लूण, पी और सहर, इन में से किसी एक वस्तु से फुरले करने से भी फायदा होता है ।

गोली—फिरी दवा को अथवा सख को सहर, नीमू का रस, अदरक का रस, पान का रस, गुड़, अथवा गुग्गुलु की चासनी में डाल कर छाटी २ गोलियाँ बनाई जाती हैं, पीछे इन का यथावश्यक उपयोग होता है ।

१-ज्वर के पकने का समय यह है कि-वास्तविक ज्वर सात दिन में पैसिक ज्वर दस दिन में तथा क्षयिक ज्वर बारह दिन में पड़ता है ॥

२-फुरले का संरक्ष में लूणक कहत है ॥

३-फुरले का ४ भेद है—अदक (निकमाहृत करनेवाला) छमन (छागित करनेवाला) घोषन (पाक करनेवाला) और घोषन (राख धातुओं की भरती करके पाक को गूरा करनेवाला) बात की घोष में अदक तिल की घोष में छमन कक की घोष में घोषन तथा पाक आदि में घोषन फुरले किये जाते हैं, (इन का विधान वैद्यक ग्रन्थों में विद्यमानपूर्वक देखा केना चाहिये) ॥

४-इन को संरक्ष में सुरिष कहते हैं तथा बड़ी १ गोलियों को मोरक कहते हैं ॥

५-गुग्गुलु को बरि घोषका हो वा भिक्का के काप में घोषना चाहिये तथा तिलानी भी इन्हीं में होत होता है ॥

घी तथा तेल—जिन २ औषधों का घी अथवा तेल बनाना हो उन का स्वरस लेना चाहिये, अथवा औषधों का पूर्वोक्त कल्क लेना चाहिये, उस से चौगुना घी अथवा तेल लेना चाहिये, घी तथा तेल से चौगुना पानी, दूध, अथवा गोमूत्र लेना चाहिये और सूखे औषध को १६ गुने पानी में उकाल कर चतुर्थांश रखना चाहिये, काथ से चौगुना घी तथा तेल होना चाहिये, गीले औषधों का कल्क बना कर ही डालना चाहिये, पीछे सब को उकालना चाहिये, उकालने से जब पानी जल जावे तथा औषध का भाग पक्का (लाल) हो जावे तथा घी अलग हो जावे तब उतार कर ठंडा कर छान लेना चाहिये ।

इन के सिद्ध हो जाने की पहिचान यह है कि—तेल में जब झागो का आना बंद हो जावे तब उसे तैयार समझकर झट नीचे उतार लेना चाहिये तथा घी में जब झाग आ जावे त्योंही झट उसे उतार लेना चाहिये^१ ।

इन के सिवाय वस्तुओं के तेल घाणी में तथा पाताल्यन्त्रादि से निकाले जाते हैं जिस का जानना गुरुगम तथा शास्त्राधीन है, इस घृत तथा तेल की मात्रा चार तोले की है ।

चूर्ण—सूखे हुए औषधों को इकट्ठा कर अथवा अलग २ कूटकर तथा कपड़छान कर रख छोड़ना चाहिये, इस की मात्रा आधे तोले से एक तोले तक की है ।

धुआँ वा धूप—जिस प्रकार अङ्गार में दवा को सुलगा कर धूप दे कर घर की हवा साफ की जाती है उसी प्रकार कई एक रोगों में दवा का धुआ चमड़ी को दिया जाता है, इस की रीति यह है कि—अगारे पर दवाको डालकर उसे खाट (चार पाई) के नीचे रख कर खाटपर बैठ कर मुँह को उधाड़े (खुला) रखना चाहिये और सब शरीर को कपड़े से खाट समेत चारों तरफसे इस प्रकार ढकना चाहिये कि धुआँ बाहर न निकलने पावे किन्तु अगपर लगता रहे ।

धूम्रपान—जैसे दवा का धुआँ शरीर पर लिया जाता है उसी प्रकार दवा को हुक्के

१—तात्पर्य यह है कि—गिलोय आदि मृदु पदार्थों में चौगुना जल डालना चाहिये, सोंठ आदि सूखे पदार्थों में आठगुना जल डालना चाहिये तथा देवदारु आदि बहुत दिन के सूखे पदार्थों में सोलह गुना जल डालना चाहिये ॥

२—इन की दूसरी परीक्षा यह भी है कि स्नेह का पाक करते २ जब कल्क अंगुलियों में मीड़ने से बत्ती के समान हो जावे और उस कल्क को अग्नि में डालने से आवाज न हो अर्थात् चटचटावे नहीं तब जानना चाहिये कि अब यह स्नेह (घृत अथवा तेल) सिद्ध हो गया है ॥

३—यदि चूर्ण में गुड मिलाना हो तो समान भाग डालें, खाड़ डालनी हो तो दूनी डाल तथा चूर्ण में यदि हींग डालनी हो तो घृत में भून कर डालनी चाहिये, ऐसा करने से यह उत्कृष्ट नहीं करती है, यदि चूर्ण को घृत या शहद में मिला कर चाटना हो तो उन्हें (घृत वा शहद को) चूर्ण से दूने लेवे, इसी प्रकार यदि पतले पदार्थ के साथ चूर्ण को लेना हो तो वह (जल आदि) चौगुना लेना चाहिये ॥

में भरकर फिरग तथा गठिया आदि रोगों में गुँह से वा नाक से पीते हैं, इसे धूम्रपान कहते हैं ।

नस्य—नाक में घी तेक तथा घूर्णकी सूँघनी ली जाती है उस को नस्य कहते हैं ।

पान—किसी दवा को ३२ गुने अथवा उस से भी अधिक पानी में उकाक कर आधा पानी बाकी रहसा जावे तथा उसे पिया जावे इसे पान कहते हैं ।

पुटपाक—किसी हरी वनस्पति को पीस कर गोला बना कर उस को नड़ (बरगद) वा परण्ड अथवा आम्रुन के पत्ते में छपेट कर ऊपर कपड़मिष्ट्री का बर वे कर बन कहों को सुक्या कर निर्धूम होनेपर उस में रस देना चाहिये, जब गोठे की मिष्ट्री अख हो जावे तब उसे निकाल कर तथा मिष्ट्री को दूर कर रस निचोड़ लेना चाहिये, परन्तु यदि वनस्पति सूखी हो तो बल में पीस कर गोला कर लेना चाहिये, इस रस को पुटपाक कहते हैं, इस के पीने की मात्रा दो से चार तोले तक की है ।

पञ्चाङ्ग—मूळ (जड़), पत्ते, फल, फूल तथा छाल, इस को पञ्चाङ्ग कहते हैं ।

फलचूर्णी—यौनि अथवा गुदा के अन्दर दवा की मैदी बसी ली जाती है तथा इस में घी वा दवाका तेक अथवा साबुन आदि भी छमाया जाता है ।

फांट—एक भाग दवा के घूर्ण को आठ भाग गर्म पानी में कुछ घंटोंतक भिगा कर उस पानी को दवा के समान पीना चाहिये, ठंड़े पानी में १२ घण्टेतक मींगने से भी फांट तैयार होता है, इस की मात्रा ५ तोले से १० तोले तक है ।

वस्ति—पिचकारी में कोई मसाली दवा भर कर मल वा मूत्र के स्थान में दवा चढ़ाई जाती है, इस का नाम वस्ति है, वह स्थान की दवा के समान फायदा करती है ।

१-धूम्रपान छः प्रकार का है—समय बृद्धन ऐकन आसहा वमन और मधुधूपन इन का विधान और उपयोग पहले वैद्यक ग्रन्थों में देख लेना चाहिये—कफ हुआ जरासे बुझना जिस को उत्पन्न बलितमिष्ट्री कहते हैं मई दो ऐकन लिया हुआ रात्रि में जप्या हुआ व्यासा राह से पीठित जिस का लाल सूज रहा हो उदररोमी जिस का मसकत तप्त हो तिमिररोमी छर्दिबास्य अङ्गरे से पीठित जराबत बाष्प प्रवेह ॥ पीठित पाण्डुरोमी मर्मवली और रुख और धीन जिस से रूध ग्रहण दूत और आतप का उपयोग किया हो जिस से जल बही जादि का उपयोग किया हो नाकक, दूध और छत्र इत्यादि प्राणियों को धूम्रपान नहीं करना चाहिये ॥

२-मल के सब भेद और उन का निषेध आदि पहले वैद्यक ग्रन्थों में देखना चाहिये क्योंकि मल का विधान बहुत विस्तृत है ॥

३-दूध की मोरई अंशु के समान हामी चाहिये ॥

४-कोई आचार्य आधुने जल में भिगाने को सिक्त है ॥

५-दूध को कोई आचार्य दिय कहत है तथा इसी जल को रई से मधम से मध्व करवाता है ॥

६-वस्ति के सब भेद तथा उन का निषेध आदि पहले वैद्यक ग्रन्थों में देख लेना चाहिये क्योंकि इन का बहुत विचार है ॥

भावना—दवा के चूर्ण को दूसरे रस के पिलाने को (दूसरे रस में भिगाकर शुष्क करने को) भावना कहते हैं, एकवार रस में घोट कर या भिगा कर सुखाले, इस को एक भावना कहते हैं, इसी प्रकार जितनी भावनायें देनी हो उतनी देते चले जाँवें ।

बाफ—बाफ कई प्रकारसे ली जाती है, बहुत सीं सेंक और बांधने की दवायें भी बाफोरे का काम देती हैं, केवल गर्म पानी की अथवा किसी चीज को डाल कर उकाले हुए पानी की बाफ सँकड़े मुखवाले वर्तन से लेनी चाहिये, इस की विधि पहिले लिख चुके हैं ।

बन्धेरण—किसी वनस्पति के पत्ते आदि को गर्म कर शरीर के दुखते हुए स्थान पर बाँधने को बन्धेरण कहते हैं ।

मुरब्बा—हरड़ आँवला तथा सेव आदि जिस चीज का मुरब्बा बनाना हो उस को उवाल कर तथा धो कर दुगुनी या तिगुनी खाड़ या मिश्री की चासनी में डुबा कर रख छोड़ना चाहिये, इसे मुरब्बा कहते हैं ।

मोदक—बड़ी गोली को मोदक कहते हैं, मेथीपाक तथा सोंठपाक आदि के मोदक गुड़ खाड़ तथा मिश्री आदि की चासनी में बाँधे जाते हैं ।

मन्थ—दवा के चूर्ण को दवा से चौगुने पानी में डाल कर तथा हिला कर या मथ-कर छान कर पीना चाहिये, इसे मन्थ कहते हैं ।

यवागू—कांजी-अनाज के आटे को छगुने पानी में उकाल कर गाढ़ा कर के उतार लेना चाहिये ।

लेप—सूखी हुई दवा के चूर्ण को अथवा गीली वनस्पति को पानी में पीस कर लेप किया जाता है, लेप दोपहर के समयमें करना चाहिये ठडी वख्त नहीं करना चाहिये, परन्तु रक्त पित्त, सूजन, दाह और रक्तविकार में समय का नियम नहीं है ।

१-जितने रस में सब चूर्ण डूब जावे उतना ही रस भावना के लिये लेना चाहिये, क्योंकि यही भावना का परिमाण वैयों ने कहा है ॥

२-इस का मुख्य प्रयोजन पसीना लाने से है कि पसीने के द्वारा दोष शरीर में से निकले ॥

३-यदि कोई कडी वस्तु हो तो फिटकडी आदि के तेजाब से उसे नरम कर लेना चाहिये ॥

४-मधुपक हरड़ आदि को भी मुरब्बा ही कहते हैं ॥

५-अभयादि मोदक आदि मोदक कई प्रकार के होते हैं ॥

६-लेप के दो भेद हैं-प्रलेप और प्रदेह, पित्तसम्बन्धी शोथ में प्रलेप तथा कफसम्बन्धी शोथ में प्रदेह किया जाता है, (विधान वैद्यक ग्रन्थों में देखो) ॥

७-रात्रि में लेप नहीं करना चाहिये परन्तु दुष्ट व्रणपर रात्रि में भी लेप करने में कोई हानि नहीं है, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि प्रायः लेपपर लेप नहीं किया जाता है ॥

छपड़ी वा पोस्टिस—गोहूँ का आटा, अलसी, नीबू के पसे तथा कांदा आदि को जल में पीस कर अबबा गर्म पानी में मिला कर तुंगवी बना कर शोध (स्नान) तथा गुमड़े आदिपर बांधना चाहिये, इसे छपड़ी वा पोस्टिस कहते हैं ।

सफ—सैंक कई प्रकार से किया जाता है—कोरे कपड़े की तरह से, रेत से, ईंट से, गर्म पानी से मरी हुई काच की शीशी से और गर्म पानी में बुनाकर निचोड़े हुए फल-हैन वा ऊनी कपड़े से अबबा साफ दिये हुए कपड़े से इत्यादि ।

स्वरस—किसी गीली वनस्पति को बॉट (पीस) कर आवश्यकता के समय बोझा सा जल मिला कर रस निकाल लेना चाहिये, इसे स्वरस कहते हैं, यदि वनस्पति गीली न मिले तो सूसी दवा को अठगुने पानी में उकाड़ कर चौथा भाग रसना चाहिये, अबबा २४ घण्टे तक पानी में भिगाकर रस छोड़ना चाहिये, पीछे मज कर छान लेना चाहिये, गीली वनस्पति के स्वरस के पीने की मात्रा दो चोखे है तथा सूसी वनस्पति के स्वरस की मात्रा चार चोखे है परन्तु बाळक को स्वरस की मात्रा आधा चोखा देनी चाहिये ।

हिम—ओषधि के पूर्ण को छः गुने जल में रातभर भिगा कर जो मात-फल छान कर लिया जाता है; उस को हिम कहते हैं ।

क्षार—जो आदि वनस्पतियों में से जवासार आदि क्षार (सार) निकलते आते हैं, इसी प्रकार मूली, कारपाठ (पीग्वारपाठ) तथा औषधाला आदि भी बहुत सी चीजों का सार निकाला जाता है ।

इस के निकालने की यह रीति है कि—वनस्पति को मूछ (जड़) समेत उखाड़ कर उस के पष्ठांग को जला कर रास कर लेनी चाहिये, पीछे बैंगुने जल में हिम कर किसी मिट्टी के बर्तन में एक दिनतक रखकर ऊपर का नितरा हुआ जल कपड़े से छान लेना

१—सैंक के—मेहन रोपण और केयम ने तीस मुख्य भेद हैं, पातपीड़ा में—सूदन पित्तपीड़ा में रोपण तथा कफपीड़ा में केयम सैंक किया जाता है, इन का विधान आदि सब विषय वैद्यक प्राम्थ्य में देखना चाहिये यह भी स्मरण रहे कि—सैंक रीति में करवा चाहिये परन्तु अति आवश्यक अर्थात् महानुषङ्गपीड़ा रोपण हो तो रात्रि के समय में भी करवा चाहिये ॥

२—पायी की बाळ से मुख्य फलान्तरन अबबा ऊनी कपड़े से सैंक करने की विधि रहित है जिसे जुके है ॥

३—वनस्पति यह लेनी चाहिये जो कि सरसी जमि और पीड़े आदि से दूधही न हो ॥

४—इस स्वरस तथा भस्मरस भी कहत है ॥

५—२४ स्वरस तथा रस भी कहत है ॥

६—इस को पीतकषास भी कहत है, इस क पीने की मात्रा दो पल अर्थात् ८ चोखे है ॥

७—किन्हीं तोषों न बख्शार (जीघार) के बराने की रीति यह लिखी है कि जो क एक को रात एक घंटे पीतक (१८) घंटे पानी में भिगाकर पांटे कपड़े में यह पानी कमरा २१ बार छान लेना चाहिये फिर इस पानी को किसी पात्र में भर कर अग्निमान चाहिये जब पानी जलकर पूर्णवय (पूर्ण क गमान) बराब आये वह जाय उली को बख्शार (जवाघार) कहते हैं ॥

चाहिये, पीछे उस जल को फिर जलाना चाहिये, इस प्रकार जलानेपर आखिरकार क्षार पेंदी में सूख कर जम जायगा ।

सत—गिलेय तथा मुलेठी आदि पदार्थों का सत बनाया जाता है, इस की रीति यह है कि—गीली औषध को कूट जल में मथकर एक पात्र में जमने देना चाहिये, पीछे ऊपर का जल धीरे से निकाल डालना चाहिये, इस के पीछे पेंदी पर सफेदसा पदार्थ रह जाता है वही सूखने के बाद सत जमता है ।

सिरका—अंगूर जामुन तथा साठे (गन्ना वा ईख) का सिरका बनाया जाता है, इस की रीति यह है कि—जिस पदार्थ का सिरका बनाना हो उस का रस निकाल कर तथा थोड़ासा नौसादर डाल कर धूप में रख देना चाहिये, सड़ उठनेपर तीन वा सात दिन में बोतलों को भर कर रख छोड़ना चाहिये, इस की मात्रा आधे तोले से एक तोले-तक की है, दाल तथा शाक में इस की खटाई देने से बहुत हाजमा होता है, भोजन के पीछे एक घण्टे के बाद इसे पानी में मिलाकर पीने से पाचनशक्ति दुरुस्त होती है ।

गुलकन्द—गुलाब या सेवती के फूलों की पंखड़ियों की मिश्री बुरका कर तह पर तह देते जाना चाहिये तथा उसे ढँक कर रख देना चाहिये, जब फूल गल कर एक रस हो जावे तब कुछ दिनों के बाद वह गुलकन्द तैयार हो जाता है, यह बड़ी तरावट रखता है, उष्णकाल में प्रातःकाल इसे घोट कर पीने से अत्यन्त तरावट रहती है तथा अधिक प्यास नहीं लगती है ।

कुछ औषधों के अंग्रेजी तथा हिन्दी नाम ॥

संख्या॥	अंग्रेजी नाम ॥	हिन्दी नाम ॥	संख्या॥	अंग्रेजी नाम ॥	हिन्दी नाम ॥
१	इनफ्यूजन ॥	चाय ॥	११	पलास्टर ॥	लेप ॥
२	एकवा ॥	पानी ॥	१२	पोलिटिस ॥	लूणड़ी ॥
३	एक्स्ट्राक्ट ॥	सत्व, घन ॥	१३	फोमेनटेशन॥	सैंक ॥

१—इस को सस्कृत में सत्व कहते हैं ॥

२—इसे पूर्वीय देशों में छिरका भी कहते हैं, बड़ा सिरके में आम करौंदे बेर और खीरा आदि फलों को भी डालते हैं जो कि कुछ दिनतक उस में पड़े रह कर अत्यन्त सुखादु हो जाते हैं ॥

३—अंगूर का सिरका बहुत तीक्ष्ण (तेज) होता है ॥

४—जामुन का सिरका पेट के लिये बहुत ही फायदेमन्द होता है, इस में थोड़ा सा काला नमक मिला कर पीने से पेट का दर्द शान्त हो जाता है ॥

५—गुलकन्द में प्रायः वे ही गुण समझने चाहिये जो कि गुलाब वा सेवती के फूलों में तथा मिश्री में हैं ॥

६—यह—शीतल, हृदय को दितकारी, ग्राही, शुकृजनक (वीर्य को उत्पन्न करनेवाला), हलका, त्रिदोष-नाशक, रुधिरविकार को दूर करनेवाला, रंग को उज्ज्वल करनेवाला तथा पाचन है ॥

४ एनिमा ॥	पिचकारी, यस्त्रि ॥	१४ बाब ॥	बाफ, खान ॥
५ ओस्मय ॥	सेल (सानेका) ॥	१५ बिस्टर ॥	फफोअ उठना ॥
६ धन्वेन्टम ॥	मस्त्रम ॥	१६ मिक्सचर ॥	मिठावट ॥
७ कन्वेक्सन ॥	मुरव्या, अचार ॥	१७ छाइकर ॥	मवाही ॥
८ टिक्चर ॥	अर्क ॥	१८ छिनिमेंट ॥	तेल (सगाने का) ॥
९ डिफोक्सन ॥	काफ़ा, उकाली ॥	१९ छोसन ॥	पोता पोने की दवा ॥
१० पल्सीस ॥	बूथ ॥	२० वाइन ॥	आसब ॥

देशी मौल (यजन) ॥

१ रसी=धिरमीमर ॥	८ बाळ=१ चौअमीमर ॥
२ रसी=१ बाळ ॥	१६ बाळ=१ अठमीमर ॥
३ बाळ=१ मासा ॥	२२ बाळ=१ रुपयेमर ॥
६ मासा=१ टर्क ॥	४० रुपयेमर=१ सेर, पाऊंड, रसक ॥
२ टर्क=१ सोला ॥	८० रुपयेमर=१ सेर ॥
४ बाळ=अन्दासन १ पुअमीमर ॥	

अंग्रजी मौल और माप ॥

सूली दवाइयों की छाल ॥	पतली दवाइयों की माप ॥
१ ग्रेन =१ गेहूँभर ॥	६० ग्रेन=मीनीम=१ ग्राम ॥
२० ग्रेन =१ स्क्रुपल ॥	८ ग्राम=१ औंस ॥
३ स्क्रुपल=१ ग्राम ॥	२० औंस=१ पीन्ट ॥
८ ग्राम =१ औंस ॥	८ पीन्ट=१ म्याकन ॥
१२ औंस =१ पाउण्ड ॥	
२ ग्रेन =१ रसी ॥	
६ ग्रेन =१ बाळ ॥	
१ औंस =२॥ रुपयेमर ॥	

जो मवाही (पतली) दवाइयां नुहरीकी बगवा बहुत सेम मही होती हैं उन को साधारण रीति से (यमना आवि मर के) भी पिळा वेते हैं, उस का कम इस प्रकार है—

१ टी सुन फुल=१ ग्राम । १ डिग्रैट=सुन फुल=२ ग्राम । १ टेनुज सुन फुल=४ ग्राम । १ औंस । १ बाइनम्मास फुल=२ औंस ।

अंग्रेजी में अवस्था के अनुसार दवा देने की देशी मात्रा ॥

पूरी अवस्था के आदमी को पूरी मात्रा का परिमाण (१ भाग गिनें तो) ॥

संख्या॥	अवस्था ॥	मात्रा ॥
१	१ से ३ महीने के बालक को ॥	पूरी मात्रा का $\frac{3}{4}$ ॥
२	३ से ६ महीने के बालक को ॥	पूरी मात्रा का $\frac{2}{3}$ ॥
३	६ से १२ महीने के बालक को ॥	पूरी मात्रा का $\frac{2}{3}$ ॥
४	१ से २ वर्ष के बालक को ॥	पूरी मात्रा का $\frac{2}{3}$ ॥
५	२ से ३ वर्ष के बालक को ॥	पूरी मात्रा का $\frac{2}{3}$ ॥
६	३ से ४ वर्ष के बालक को ॥	पूरी मात्रा का $\frac{2}{3}$ ॥
७	४ से ७ वर्ष के बालक को ॥	पूरी मात्रा का $\frac{2}{3}$ ॥
८	७ से १४ वर्ष के बालक को ॥	पूरी मात्रा का $\frac{2}{3}$ ॥
९	१४ से २१ वर्ष के जवान को ॥	पूरी मात्रा का $\frac{2}{3}$ ॥
१०	२१ से ६० वर्ष के पूर्णयु पुरुष को ॥	पूर्ण मात्रा देनी चाहिये ॥

विशेष वक्तव्य—एक महीने के बच्चे को एक वायविडग के दोने के वजन जितनी दवा देनी चाहिये, दो महीने के बच्चे को दो दाने जितनी दवा देनी चाहिये, इसी क्रम से प्रति महीने एक एक वायविडग जितनी मात्रा बढ़ाते जाना चाहिये, इस प्रकार से १२ महीने के बालक को बारह वायविडग जितनी दवा चाहिये, जिस प्रकार बालक की मात्रा अवस्था की वृद्धि में बढ़ा कर दी जाती है उसी प्रकार साठ वर्ष की अवस्था के पीछे वृद्ध पुरुष की मात्रा धीरे २ घटानी चाहिये अर्थात् साठ वर्षतक पूरी मात्रा देनी चाहिये पीछे प्रति सात २ वर्ष से ऊपर लिखे क्रम से मात्रा को कम करते जाना चाहिये परन्तु धातु की भस्म तथा रसायनिक दवा की मात्रा एक राई से लेकर अधिक से अधिक एक बाल तक भी दी जाती है ॥

अंग्रेजी-मात्रा ॥

संख्या॥	अवस्था ॥	अधिक से अधिक एक औंस वजन ॥	अधिक से अधिक एक ड्राम वजन ॥	अधिक से अधिक एक स्क्रुपल वजन॥
१	१ से ६ महीनेतक॥	२४ ग्रेन ॥	३ ग्रेन ॥	१ ग्रेन ॥
२	२ से १२ महीनेतक॥	२ स्क्रुपल ॥	५ ग्रेन ॥	१॥ ग्रेन ॥
३	१ से २ वर्षतक ॥	१ ड्राम ॥	८ ग्रेन ॥	२॥ ग्रेन ॥
४	२ से ३ वर्षतक ॥	१। ड्राम ॥	९ ग्रेन ॥	३ ग्रेन ॥

१—यह विषय प्राय देशी दवा के विषय में समझना चाहिये, अर्थात् अवस्था के अनुसार देशी दवा की मात्रा यह समझनी चाहिये ॥

५	३ से ५ वर्षतक ॥	१॥ श्राम ॥	१२ भेन ॥	४ भेन ॥
६	५ से ७ वर्षतक ॥	२ श्राम ॥	१५ भेन ॥	५ भेन ॥
७	७ से १० वर्षतक ॥	३ श्राम ॥	२० भेन ॥	७ भेन ॥
८	१० से १२ वर्षतक ॥	॥ आस ॥	॥ श्राम ॥	॥ स्तूपक ॥
९	१२ से १५ वर्षतक ॥	५ श्राम ॥	४० भेन ॥	१४ भेन ॥
१०	१५ से २० वर्षतक ॥	६ श्राम ॥	४५ भेन ॥	१६ भेन ॥
११	२० से २१ वर्षतक ॥	१ आस ॥	१ श्राम ॥	१ स्तूपक ॥

विशेष सूचना—१—मात्रा शब्द जिस २ जगह लिखा हो वहाँ उसका अर्थ यह समझना चाहिये कि—इतनी दवा की मात्रा एक टङ्क (वस्तु) की है।

२—अवस्था के अनुसार दवाइयों की मात्रा का बजन यद्यपि ऊपर लिखा है परन्तु उस में भी ताकतवर और नातकत (कमजोर) की मात्रा में अधिकता तथा न्यूनता करनी चाहिये तथा स्त्री और मनुष्य की जाति, अतः तथा रोग के प्रकार आदि सब बातों का विचार कर दवाकी मात्रा देनी चाहिये।

३—बाळक को जहरीली दवा कभी नहीं देनी चाहिये, अफ्रीम मिर्ची हुई दवा भी चार महीने से कम अवस्थावाले बाळक को नहीं देनी चाहिये, किन्तु इस से अधिक अवस्थावाले को देनी चाहिये और वह भी विशेष आवश्यकता ही में देनी चाहिये तथा देने के समय किसी विद्वान् वैद्य वा डाक्टर की सम्मति लेकर देनी चाहिये।

४—चूर्ण (फौकी) की मात्रा अधिक से अधिक दो पाक के अन्दर देनी चाहिये तथा पतली दवा चार आने भर अथवा एक छोटे चमचे भर देनी चाहिये परन्तु उस में दवाई के गुण दोष तथा स्वभाव का विचार अवश्य करना चाहिये।

५—जो दवा पूरी अवस्था के आदमी को जिस बजन में दी जाने उसे ऊपर लिखे अनुसार अवस्थाक्रम से भाग कर के देना चाहिये।

६—बाळक को सोंठ मिर्च पीपल और काक मिर्च आदि तीक्ष्ण ओषधि तथा मादक (नशीली) ओषधियाँ कभी नहीं देनी चाहियें।

१—जबकि दवा की शक्ति का सहन करने के लिये शक्ति की आवश्यकता है इन लिये शक्ति का विचार कर ओषधि की मात्रा में म्यूनाधिकता का धेनी चाहिये ॥

२—बाळक को जहरीली दवा के देने में उस के श्पिर में अनेक विचार उत्पन्न हो जात है जो कि शरीर में दवा के लिये अन्ना पर बना कत है और शरीर में अनेक दमियाँ करते हैं ॥

३—जबकि चार महीने से कम अवस्थावाला बाळक अफ्रीम मिर्ची हुई दवा की शक्ति का सहन नहीं कर सकता है ॥

४—विशेष अवस्था में न दे कर प्राया अथवा मित्र देने से वह उस का अन्वारी हो जाता है और उस से उन को अनेक दमियाँ पहुँचती हैं ॥

७-गर्भिणी स्त्री के लिये भिन्न २ रोगों की जो खास २ दवा शास्त्रकारों ने लिखी है वही देनी चाहिये, क्योंकि बहुत गर्म दवाइयां तथा दस्तावर और तीक्ष्ण इलाज गर्भ को हानि पहुँचाते हैं ।

८-सब रोगों में सब दवाइया ताजी और नई देनी चाहियें परन्तु वायविडग, छोटी पीपल, गुड़, धान्य, शहद और घी, ये पदार्थ दवा के काम के लिये एक वर्ष के पुराने लेने चाहियें ।

९-गिलोय, कुडाछाल, अड्डसे के पत्ते, विदारीकन्द, सतावर, आसगंध और सोंफ, इत्यादि वनस्पतियों को दवा में गीली (हरी) लेना चाहिये तथा इन्हें दूनी नहीं लेना चाहिये ।

१०-इन के सिवाय दूसरी वनस्पतिया सूखी लेनी चाहियें, यदि सूखी न मिलें अर्थात् गीली (हरी) मिलें तो लिखे हुए वज्रन से दूनी लेनी चाहियें ।

११-जो वृक्ष स्थूल और बड़ा हो उस की जड़ की छाल दवा में मिलानी चाहिये परन्तु छोटे वृक्षों की पतली जड़ ही लेनी चाहिये ।

१२-तमाम भस्म, तमाम रसायन दवायें तथा सब प्रकार के आसव ज्यों २ पुराने होते जावें त्यों २ गुणों में बढ़ कर होते हैं (विशेष गुणकारी होते हैं) परन्तु काष्ठादि की गोलिया एक वर्ष के बाद हीनसत्त्व (गुणरहित) हो जाती है, चूर्ण दो महीने के बाद हीनसत्त्व हो जाता है, औषधों के योग से बना हुआ घी तथा तेल चार महीने के बाद हीनसत्त्व हो जाता है, परन्तु पारा गन्धक हींगल और बच्छनाग आदि को शुद्ध कर दवा में डालने से काष्ठादि रस दवाइया पुरानी होनेपर भी गुणयुक्त रहती है अर्थात् उन का गुण नहीं जाता है ।

१३-काथ तथा चूर्ण आदि की बहुत सी दवाइयों में से यदि एक वा दो दवाइया न मिलें तो कोई हरज नहीं है, अथवा इस दशा में उसी के सदृश गुणवाली दूसरी दवाई मिले तो उसे मिला देनी चाहिये तथा नुसखे में एक दो अथवा तीन दवाइया रोग

१-परन्तु साप आदि की बाबी, दुष्ट पृथिवी, जलप्राय स्थान, श्मशान, ऊपर भूमि और मार्ग में उत्पन्न हुई ताजी दवाई भी नहीं लेनी चाहिये, तथा कीड़ों की खाई हुई, अग से जली हुई, शर्दा से मारी हुई, ल लगी हुई, अथवा अन्य किसी प्रकार से दूषित भी दवा नहीं लेनी चाहिये ॥

२-तात्पर्य यह है कि लम्बी और मोटी जड़वाले (वट पीपल आदि) की छाल लेनी चाहिये तथा छोटी जड़वाले (कटेरी धमासा आदि) के सर्वे अंग अर्थात् जड़, पत्ता, फूल, फल और शाखा लें, परन्तु किन्हीं आचार्यों की यह सम्मति है जो कि ऊपर लिखी है ॥

३-कुछ औषधियों की प्रतिनिधि औषधिया यहा दिखलाते हैं-जिन को उनके अभाव में उपयोग में लाना चाहिये-चित्रक के अभाव में दन्ती अथवा ओगा का खार, धमासे के अभाव में जवासा, तगर के अभाव में कूट, मूर्वा के अभाव में जिङगी की त्वचा, अहिष्ठा के अभाव में मानकन्द, लक्ष्मणा के अभाव में मोर-सिखा, मौरसिरी के अभाव में लाल कमल अथवा नीला कमल, नीले कमल के अभाव में कमोदनी, चमेली के फूल के अभाव में लौंग, आक आदि के दूध के अभाव में आक आदि के पत्तों का रस, पुहकरमूल

के विरुद्ध हों तो उन्हें निकाल कर उस रोग को मिटानेवाली न खिंसी हुई दवाइयों को भी उस नुसले में मिला देना चाहिये ।

१४—यदि गोली बांधने की कोई चीज (रस आदि) न खिंसी हो तो गोली पानी में बांधनी चाहिये ।

१५—जिस जगह नुसले में जनन न खिंसा हो वहाँ सब दवाइयाँ बराबर डेनी चाहियें ।

१६—यदि चूज की मात्रा न खिंसी हो तो वहाँ चूर्ण की मात्रा का परिमाण पाव तोले से डेकर एक तोलेतक समझना चाहिये परन्तु जहरीली चीज का यह परिमाण नहीं है ।

१७—इस ग्रन्थ में विशेष दवाइयाँ नहीं विस्तारपूर्वक गइ हैं परन्तु बहुत से ग्रन्थों में प्रायः बदन आदि नहीं लिखा रहता है इस से अविज्ञ लोग घबड़ाया करते हैं तथा कभी २ बदन आदि को न्यूनाधिक करके तकलीफ भी उठाते हैं, इस लिये सब के जानने के लिये संक्षेप से महापर इस विषय को सूचित करना अत्यावश्यक समझा गया ॥

यह चतुर्थ अध्यायका औषधप्रयोगनामक तेरहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥

और कर्मिणी के अभाव में बूट बनर के अभाव में बूट पीपरामूल के अभाव में कर्म और बजरी-
पत्र बाकरी के अभाव में पमार के बीज शकटारी के अभाव में हस्ती रसात के अभाव में शकटारी
छोटी मिठी के अभाव में छिड़करी छल्लेखन के अभाव में खल्लेखन भारी के अभाव में छल्लेख
जयरा कटरी की जय दण्ड के अभाव में रद का तमक, मुलहरी के अभाव में पातकीपुत्र अमलकेय
के अभाव में चूज राख के अभाव में कम्मरी का कल राख और कम्मरी दोनों के अभाव में कपुल
का पूल मरुतल के अभाव में काम कस्तुरी के अभाव में कंधेय कंधेय के अभाव में बमली का पूल
कूर के अभाव में गुण्य बोरा अण्णा पर्यमा बनर के अभाव में कस्तुर के लये पूल भीरुण (श्वेत
चन्दन) के अभाव में कूर कूर और चन्दन के अभाव में लल चन्दन लल चन्दन के अभाव में
मई राख अलीम के अभाव में लालभावा हूर के अभाव में औषध नागकेसर के अभाव में कर्म
की केसर मरा महामेरा के अभाव में खल्लेख जीवक जयमक के अभाव में मिशरीकन्द, चण्डी की दीर
चण्डी के अभाव में मरुतल अहि हहि के अभाव में नाराहीकन्द नाराहीकन्द के अभाव में बने
काठा, निम्बके के अभाव में लल चन्दन अण्णा निम्ब ईश के अभाव में मरुतल गुण्य के अभाव
में सोनामण्डी खोरी के अभाव में हण्णमण्डी खोरी मण्णिकाओं (खल्लेखमिष और रजतमिष)
के अभाव में लल गज गुण्यमण्ण और रजतमण्ण के अभाव में कर्मिलोह की धम्म कर्मिलोह के
अभाव में छिड़क (भरी) अण्ण गोली के अभाव में गोली की छीप छहक के अभाव में गुण्य गुण्
मिषी के अभाव में छिड़क बूरा छहक बूरे के अभाव में छहक गात्र रूप के अभाव में मूग का रस
अण्णा ममूर का रस हल्लादि ॥

चौदहवां प्रकरण—ज्वरवर्णन ॥

ज्वर के विषय में आवश्यक विज्ञान ॥

ज्वर का रोग यद्यपि एक सामान्य प्रकार का गिना जाता है परन्तु विचार कर देखा जावे तो यह रोग बड़ा कठिन है, क्योंकि सब रोगों में मुख्य होने से यह सब रोगों का राजा कहलाता है, इसलिये इस रोग में उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, देखिये । इस भारत वर्ष में बहुत सी मृत्युयें प्रायः ज्वर ही के कारण होती हैं, इसलिये इस रोग के समय में इस के भेदों का विचार कर उचित चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि भेद के जाने बिना चिकित्सा ही व्यर्थ नहीं जाती है किन्तु यह रोग प्रबलता को धारण कर भयानक रूप को पकड़ लेता है तथा अन्त में प्राणघातक ही हो जाता है ।

ज्वर के बहुत से भेद हैं—जिन के लक्षण आदि भी पूर्वाचार्यों ने पृथक् २ कहे हैं परन्तु यह सब प्रकार का ज्वर किस मूल कारण से उत्पन्न होता है तथा किस प्रकार चढ़ता और उतरता है इत्यादि बातों का सन्तोषजनक (हृदय में सन्तोष को उत्पन्न करने वाला) समाधान अद्यावधि (आजतक) कोई भी विद्वान् ठीक रीति से नहीं कर सका है और न किसी ग्रन्थ में ही इस के विषय का समाधान पूर्ण रीति से किया गया है किन्तु अपनी शक्ति और अनुभव के अनुसार सब विद्वानों ने इस का कथन किया है, केवल यही कारण है कि—बड़े २ विद्वान् वैद्य भी इस रोग में बहुत कम कृतकार्य होते हैं, इस से सिद्ध है कि—ज्वर का विषय बहुत ही गहन (कठिन) तथा पूर्ण अनुभवसाध्य है, ऐसी दशा में वैद्यक के वर्तमान ग्रन्थों से ज्वर का जो केवल सामान्य स्वरूप और उस की सामान्य चिकित्सा जानी जाती है उसी को बहुत समझना चाहिये ।

उक्त न्यूनता का विचार कर इस प्रकरण में गुरुपरम्परागत तथा अनुभवसिद्ध ज्वर का विषय लिखते हैं अर्थात् ज्वर के मुख्य २ कारण, लक्षण और उन की चिकित्सा को दिखलाते हैं—इस से पूर्ण आशा है कि—केवल वैद्य ही नहीं किन्तु एक साधारण पुरुष भी इस का अवलम्बन कर (सहारा लेकर) इस महाकठिन रोग में कृतकार्य हो सकता है ॥

ज्वर के स्वरूप का वर्णन ॥

शरीर का गर्म होकर तप जाना अथवा शरीर में जो स्वाभाविक (कुदरती) उष्णता (गर्मी) होनी चाहिये उस से अधिक उष्णता का होना यह ज्वर का मुख्य रूप है,

१—संस्थान, व्यञ्जन, लिङ्ग, लक्षण, चिह्न और आकृति, ये छ शब्द रूप के पर्यायवाचक (एकार्थवाची) हैं ॥

परन्तु इस प्रकार से शरीर के तपने का क्या कारण है और यह (तपने की) क्रिया किस प्रकार होती है यह विषय बहुत सूक्ष्म है, वेदों वैद्यकशास्त्रों ज्वर के विषय में यही सिद्धान्त उद्धारता है कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष अगोम्य आहार और बिहार से कुपित होकर जठर (पेट) में जाकर अग्नि को बाहर निकाल कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं, इस विषय का विचार करने से यही सिद्ध होता है कि—वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों की समानता (बराबर रहना) ही आरोग्यता का चिह्न है और इन की विषमता अर्थात् न्यूनाधिकता (कम या ज्यादा होना) ही रोग का चिह्न है तथा उक्त दोषों की समानता और विषमता केवल आहार और बिहार पर ही निर्भर है।

इस के सिवाय—इस विषय पर विचार करने से यह भी सिद्ध होता है कि जैसे शरीर में वायु की वृद्धि दूसरे रोगों को उत्पन्न करती है उसी प्रकार यह वातज्वर का भी उत्पन्न करती है, इसी प्रकार पित्त की अधिकता अन्य रोगों के समान पित्तज्वर को तथा कफ की अधिकता अन्य रोगों के समान कफज्वर को भी उत्पन्न करती है, उक्त कम पर ध्यान देने से यह भी समझमें आ सकता है कि—इन में से दो दो दोषों की अधिकता अन्य रोगों के समान दो दो दोषों के लक्षणवाले ज्वर को उत्पन्न करती है और तीनों दोषों का विकृत होने से ये (तीनों दोष) अन्य रोगों के समान तीनों दोषों के लक्षणवाले त्रिदोष (सन्निपात) ज्वर को उत्पन्न करते हैं ॥

ज्वर के भेदों का वर्णन ॥

ज्वर के भेदों का वर्णन करना एक बहुत ही कठिन विषय है, क्योंकि ज्वर की उत्पत्तिके अनेक कारण हैं, तथापि पूर्वाचार्यों के सिद्धान्त के अनुसार ज्वर के कारण को यहाँ दिसलाते हैं—ज्वर का कारण मुख्यतया दो प्रकार के हैं—आन्तर और बाह्य, इन में से आन्तर कारण उन्हें कहते हैं जो कि शरीर के भीतर ही उत्पन्न होते हैं तथा बाह्य कारण उन्हें कहते हैं जो कि बाहर से उत्पन्न होते हैं, इन में से आन्तर कारणों का दो भेद है—आहार बिहार की विषमता अर्थात् आहार (भोजन पान) आदि की तथा बिहार (बोझना फिरना तथा सीसज आदि) की विषमता (विरुद्ध प्रेरणा) से रस का बिगड़ना आ उस से ज्वर का आना, इस प्रकार के कारणों से सब साधारण ज्वर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि—तीन से पृथक् २ दोषवाले, तीन दो २ दोषवाले तथा मिश्रित तीनों दोषवाला इत्यादि इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुए ज्वरों में विषमज्वर आदि ज्वरों का भी समावृत्त हो जाता है, शरीर के अन्दर शोथ (सूजन) तथा गाँठ आदि का होना आन्तर कारण का दूसरा भेद है अथवा भीतरी घाय तथा गाँठ आदि का वेग से ज्वर

का आना, ज्वर के बाह्य कारण वे कहलाते हैं जो कि सब आगन्तुक ज्वरो (जिन के विषयमें आगे लिखा जावेगा) के कारण हैं, इन के सिवाय हवा में उड़ते हुए जो चेपी ज्वरों के परमाणु हैं उनका भी इन्हीं कारणों में समावेश होता है अर्थात् वे भी ज्वर के बाह्य कारण माने जाते हैं ॥

देशी वैद्यकशास्त्र के अनुसार ज्वरों के भेद ॥

देशी वैद्यकशास्त्र के अनुसार ज्वरों के केवल दश भेद हैं अर्थात् दश प्रकार का ज्वर माना जाता है, जिन के नाम ये हैं—वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर, वातपित्तज्वर, वात-कफज्वर, कफपित्तज्वर, सन्निपातज्वर, आगन्तुक ज्वर, विषमज्वर और जीर्णज्वर ॥

अंग्रेजी वैद्यकशास्त्र के अनुसार ज्वरों के भेद ॥

अंग्रेजी वैद्यकशास्त्र के अनुसार ज्वरों के केवल चार भेद हैं अर्थात् अंग्रेजी वैद्यक शास्त्र में मुख्यतया चार ही प्रकार का ज्वर माना गया है, जिन के नाम ये हैं—जारीज्वर, आन्तरज्वर, रिमिटेड ज्वर और फूट कर निकलनेवाला ज्वर ।

इन में से प्रथम जारी ज्वर के चार भेद हैं—सादातप, टाइफस, टाइफोइड और फिर २ कर आनेवाला ।

दूसरे आन्तरज्वर के भी चार भेद हैं—ठंड देकर (शीत लग कर) नित्य आने-वाला, एकान्तर, तेजरा और चौथिया ।

तीसरे रिमिटेड ज्वर का कोई भी भेद नहीं है^१, इसे दूसरे नाम से रिमिटेड फीवर भी कहते हैं ।

चौथे फूट कर निकलने वाले ज्वर के बारह भेद हैं—शीतला, ओरी, अचपड़ा (आकड़ा काकड़ा), लाल बुखार, रंगीला बुखार, रक्तवायु (विसर्प), हैजा वा मरी का तप, इनफ्लु-एन्जा, मोती झरा, पानी झरा, थोथी झरा और काला मूधोरों ।

इन सब ज्वरों का वर्णन क्रमानुसार आगे किया जावेगा ॥

१-इस कारण को अंग्रेजी वैद्यक में ज्वर के कारण के प्रकरण में यद्यपि नहीं गिना है परन्तु देशी वैद्यकशास्त्र में इस को ज्वर के कारणों में माना ही है, इस लिये ज्वर के आन्तर कारण का दूसरा भेद यही है ॥

२-देशी वैद्यकशास्त्र के अनुसार ये चारों भेद विषम ज्वर के हो सकते हैं ॥

३-देशी वैद्यकशास्त्र के अनुसार यह (रिमिटेड ज्वर) विषमज्वर का एक भेद सन्ततज्वर नामक हो सकता है ॥

४-अंग्रेजी भाषा में ज्वर को फीवर कहते हैं ॥

५-देशी वैद्यकशास्त्र में मसूरिका को क्षुद्र रोग तथा मूधोरा नाम से लिखा है ॥

ज्वर के सामान्य कारण ॥

अयोग्य आहार और अयोग्य बिहार ही ज्वर के सामान्य कारण हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों कारणों से शरीरस्थ (शरीर में स्थित) मातृ विकृत (विकार युक्त) होकर ज्वर को उत्पन्न करता है।

यह भी स्मरण रहे कि—अयोग्य आहार में बहुत सी बातों का समावेश होता है, जैसे बहुत गर्म तथा बहुत ठंडी खुराक का खाना, बहुत भारी खुराक का खाना, बिगड़ी हुई और बासी खुराक का खाना, प्रकृति के विरुद्ध खुराक का खाना, घातु के विरुद्ध खुराक का खाना, भूल से अधिक खाना तथा दूषित (दोष से युक्त) जल का पीना, इत्यादि।

इसी प्रकार अयोग्य बिहार में भी बहुत सी बातों का समावेश होता है, जैसे—बहुत महनत का करना, बहुत गर्मी तथा बहुत ठंड का सेवन करना, बहुत बिलास करना तथा सारा दूबा का सेवन करना, इत्यादि।

यस में ही दोनों कारण अनेक प्रकार के ज्वरों को उत्पन्न करते हैं ॥

ज्वर के सामान्य लक्षण ॥

ज्वर के बाहर प्रकट होने के पूर्व शान्ति (सकायत), बिच की विकलता (बैथनी), मुल की विरसता (विरसपन अर्थात् स्वाद का न रहना), आँसों में पानी का आना, जैभाई, ठंड हवा तथा धूप की बारबार इच्छा और अनिच्छा, अगों का टूटना, शरीर में भारीपन, रोमाघ का होना (रोंगटे लड़े होना) तथा मोचन पर अरुचि इत्यादि लक्षण होते हैं, किन्तु ज्वर के बाहर प्रकट होने के पीछे (ज्वर भरने के पीछे) त्वचा (चमड़ी) गर्म माकन पड़ती है, यही ज्वर का प्रकट चिह्न है, ज्वर में प्रायः पित्त अथवा गर्मी का मुख्य उपद्रव होता है, इस लिये ज्वर के प्रकट होने के पीछे शरीर में उष्णता के भरने के साथ ऊपर लिखे हुए सब चिह्न बराबर बने रहते हैं ॥

वातज्वर का वर्णन ॥

कारण—विरुद्ध आहार और बिहार से कोप को प्राप्त हुआ वायु आमाशय (होजरी)

१—तत्पर्व यह है कि—अयोग्य आहार और अयोग्य बिहार इन दोनों हेतुओं से आमाशय में स्थित वात पित्त और कफ के ये सब आदि धातुओं को दूषित कर तथा ऊर्ध्वगति का बाहर निक्षेप कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं ॥

२—यद्यपि प्रत्येक रोग का शान्ति के लिये हेतु (कारण) सम्प्रति (युक्त) हुए दोष से अथवा फलित हुए रोग से रोग की उत्पत्ति पूर्ववत् (रोग की उत्पत्ति होने से पहिले के लक्षणों के बिना) लक्षण (रोगोत्पत्ति के लिये आवश्यक के बिना) और उपलब्ध (आपत्त आदि रोग के द्वारा रोषों को मुख्य मिलने से का न मिलने से रोग का निषेध) इन दोनों बातों की आवश्यकता है इस लिये प्रत्येक रोग के वर्णन में इन दोनों का वर्णन करना यद्यपि आवश्यक का तथापि इन का विज्ञान रोगों के लिये आवश्यक समझकर इन न इन दोनों का वर्णन न करके केवल हेतु (कारण) और लक्षण इन सब दो बातों का वर्णन रोग प्रकरण में किया है क्योंकि व्यापारण पद्धतियों का उक्त दो ही विषय बहुत आवश्यक हो सकत है ॥

में जाकर उस में स्थित रस (आम) को दूषित कर जठर (पेट) की गर्मी (अग्नि) को बाहर निकालता है उस से वातज्वर उत्पन्न होता है ।

लक्षण—जैभाई (बगासी) का आना, यह वातज्वर का मुख्य चिह्न है, इस के सिवाय ज्वर के वेग का न्यूनाधिक (कम ज्यादा) होना, गला ओष्ठ (होठ) और मुख का सूखना, निद्रा का नाश, छींक का बन्द होना, शरीर में रूक्षता (रूखापन), दस्त की कबजी का होना, सब शरीर में पीड़ा का होना, विशेष कर मस्तक और हृदय में बहुत पीड़ा का होना, मुख की विरसता, शूल और अफरा, इत्यादि दूसरे भी चिह्न मालूम पड़ते हैं, यह वातज्वर प्रायः वायुप्रकृतिवाले पुरुष के तथा वायु के प्रकोप की ऋतु (वर्षा ऋतु) में उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा—१—यद्यपि सब प्रकार के ज्वर में परम हितकारक होने से लङ्घन सर्वोपरि (सब से ऊपर अर्थात् सब से उत्तम) चिकित्सा (इलाज) है^१ तथापि दोष, प्रकृति, देश, काल और अवस्था के अनुसार शरीर की स्थिति (अवस्था) का विचार कर लङ्घन करना चाहिये, अर्थात् प्रबल वातज्वर में शक्तिमान् (ताकतवर) पुरुष को अपनी शक्ति का विचार कर आवश्यकता के अनुसार एक से छः लघन तक करना चाहिये, यह भी जान लेना चाहिये कि—लघन के दो भेद हैं—निराहार और अल्पाहार, इन में से बिल्कुल ही नहीं खाना, इस को निराहार कहते हैं, तथा एकाध वस्तु थोड़ी और हलकी खुराक का खाना जैसे—दलिया, भात तथा अच्छे प्रकार से सिजाई हुई मूग और अरहर (तूर) की दाल इत्यादि, इस को अल्पाहार कहते हैं, साधारण वात ज्वर में एकाध टक (वस्तु) निराहार लघन करके पीछे प्रकृति तथा दोष के अनुकूल ज्वर के दिनों की मर्यादा तक (जिस का वर्णन आगे किया जावेगा) ऊपर लिखे अनुसार हलकी तथा थोड़ी खुराक खानी चाहिये, क्योंकि—ज्वर का यही उत्तम पथ्य है, यदि इस का सेवन भली भाँति से किया जावे तो औषधि के लेने की भी आवश्यकता नहीं रहती है ।

१—चौपाई—बड़ो वेग कम्प तन होई ॥ ओठ कण्ठ मुख सूखत सोई ॥ १ ॥

निद्रा अरु छिङ्का को नासू ॥ रूखो अङ्ग कवज हो तासू ॥ २ ॥

शिर हृद सब अँग पीडा होवै ॥ बहुत उबासी मुख रस खोवै ॥ ३ ॥

गाढी विष्टा मूत्र जु लाला ॥ उष्ण वस्तु चाहै चित चाला ॥ ४ ॥

नेत्र जु लाल रक्त पुनि होई ॥ उदर आफरा पीडा सोई ॥ ५ ॥

वातज्वरी के एते लक्षण ॥ इन पर ध्यानहिँ धरो विचक्षण ॥ ६ ॥

२—क्योंकि लघन करने से अग्नि (आहार के न पहुँचने से) कोठे में स्थित दोषों को पकाती है और जब दोष पक जाते हैं तब उन की प्रबलता जाती रहती है, परन्तु जब लघन नहीं किया जाता है अर्थात् आहार को पेट में पहुँचाया जाता है तब अग्नि उसी आहार को ही पकाती है किन्तु दोषों को नहीं पकाती है ॥

२—यदि कदाचित् ऊपर कहे हुए कंधन का सेवन करने पर भी ज्वर न उतरे तो सप्ताह के ज्वरवालों को तीन दिन के बाद इस औषधि का सेवन करना चाहिये—देकरु दो रुपये भर, धनिमा दो रुपये भर, सोंठ दो रुपये भर, रींगणी दो रुपये भर तथा बड़ी कण्टारी दो रुपये भर, इन सब औषधों को कूट कर इस में से एक रुपये भर औषध का काड़ा पत्र भर पानी में चढ़ा कर तथा डेढ़ छटाक पानी के साथी रहने पर छान कर लेना चाहिये, क्योंकि इस काष से ज्वर पाचन को मास होकर (परिपक्व होकर) उतर जाता है।

३—अथवा ज्वर आने के सातवें दिन दोष के पाचन के लिये गिन्धेय, सोंठ और पीपरा मूक, इन तीनों औषधों के काष का सेवन ऊपर लिखे अनुसार करना चाहिये, इस से दोष का पाचन होकर ज्वर उतर जाता है ॥

पित्तज्वर का वर्णन ॥

कारण—पित्त को बढ़ानेवाले मिथ्या आहार और विहार से विगड़ा हुआ पित्त आमालस्य (होसरी) में जाकर उस (आमालस्य) में स्थित रस को कुपित कर अठर की गर्मी को बाहर निकालता है तथा अठर में स्थित वायु को भी कुपित करता है, इस लिये कोप को प्राप्त हुआ वायु अपने समीप के अनुकूल अठर की गर्मी को बाहर निकालता है उस से पित्तज्वर उत्पन्न होता है।

लक्षण—आँसों में दाह (जलन) का होना, यह पित्तज्वर का मुख्य लक्षण है, इस के सिवाय ज्वर का तीक्ष्ण वेग, प्यास का अत्यन्त लगना, निद्रा बोझी आना, अटी-सतर अर्थात् पित्त के वेग से दस्त का पतना होना, कण्ठ ओष्ठ (भोठ) मुस और नासिका

१—यह भी ध्यान रखना चाहिये कि—एक दोष कुपित होकर दूसरे दोष को भी कुपित वा विकृत (बिकर बुद्ध) कर देता है ॥

२—वायु का यह स्वरूप वा लक्षण है कि वायु दोष (कफ और पित्त) वायु (रस और रक्त आदि) और मूक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचानेवाला आलस्यकारी (जल्दी करने वाला), रक्तो दुष्-वास्य सुप्त (बहुत घटीक अर्थात् देखने में न जानेवाला) दृक् (दृष्टा) शीतल (ठन्दा) हृदय और बलक (एक जगह पर न रहनेवाला) है, इस (वायु) का पाँच भेद है—उदास प्राण समान भ्रमण और स्थान इन में से कफ में उदास हृदय में प्राण नाभि में समान शुद्धा में भ्रमण और सम्यक् चरित में स्थान वायु रहता है, इन पाँचों वायुओं के प्रत्येक १ कार्य आदि सब बातें दूसरे देखक ग्रन्थों में देख लेनी चाहियें नही उन का वर्णन भिन्नार के अन्त से तथा अथर्वस्यक समस्त कर नहीं करते हैं ॥

३—शीपाह—तीक्ष्ण वेग जु तुषा अपारा ॥ मित्रा अप्य होय अविसारा ॥ १ ॥

कण्ठ ओष्ठ मुख नासा पाके ॥ मुख दाह पित्त भ्रम ताके ॥ २ ॥

परसा घन कटु मुख बक वाता ॥ वमन करत अक रह उन्मत्ता ॥ ३ ॥

शीतल बहु दाह पित्त रहै ॥ भोजन ते जु उदाह जल बहै ॥ ४ ॥

वेग मूक पुनि मूक हु पीता ॥ पित्त ज्वर क ये लक्षण मीठा ॥ ५ ॥

४—इस ज्वर में पित्त का वेग से दस्त ही पतन होता है परन्तु दस्त पतने दस्त क होने से अटीसतर दोष नहीं समस्त केना चाहिये ॥

(नाक) का पकना तथा पसीनों का आना, मूर्छा, दाह, चित्त्रभ्रम, मुख में कड़ुआपन, प्रलाप (बड़बड़ाना), वमन का होना, उन्मत्तपन, शीतल वस्तु पर इच्छा का होना, नेत्रों से जल का गिरना तथा विष्टा (मल) मूत्र और नेत्र का पीला होना, इत्यादि पित्तज्वर में दूसरे भी लक्षण होते हैं, यह पित्तज्वर प्रायः पित्तप्रकृतिवाले पुरुष के तथा पित्त के प्रकोपकी ऋतु (शरदू तथा ग्रीष्म ऋतु) में उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा—१-इस ज्वर में दोष के बल के अनुसार एक टंक (बरत) अथवा एक दिन वा जब तक ठीक रीति से भूख न लगे तब तक लघन करना चाहिये, अथवा मूंग की दाल को पानी, भात तथा पानी में पकाया (सिजाया) हुआ साबूदाना पीना चाहिये ।

२-अथवा-पित्तपापड़े वा घासिया पित्तपापड़े का काँड़ा, फाट वा हिम पीना चाहिये ॥

३-अथवा-दाख, हरड़, मोथाँ, कुटकी, किरमाले की गिरी (अमलतास का गूदा) और पित्तपापड़ा, इन का काढ़ा पीने से पित्तज्वर, शोर्ष, दाह, भ्रम और मूर्छा आदि उपद्रव मिटकर दस्त साफ आता है ।

४-अथवा-पित्तपापड़ा, रक्त (लाल) चन्दन, दोनों प्रकार का (सफेद तथा काला) बालूँ, इन का काथ, फाट अथवा हिम पित्तज्वर को मिटाता है ।

५-रात को ठंडे पानी में भिगाया हुआ धनिये का अथवा गिलोय का हिम पीने से पित्तज्वर का दाह शान्त होता है ।

६-यदि पित्तज्वर के साथ में दाह बहुत होता हो तो कच्चे चावलों के धोवन में थोड़े से चन्दन तथा सोंठ को घिस कर और चावलों के धोवन में मिला कर थोड़ा शहद और मिश्री डाल कर पीना चाहिये ॥

१-चित्त्रभ्रम अर्थात् चित्त का स्थिर न रहना ॥

२-दोष के बल के अनुसार अर्थात् विकृत (विकार को प्राप्त हुआ) दोष जैसे लघन का सहन कर सके उतना ही और वैसा ही लघन करना चाहिये ॥

३-दोष के विकार की यह सर्वोत्तम पहिचान भी है कि जब तक दोष विकृत तथा कच्चा रहता है तब तक भूख नहीं लगती है ॥

४-काढा, फाट तथा हिम आदि बनाने की विधि इसी अध्याय के औषधप्रयोगवर्णन नामक तेरहवें प्रकरण में लिख चुके हैं, वहाँ देख लेना चाहिये ॥

५-मोथा अर्थात् नागरमोथा (इसी प्रकार मोथा शब्द से सर्वत्र नागरमोथा समझना चाहिये) ॥

६-शोष अर्थात् शरीर का सूखना ॥

७-घाला अर्थात् नेत्रवाला, इस को सुगंधवाला भी कहते हैं, यह एक प्रकार का सुगन्धित (खुशबूदार) तृण होता है, परन्तु पसारी लोग इस की जगह नाडी के सूखे साग को दे देते हैं उसे नहीं लेना चाहिये ॥

कफज्वर का वणन ॥

कारण—कफ को भगनेवाले मिथ्या आहार और विहार से दूषित हुआ कफ अठर में जाकर तथा उस में स्थित रस को दूषित कर उस की उष्णता को बाहर निकालता है, इस दूषित हुआ वह कफ वायु को भी दूषित करता है, फिर कोप को प्राप्त हुआ वायु उष्णता को बाहर उठा है उस से कफज्वर उत्पन्न होता है ।

लक्षण—भक्ष पर अरुचि का होना, यह कफज्वर का मुख्य लक्षण है, इस के सिवाय अर्गों में भीगापन, ज्वर का मन्द वेग, मुख का मीठा होना, आलस्य, दुसि का मादस्य होना, घीत का उगना, देह का भारी होना, नींद का अधिक आना, रोमास्य का होना, श्लेष्म (कफ) का गिरना, बमन, उवाकी, मल, मूत्र, नेत्र, स्त्रवा और नल का श्वेत (सफेद) होना, श्वास, सांसी, गर्मी का मिय उगना और मन्दामि, इत्यादि दूसरे भी बिह इस ज्वर में होते हैं, यह कफज्वर प्रायः कफप्रकृतिवाले पुरुष के तथा कफ के कोप की श्रुत (वसन्त श्रुत) में उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा—१—कफज्वरवाले रोगी को उपन विशेष सख होता है तथा योग्य अंजन से दूषित हुए दोष का पाचन भी होता है, इसलिये रोगी को अब तक अच्छे प्रकार से भूल न खगे सब तक नहीं खाना चाहिये, अबका भूग की दाह का ओसामन पीना चाहिये ।

२—गिलोय का काश, फांट अबका हिम सह्य दाह कर पीना चाहिये ।

३—छाटी पीपल, हरड़, बहेड़ा और धामला, इन सब को समभाग (बराबर) ठेकर तथा चूर्ण कर उस में से तीन मासे भूष को सह्य के साथ खाटना चाहिये, इस से कफ ज्वर तथा उस के साथ में उत्पन्न हुए सांसी श्वास और कफ दूर हो जाते हैं ।

१—कफ को दहनवाले आहार—शिरष घीतक तथा मधुर पदार्थ हैं तथा कफ को दहनवाले विहार अधिक विद्या आदि जानने चाहिये ॥

१—बीपाई—मन्द वेग मुख मीठा रहै ॥ आउस दुसि घीत तन गहरे ॥ १ ॥
माँठ तन अति निद्रा होये ॥ रोम उर्ध्व पीपल दधि खाने ॥ २ ॥
हृत् मूत्र मल विद्या जाय ॥ श्वेत वेग लक्ष सांसी श्वास ॥ ३ ॥
बमन उवाकी उष्ण मल गहरी ॥ एत लक्षण कफज्वर अहरी ॥ ४ ॥

२—कफ घीतक है तथा मन्द गतिवाला है इस लिये ज्वर का भी वेग मन्द ही होता है ॥

३—कफ का मन्दाय गतिधारक (गुप्ति का कर्तव्यत्व) है इस लिये कफज्वरी उपन का विशेष महत्त्व कर उष्ण है दूसरे—कफ क विरुद्ध तथा दूषित होने से जठराग्नि अक्षय्य घटित हो जाती है इस लिये भूग पर अधिक काम होने से भी उस को भयन सख होता है ॥

४—परिह नह हा पुक है कि उपन करन से जठराग्नि क्षय हो पाचन करता है ॥

४-इस ज्वर में अङ्गुसे का पत्ता, भूरीगंणी तथा गिलोय का काढ़ा शहद डाल कर पीने से फायदा करता है ॥

द्विदोषज (दो २ दोषोंवाले) ज्वरों का वर्णन ॥

पहिले कह चुके हैं कि-दो २ दोषवाले ज्वरों के तीन भेद हैं अर्थात् वातपित्तज्वर, वातकफज्वर और पित्तकफज्वर इन दो २ दोषवाले ज्वरों में दो २ दोषों के लक्षण मिले हुए होते हैं^१, जिन की पहिचान सूक्ष्म दृष्टि वाले तथा वैद्यक विद्या में कुशल अनुभवी वैद्य ही अच्छे प्रकार से कर सकते हैं^३, इन दो २ दोषवाले ज्वरों को वैद्यक शास्त्र में द्वन्द्वज तथा मिश्रज्वर कहा गया है, अब क्रम से इन का विषय संक्षेप से दिखलाया जाता है ॥

वातपित्तज्वर का वर्णन ॥

लक्षण—जँभाई का बहुत आना और नेत्रों का जलना, ये दो लक्षण इस ज्वर के मुख्य हैं, इन के सिवाय—प्यास, मूर्छा, भ्रम, दाह, निद्रा का नाश, मस्तक में पीड़ा, वमन, अरुचि, रोमाञ्च (रोंगटो का खड़ा होना), कण्ठ और मुख का सूखना, सन्धियों में पीड़ा और अन्धकार दर्शन (अँधेरे का दीखना), ये दूसरे भी लक्षण इस ज्वर में होते हैं ।

चिकित्सा—१-इस ज्वर में भी पूर्व लिखे अनुसार लङ्घन का करना पथ्य है ।

१-भूरीगंणी को रंगनी तथा कण्टकारी (कटेरी) भी कहते हैं, प्रयोग में इस की जड़ ली जाती है, परन्तु जड़ न मिलने पर पञ्चाङ्ग (पाचों अंग अर्थात् जड़, पत्ते, फूल, फल और शाखा) भी काम में आता है, इस की साधारण मात्रा एक मासे की है ॥

२-अर्थात् दोनों ही दोषों के लक्षण पाये जाते हैं, जैसे-वातपित्तज्वर में-वातज्वर के तथा पित्तज्वर के (दोनों के) मिश्रित लक्षण होते हैं, इसी प्रकार वातकफज्वर तथा पित्तकफज्वर के विषय में भी जान लेना चाहिये ॥

३-क्योंकि मिश्रित लक्षणों में दोषों के अशांती भाव की कल्पना (कौन सा दोष कितना बढ़ा हुआ है तथा कौन सा दोष कितना कम है, इस बात का निश्चय करना) बहुत कठिन है, वह पूर्ण विद्वान् तथा अनुभवी वैद्य के सिवाय और किसी (साधारण वैद्य आदि) से नहीं हो सकती है ॥

४-इन दो २ दोषवाले ज्वरों के वर्णन में कारण का वर्णन नहीं किया जावेगा, क्योंकि प्रत्येक दोषवाले ज्वर के विषय में जो कारण कह चुके हैं उसी को मिश्रित कर दो २ दोषवाले ज्वरों में समझ लेना चाहिये, जैसे-वातज्वर का जो कारण कह चुके हैं तथा पित्तज्वर का जो कारण कह चुके हैं इन्हीं दोनों को मिलाकर वातपित्तज्वर का कारण जान लेना चाहिये, इसी प्रकार वातकफज्वर तथा पित्तकफज्वर के विषय में भी समझ लेना चाहिये ॥

५-चौपाई—तृपा मूरछा भ्रम अरु दाहा ॥ नीदनाश शिर पीडा ताहा ॥ १ ॥

अरुचि वमन जृम्भा रोमाञ्चा ॥ कण्ठ तथा मुखशोष हु सौचा ॥ २ ॥

सन्धि शूल पुनि तम द्रु रहई ॥ वातपित्तज्वर लक्षण अहई ॥ ३ ॥

६-पूर्व लिखे अनुसार अर्थात् जब तक दोषों का पाचन न होवे तथा भूख न लगे तब तक लघन करना चाहिये अर्थात् नहीं खाना चाहिये ॥

२-निरामता, गिलोय, दास, आँखण और कपूर, इन का काढ़ा कर के तथा उस में त्रिवर्षीय (तीन वर्ष का पुराना) गुड़ डाल कर पीना चाहिये ।

३-अथवा-गिलोय, पित्तपापड़ा, मोषा, निरापता और सोंठ, इन का कषय करके पीना चाहिये, यह पञ्चमद्य काय वातपित्तज्वर में अतिनामदायक (फायदेमन्द) माना गया है ॥

वातकफज्वर का वर्णन ॥

लक्षण—जैसाई (उपासी) का आना और अरुचि, ये दो लक्षण इस ज्वर के मुख्य हैं, इन के सिवाय-सन्धियों में फूटनी (पीड़ा का होना), मसलक का भारी होना, निद्रा, गीठे कपड़े से वेह को डकने के समान मासूम होना, वेह का भारीपन, सांसी, नाक से पानी का गिरना, पसीने का आना, शरीर में खाह का होना तथा ज्वर का मध्यम वेग, ये दूसरे भी लक्षण इस ज्वर में होते हैं ।

चिकित्सा—१-इस ज्वर में भी पूर्व किते अनुसार उपचन का करना पच्च है ।

२-पसर कटाही, सोंठ, गिलोय और परण्ड की अड़, इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह लघुमुद्रादि काय है ।

३-किरमाळे (अमळतास) की गिरी, पीपळामूळ, मोषा, कुटकी और औं हरे (छोटी अर्वात् काही हरे), इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह आरगनादि काय है ।

४-अथवा-केमळ (अकेळी) छोटी पीपळ की उफाही पीनी चाहिये ॥

पित्तकफज्वर का वर्णन ॥

लक्षण—नेत्रों में खाह और अरुचि, ये दो लक्षण इस ज्वर के मुख्य हैं, इन के सिवाय-तन्द्रा, मूर्छा, मुस का कफ से क्लिप्त होना (क्लिप्त रहना), निच के मोर से मुस

१-सोरठा—इह वाह शुभ गाव सीमित जम्मा अरुचि हो ॥

मध्य हू वैष दिवात स्वेद कस पीकस सही ॥ १ ॥

वीर य आवे कोन सन्धि पीक मसलक गही ॥

विष विचारे ज्ये ये लक्षण कफजात के ॥ २ ॥

२-वात सीपगसिवाय है तथा कफ मग्गसिवाय है, इस किते दोनों के संयोग से वातकफज्वर मध्यमवैषम्यका होता है ॥

३-यह आरगनादि काय-दीपन (अग्नि को प्रदीप्त करमेवाय) पाचन (दोनों को पचनेवाय) तथा संशोधन (मल आर दोनों को कफ कर बाहर निकालनेवाय) गी है, इस के ये शुभ होने से ही दोनों का पाचन आवि होकर ज्वर से सीप ॥ मुक्ति (छुटकार) हो जाती है ॥

४-सोरठा—मुस कहना परतीत तथा मूर्छा अरुचि हो ॥

बार बार में सीत बार बार में तप्त हो ॥ १ ॥

कित मिरस मुस जाम येन जलन अव कस हो ॥

लक्षण होत मुख्य पित्तकफज्वर के गही ॥ २ ॥

में कडुआहट (कडुआपन), खासी, प्यास, वारंवार दाह का होना और वारंवार शीत का लगना, ये दूसरे भी लक्षण इस ज्वर में होते हैं।

चिकित्सा—१—इस ज्वर में भी पूर्व लिखे अनुसार लंघन का करना पथ्य है।

२—जहां तक हो सके इस ज्वर में पाचन ओषधि लेनी चाहिये।

३—रक्त (लाल) चन्दन, पदमाख, धनियाँ, गिलोय और नींव की अन्तर (भीतरी) छाल, इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह रक्तचन्दनादि कार्य है।

४—आठ आनेभर कुटकी को जल में पीस कर तथा मिश्री मिला कर गर्म जल से पीना चाहिये।

५—अड्डे के पत्तों का रस दो रुपये भर लेकर उस में २॥ मासे मिश्री तथा २॥ मासे शहद को डाल कर पीना चाहिये ॥

सामान्यज्वर का वर्णन ॥

कारण तथा लक्षण—अनियमित खानपान, अजीर्ण, अचानक अतिशीत वा गर्मी का लगना, अतिवायु का लगना, रात्रि में जागरण और अतिश्रम, ये ही प्रायः सामान्यज्वर के कारण हैं, ऐसा ज्वर प्रायः ऋतु के बदलने से भी हो जातों है और उस की मुख्य ऋतु मार्च और अप्रैल मास अर्थात् वसन्तऋतु है तथा सितम्बर और अक्टूबर मास अर्थात् शरदऋतु है, शरदऋतु में प्रायः पित्त का बुखार होतों है तथा वसन्तऋतु में प्रायः कफ का बुखार होता है, इन के सिवाय—जून और जुलाई महीने में भी अर्थात् वरसात की वातकोपवाली ऋतु में भी वायु के उपद्रवसहित ज्वर चढ़ आतों है।

ऊपर जिन भिन्न २ दोषवाले ज्वरों का वर्णन किया है उन सर्वों की भी गिनती इस (सामान्य ज्वर) में हो सकती है, इन ज्वरों में अन्तरिया ज्वर के समान चढ़ाव उतार नहीं रहता है किन्तु ये (सामान्यज्वर) एक दो दिन आकर जल्दी ही उतर जाते हैं।

१—यह काय दीपन और पाचन है तथा प्यास, दाह, अरुचि, वमन और इस ज्वर (पित्तकफज्वर) को शीघ्र ही दूर करता है ॥

२—यह ओषधि अम्लपित्त तथा कामलासहित पित्तकफज्वर को भी शीघ्र ही दूर कर देती है, इस ओषधि के विषय में किन्हीं आचार्यों की यह सम्मति है कि अड्डे के पत्तों का रस (ऊपर लिखे अनुसार) दो तोले लेना चाहिये तथा उस में मिश्री और शहद को (प्रत्येक को) चार २ मासे डालना चाहिये ॥

३—अर्थात् इन कारणों से देश, काल और प्रकृति के अनुसार—एक वा दो दोष विकृत तथा कुपित होकर जठराग्नि को बाहर निकाल कर रसों के अनुगामी होकर ज्वर को उत्पन्न करते हैं ॥

४—ऋतु के बदलने से ज्वर के आने का अनुभव तो प्रायः वर्तमान में प्रत्येक गृह में हो जाता है ॥

५—क्योंकि शरदऋतु में पित्त प्रकुपित होता है ॥

६—पसीनों का न आना, सन्ताप (देह और इन्द्रियों में सन्ताप), सर्व अंगों का पीड़ा करके रह जाना अथवा सब अंगों का स्तम्भित के समान (स्तब्ध सा) रह जाना, ये सब लक्षण ज्वरमात्र के साधारण हैं अर्थात् ज्वरमात्र में होते हैं इन के सिवाय शेष लक्षण दोषों के अनुसार पृथक् २ होते हैं ॥

चिकित्सा—१—सामान्यज्वर के लिये प्रायः वही चिकित्सा हो सकती है जो कि मिला २ दोषवाले ज्वरों के लिये किसी है ।

२—इस के सिवाय—इस ज्वर के लिये सामान्यचिकित्सा तथा इस में रहने योग्य कुछ नियमों को धिक्करते हैं उन के अनुसार वर्णव करना चाहिये ।

३—जब तक ज्वर में किसी एक दोष का निश्चय न हो वहाँ तक विशेष चिकित्सा नहीं करनी चाहिये^१, क्योंकि सामान्यज्वर में विशेष चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है, किन्तु एकाध टंक (बल्ल) उभन करने से, आराम देने से, हलकी सलाह के साने से तथा यदि दस्त की कच्ची हो तो उस का निवारण करने से ही यह ज्वर उतर जाता है ।

४—इस ज्वर के प्रारम्भ में गर्म पानी में पैरों को डुबाना चाहिये, इस से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है^२ ।

५—इस ज्वर में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिये^३ किन्तु तीन उफान आने तक पानी को गर्म कर के फिर उस को ठंडा करके प्यास के लगने पर थोड़ा २ पीना चाहिये ।

६—सोंठ, काजी मिर्च और पीपल को बिस कर उस का अन्नन आंस में करवाना चाहिये ।

७—बहुत सुखी हवा में तथा सुखी हुई छत पर नहीं सोना चाहिये ।

८—खलमेद्वेष में (मारवाड़ आदि प्रान्त में) बाखरी का वस्त्रिया, पूर्व देख में भात की कान्ची वा मांड, मध्य मारवाड़ में भूरा का ओसामण वा भात तथा वस्त्रियों में अरहर (तूर) की पतली दाढ़ का पानी अथवा उस में भात मिला कर साना चाहिये ।

९—यह भी स्मरण रहे कि—यह ज्वर आने के बाद कभी २ फिर भी वापिस आ जाता है इस लिये इस के आने के बाद भी पर्याप्त रक्ता चाहिये अर्थात् जब तक शरीर में पूरी ताकत न आ जाये तब तक भारी अन्न नहीं खाना चाहिये तथा परिश्रम का काम भी नहीं करना चाहिये ।

१—सामान्यज्वर में दोष का निश्चय हुए बिना विशेष चिकित्सा करने से कभी २ बड़ी भारी हानि हो जाती है अथवा दोष अधिक प्रकुपित हो कर तथा प्रचलक्य पारण कर रोगी के प्राणपातक हो जाते हैं ॥

२—क्योंकि पानी के द्वारा ज्वर की भीतरी बर्गी तथा उस का मेष बाहर निकल जाता है ॥

३—क्योंकि धीतल जब द्वाभिसर्प अथवा कदमविशेष के सिवाय ज्वर में अल्प (हानिभरक) मान्य गया है ॥

४—ज्वर के आने के बाद पूरी शक्ति के न आने तक भारी अन्न का पाना तथा परिश्रम के कार्य का करना तो निषिद्ध है ही किन्तु हल के सिद्धांत—आयाम (एकदमरत) मेषुन आन स्पर् उपर विशेष श्रेष्ठ चिन्ता विशेष हवा का पाना तथा अधिक धीतल जब का सेवन ये कार्य भी निषिद्ध हैं ॥

१०—वातज्वर में जो काढ़ा दूसरे नम्बर में लिखा है उसे लेना चाहिये ।

११—गिलोय, सोंठ और पीपरामूल, इन का काढ़ा पीना चाहिये^१ ।

१२—भूरागणी, चिरायता, कुटकी, सोंठ, गिलोय और एरण्ड की जड़, इन का काढ़ा पीना चाहिये ।

१३—दाख, धमासा और अड़से का पत्ता, इन का काढ़ा पीना चाहिये ।

१४—चिरायता, वाला, कुटकी, गिलोय और नागरमोथा, इन का काढ़ा पीना चाहिये ।

१५—ऊपर कहे हुए काढ़ों में से किसी एक काथ (काढ़ो) को विधिपूर्वक तैयार कर थोड़े दिन तक लगातार दोनों समय पीना चाहिये, ऐसा करने से दोष का पाचन और शमन (शान्ति) हो कर ज्वर उतर जाता है ॥

सन्निपातज्वर का वर्णन ॥

तीनों दोषों के एक साथ कुपित होने को सन्निपात वा त्रिदोष कहते हैं, यह दशा प्रायः सब रोगों की अन्तिम (आखिरी) अवस्था (हालत) में हुआ करती है^२, यह दशा ज्वर में जब होती है तब उस ज्वर को सन्निपातज्वर कहते हैं, किसी में एक दोष की प्रबलता तथा दो दोषों की न्यूनता से तथा किसी में दो दोषों की प्रबलता और एक दोष की न्यूनता से इस ज्वर के वैद्यकशास्त्र में एकोल्वणादि ५२ भेद^३ दिखलाये हैं तथा इस के तेरह दूसरे नाम भी रख कर इस का वर्णन किया है ।

यह निश्चय ही समझना चाहिये कि—यह सन्निपात मौत के बिना नहीं होता है चाहे मनुष्य बोलता चालता तथा खाता पीता ही क्यों न हो ।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि—सन्निपात को निदान और कालज्ञान को पूर्णतया जाननेवाला अनुभवी वैद्य ही पहिचान सकता है, किन्तु मूर्ख वैद्यों को तो अन्तदशा तक में भी इस का पहिचानना कठिन है, हा यह निश्चय है कि—सन्निपात के वा त्रिदोष के साधारण लक्षणों को विद्वान् वैद्य तथा डाक्टर लोग सहज में जान सकते हैं^४ ।

१—अर्थात् देवदार्वीदि काथ (देखो वातज्वर की चिकित्सा में दूसरी सख्या) ॥

२—यह काढ़ा दीपन और पाचन भी है ॥

३—काढ़े की विधि पहिले तेरहवें प्रकरण में लिख चुके हैं ॥

४—अर्थात् अपक्व (कच्चे) दोष का पाचन और बड़े हुए दोष का शमन होकर ज्वर उतर जाता है ॥

५—तात्पर्य यह है कि—सन्निपात की दशा में दोषों का संभालना अति कठिन क्या किन्तु असाध्य सा हो जाता है, वस वही रोग की वा यों समझिये कि प्राणी की अन्तिम (आखिरी) अवस्था होती है, अर्थात् इस ससार से विदा होने का समय समीप ही आजाता है ॥

६—उन सब ५२ भेदों का तथा तेरह नामों का वर्णन दूसरे वैद्यक ग्रन्थों में देख लेना चाहिये, यहा पर अनावश्यक समझकर उन का वर्णन नहीं किया गया है ॥

७—तात्पर्य यह है कि—तीनों दोषों के लक्षणों को देख कर सन्निपात की सत्ता का ज्ञान लेना योग्य वैद्यों के लिये कुछ कठिन बात नहीं है परन्तु सन्निपात के निदान (मूलकारण) तथा दोषों के अशाशीभाव का निश्चय करना पूर्ण अनुभवी वैद्य का ही कार्य है ॥

इस के सिवाय यह भी देखा गया है कि—रात दिन के अम्यासी अपठित (बिना पढ़े हुए) भी बहुत से जन मृत्यु के चिह्नों को प्रायः अनेक समयों में बतला देते हैं, ठाकरा सिर्फ यही है कि—“जो जामें निशादिन रहत, सो तामें परबीन” अर्थात् बिना जिस विषय में रात दिन का अम्यास होता है वह उस विषय में प्रायः प्रवीण हो जाता है, परन्तु यह बात तो अनुभव से सिद्ध हो चुकी है कि—सन्निपात ज्वर के जो ११ भेद कहे गये हैं उन के बतलाने में तो अच्छे २ चतुर वैद्यों को भी पूरा २ विचार करना पड़ता है अर्थात् यह अमुक प्रकार का सन्निपात है इस बात का बतलाना उन को भी महा कठिन पड़ जाता है ।

इन सब बातों का विचार कर यही कहा जा सकता है कि—जो वैद्य सन्निपात की योग्य चिकित्सा कर मनुष्य को बचाता है उस पुण्यवान् वैद्य की प्रशंसा के मिलने में छेत्तनी सर्वथा असमर्थ है, यदि रोगी उस वैद्य को अपना मन मन और मन अर्थात् सर्वस्व भी दे देवे तो भी वह उस वैद्य का यथोचित प्रत्युपकार नहीं कर सकता है अर्थात् बदला नहीं उतार सकता है किन्तु वह (रोगी) उस वैद्य का सर्वथा कृणी ही रहता है ।

यहां हम सन्निपातज्वर के प्रथम सामान्य लक्षण और उस के बाद उस के विषय में आवश्यक सूचना को ही लिखेंगे किन्तु सन्निपात के ११ भेदों को नहीं लिखेंगे, इस का कारण केवल यही है कि सामान्य बुद्धिवाले जन उक्त विषय को नहीं समझ सकते हैं और हमारा परिश्रम केवल गृहस्थ लोगों को इस विषय का ज्ञान कराने मात्र के लिये है किन्तु उन को वैद्य बनाने के लिये नहीं है, क्योंकि गृहस्थजन तो यदि इस के विषय में इतना भी ज्ञान लेंगे तो भी उन के लिये इसका ही ज्ञान (बितना हम लिखते हैं) अत्यन्त हितकारी होगा ।

लक्षण—जिस ज्वर में मांस, पित्त और कफ, ये तीनों दोष क्रोप को प्रास हुए होते

१-बीपाई—कण क्षण राह कीत पुनि होई ॥ पीडा हाव सखि सिर छोरे ॥ १ ॥

पदले नव बीर को कावै ॥ रण कुनिक कोषन में आवै ॥ २ ॥

कनै झुक भरपटो जामें ॥ कष्ट रोष पुनि होवै तामें ॥ ३ ॥

तन्हा मोह बरु भ्रम परब्रज्या ॥ अहनि आस पुनि आस सैताया ॥ ४ ॥

मिहान श्याम कान छी पीछै ॥ सीरुन स्पष्ट पुनि भिया पीस ॥ ५ ॥

अब चिह्निक अति होवै पासु ॥ कष्टा किर कनै सो पासु ॥ ६ ॥

कफ पित्त मिथो बहिर मुख आवै ॥ रण पीत आँ परन दिखवै ॥ ७ ॥

तुप्या धाव पीस को पाव ॥ बीरें व आवै काल अघटै ॥ ८ ॥

मख व मूत्र पिर काळु बरछै ॥ जल्प स्नेह पुनि भोग में बरछै ॥ ९ ॥

कष्टज्वर कफ की अति बाधा ॥ कुशित अज्ञ वा को नहिं कथा ॥ १० ॥

स्वाम रण मन्त्रक हि देखा ॥ उन्माधा पाधा दाकड़ जैदा ॥ ११ ॥

भाटी उबर पुने नहिं कथा ॥ भोजपाक इत्यादि कथा ॥ १२ ॥

बहुत काल में दोष उ पावै ॥ सन्निपातज्वर कष्टन सवै ॥ १३ ॥

सन्निपातज्वर सहेज सुकपा ॥ प्रत्यापतर में बरन अमृदा ॥ १४ ॥

है (कुपित हो जाते हैं) वह सन्निपातज्वर कहलाता है, इस ज्वर में प्रायः ये चिह्न होते हैं कि-अकस्मात् क्षण भर में दाह होता है, क्षण भर में शीत लगता है, हाड़ सन्धि और मस्तक में शूल होता है, अश्रुपातयुक्त गदले और लाल तथा फटे से नेत्र हो जाते हैं^१, कानों में शब्द और पीड़ा होती है, कण्ठ में काटे पड जाते हैं, तन्द्रा तथा बेहोशी होती है, रोगी अनर्थप्रलाप (व्यर्थ वक्ता) करता है, खासी, श्वास, अरुचि और भ्रम होता है, जीभ परिदग्धवत् (जले हुए पदार्थ के समान अर्थात् काली) और गाय की जीभ के समान खरदरी तथा शिथिल (लठर) हो जाती है, पित्त और रुधिर से मिला हुआ कफ धूक में आता है, रोगी शिर को इधर उधर पटकता है, तृषा बहुत लगती है, निद्रा का नाश होता है, हृदय में पीड़ा होती है, पसीना, मूत्र और मल, ये बहुत काल में थोड़े २ उतरते हैं, दोषों के पूर्ण होने से रोगी का देह कृश (दुबला) नहीं होता है, कण्ठ में कफ निरन्तर (लगातार) बोलता है, रुधिर से काले और लाल कोठ (टाटिये अर्थात् बर के काठने से उत्पन्न हुए दाफड़ अर्थात् ददोड़े के समान) और चकत्ते होते हैं. शब्द बहुत मन्द (धीमा) निकलता है, कान, नाक और मुख आदि छिद्रों में पाक (पकना) होता है, पेट भारी रहता है तथा वात, पित्त और कफ, इन दोषों का देर में पाक होता है^३ ।

१-अश्रुपातयुक्त अर्थात् आँसुओं की धारा सहित ॥

२-कफ के कारण गदले, पित्त के कारण लाल तथा वायु के कारण फटे से नेत्र होते हैं ॥

३-(प्रश्न) वात आदि तीन दोष परस्पर विरुद्ध गुणवाले हैं वे सब मिल कर एक ही कार्य सन्निपात को कैसे करते हैं, क्योंकि प्रत्येक दोष परस्पर (एक दूसरे) के कार्य का नाशक है, जैसे कि-अग्नि और जल परस्पर मिलकर समान कार्य को नहीं कर सकते हैं (क्योंकि परस्पर विरुद्ध हैं) इसी प्रकार वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष भी परस्पर विरुद्ध होने से एक विकार को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं^१ (उत्तर) वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष साथ ही में प्रकट हुए हैं तथा तीनों बराबर हैं, इस लिये गुणों में परस्पर (एक दूसरे से) विरुद्ध होने पर भी अपने २ गुणों से दूसरे का नाश नहीं कर सकते हैं, जैसे कि-साँप अपने बिप से एक दूसरे को नहीं मार सकते हैं, यही समाधान (जो हमने लिखा है) दृढबल आचार्य ने किया है, परन्तु इस प्रश्न का उत्तर गदाधर आचार्य ने दूसरे हेतु का आश्रय लेकर दिया है, वह यह है कि-विरुद्ध गुणवाले भी वात आदि दोष सन्निपातावस्था में दैवेच्छा से (पूर्व जन्म के किये हुए प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के प्रभाव से) अथवा अपने स्वभाव से ही इकट्ठे रहते हैं तथा एक दूसरे का विघात नहीं करते हैं । (प्रश्न) अस्तु-इस बात को तो हम ने मान लिया कि-सन्निपातावस्था में विरुद्ध गुणवाले हो कर भी तीनों दोष एक दूसरे का विघात नहीं करते हैं परन्तु यह प्रश्न फिर भी होता है कि वात आदि तीनों दोषों के सन्धय और प्रकोप का काल पृथक् २ है इस लिये वे सब ही एक काल में न तो प्रकट ही हो सकते हैं (क्योंकि सन्धय का काल पृथक् २ है) और न प्रकुपित ही हो सकते हैं (क्योंकि जब तीनों का सन्धय ही नहीं है फिर प्रकोप कहाँ से हो सकता है) तो ऐसी दशा में सन्निपात रूप कार्य कैसे हो सकता है^२ क्योंकि कार्य का होना कारण के आधीन है । (उत्तर) तुम्हारा यह प्रश्न ठीक नहीं है क्योंकि शरीर में वात आदि दोष स्वभाव से ही विद्यमान हैं, वे (तीनों दोष) अपने (त्रिदोष) को प्रकट करनेवाले निदान के बल से एक साथ ही प्रकुपित हो जाते हैं अर्थात् त्रिदोषकर्ता मिथ्या आहार और मिथ्या विहार से तीनों ही दोष एक ही काल में कुपित हो जाते हैं और कुपित हो कर सन्निपात रूप कार्य को उत्पन्न कर देते हैं ॥

इन लक्षणों के सिवाय वाग्मद्वेने ये भी लक्षण कहे हैं कि—इस ज्वर में शीत लगाता है, दिन में घोर निद्रा आती है, रात्रिमें नित्य जागता है, अथवा निद्रा कमी नहीं आती है, पसीना बहुत आता है, अथवा आता ही नहीं है, रोगी कमी गान करता है (गाता है), कमी नाचता है, कमी हँसता और रोता है तथा उस की चेष्टा पलट (बदल) जाती है, इत्यादि ।

यह भी स्मरण रहे कि—इन लक्षणों में से जोड़े लक्षण कष्टसाध्य में और पूरे (ऊपर कहे हुए सब) लक्षण प्रायः असहाय सन्निपात में होते हैं ।

विशेषवस्तव्य—सन्निपातज्वर में जब रोगी के दोषों का पाचन होता है अर्थात् मल पक्के हैं तब ही आराम होता है अर्थात् रोगी होश में आता है, यह भी जान लेना चाहिये कि—जब दोषों का वेग (जोर) कम होता है तब आराम होने की अवधि (मुदत) सात वक्ष वा बारह दिन की होती है, परन्तु यदि दोष अधिक बलवान् हों तो आराम होने की अवधि चौदह बीस वा चौबीस दिन की जाननी चाहिये, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि—सन्निपात ज्वर में बहुत ही सँभाळ रखनी चाहिये, किसी तरह की गड़बड़ नहीं करनी चाहिये अर्थात् अपने मनमाना तथा मूर्ख वैद्य से रोगी का कमी इलाज नहीं करवाना चाहिये, किन्तु बहुत ही धैर्य (धीरज) के साथ चतुर वैद्य से परीक्षा करा के उस के कहने के अनुसार रस आदि दवा देनी चाहिये, क्योंकि सन्निपात में रस आदि दवा ही प्रायः विशेष काम पहुँचाती है, हाँ चतुर वैद्य की सम्मति से दिवे हुए फाष्टादि ओषधियों के काँचे आदि से भी फायदा होता है, परन्तु पूरे तौर से तो फायदा इस रोग में रसादि दवा से ही होता है और उन रसों की दवा में भी शीघ्र ही फायदा पहुँचानेवाले ये रस मुख्य हैं—हेमगर्भ, अमृतसजीवनी, मकरध्वज, पद्मगुणगन्धक और चन्द्रोदय आदि, ये सब प्रधानरस पान कर रस के साथ, आर्द्रक (अदरक) के रसमें, सोंठ के साथ, जींग के साथ तथा तुलसी के पत्तों के रस के साथ देने चाहियें, परन्तु यदि रोगी की मजान बन्द हो तो सहजने की छाल के रस के साथ इन में से किसी रस को मरा गर्भ कर के देना चाहिये, अथवा असली अम्बर वा कस्तूरी के साथ देना चाहिये ।

यदि ऊपर कहे हुए रसों में से कोई भी रस विद्यमान (मौजूद) न हो तो साधारण रस ही इस रोग में देने चाहियें जैसे—प्राणी गुटिका, गोहरा गुटिका, त्रिपुरभैरव, मानन्द भैरव और अमरसुन्दरी आदि, क्योंकि ये रस भी सामान्य (साधारण) दोष में काम दे सकते हैं ।

इन के सिवाय तीक्ष्ण (तेज) नख का देना तथा तीक्ष्ण अजून का आसों में डालना आदि क्रिया भी बिद्वान् वैद्य के कथनानुसार करनी चाहिये ।

उग्र (बड़े वा तेज) सन्निपात में एक महीनेतक खूब होगियारी के साथ पथ्य तथा दवा का वर्त्ताव करना चाहिये तथा यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सोलह सेर जल का उवालने से जब एक सेर जल रह जावे तब उस जल को रोगी को देना चाहिये, क्योंकि यह जल दस्त, वमन (उलटी), प्यास तथा सन्निपात में परम हितकारक है अर्थात् यह सौ मात्रा की एक मात्रा है ।

इस के सिवाय जब तक रोगी का मल शुद्ध न हो, होश न आवे तथा सब इन्द्रियां निर्मल न हो जावें तब तक और कुछ खाने पीने को नहीं देना चाहिये' अर्थात् रोगी को इस रोग में उत्कृष्टतया (अच्छे प्रकार से) बारह लघन अवश्य करवा देने चाहिये, अर्थात् उक्त समय तक केवल ऊपर लिखे हुए जल और दवा के सहारे ही रोगी को रखना चाहिये, इस के बाद मूग की दाल का, अरहर (तूर) की दाल का तथा खारक (छुहारे) का पानी देना चाहिये, जब खूब (कड़क कर) भूख लगे तब दाल के पानी में भात को मिला कर थोड़ा २ देना चाहिये, इस के सेवन के २५ दिन बाद देश की खुराक के अनुसार रोटी और कुछ घी देना चाहिये ।

कर्णक नाम का सन्निपात तीन महीने का होता है, उस का खयाल उक्त समय तक वैद्य के वचन के अनुसार रखना चाहिये, इस बीच में रोगी को खाने को नहीं देना चाहिये, क्योंकि सन्निपात रोगी को पहिले ही खाने को देना विष के तुल्य असर करता है, इस रोग में यदि रोगी को दूध दे दिया जावे तो वह अवश्य ही मर जाता है ।

सन्निपात रोग काल के सदृश है इस लिये इस में सप्तस्मरण का पाठ और दान पुण्य आदि को भी अवश्य करना चाहिये, क्यों कि सन्निपात रोग के होने के बाद फिर उसी शरीर से इस सप्ताह की हवा का प्राप्त होना मानो दूसरा जन्म लेना है ।

इस वर्त्तमान समय में विचार कर देखने से विदित होता है कि—अन्य देशों की अपेक्षा मरुस्थल देश में इस के चक्र में आ कर वचनेवाले बहुत ही कम पुरुष होते हैं, इस का कारण व्यवहार नय की अपेक्षासे हम तो यही कहेंगे कि—उन को न तो ठीक तौर से ओषधि ही मिलती है और न उन की परिचर्या (सेवा) ही अच्छे प्रकार से की जाती है, बस इसी का यह परिणाम होता है कि—उन को मृत्यु का ग्रास घनना पड़ता है ।

पूर्व समय में इस देशके निवासी धनाढ्य (अमीर) सेठ और साहूकार आदि ऊपर

१—क्योंकि मल की शुद्धि और इन्द्रियों के निर्मल हुं विना आहार को दे देने से पुन दोषों के अधिक कुपित हो जाने की सम्भावना होती है, सम्भावना क्या—दोष कुपित हो ही जाते हैं ॥

२—उत्कृष्टतया बारह लघनों के करवा देने से मल और कुपित दोषों का अच्छे प्रकार से पाचन हो जाता है, ऐसा होने से जठराग्नि में भी कुछ बल आ जाता है ॥

फटे हुए रसों को विद्वान् वैद्यों के द्वारा बनवा कर सदा अपने घरों में रखते थे तथा भबसर (मौका) पड़ने पर अपने कुटुम्ब, सगे, सम्बन्धी और गरीब लोगों को देते थे, जिससे रोगियों को ठीकठा काम पहुँचता था और इस भबसर रोग से बच जाते थे, परन्तु वर्तमान में वह बात बहुत ही कम देखने में आती है, कहिये ऐसी दशा में इस रोग में फैस कर बेचारे गरीबों की क्या व्यवस्था हो सकती है ? इस पर भी धार्मिक का विषय यह है कि उक्त रस वैद्यों के पास भी बने हुए सायब ही कहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उन के बनाने में श्रम की तथा गुरुगमता की आवश्यकता है, और न ऐसे दवावान् वैद्य ही देखे जाते हैं कि ऐसी कीमती दवा गरीबों को मुफ्त में दे दें।

पूर्व समय में ऊपर लिखे अनुसार यहां के धनाढ्य सेठ और साहूकार परमार का विचार कर वैद्यों के द्वारा रसोंको बनवा कर रखते थे और समय आने पर अपने कुछ मित्रों सगे सम्बन्धियों और गरीबों को देते थे, परन्तु अब तो परमार का विचार, अद्धा तथा दवा के न होने से वह समय नहीं है, किन्तु अब तो यहां के धनाढ्य लोग अधिकांश वैद्यों के मसाव से व्याह खादी गांवसारणी और औरर आदि ज्येष्ठ कामों में हमारों रुपये अपनी शरीफ के लिये लगा देते हैं और दूसरे अधिकांश वैद्यों के उपासक जन भी उन्हीं कामों में व्यय करने से अब उन की शरीफ करते हैं सब से बहुत ही खुश होते हैं, परन्तु विद्या वैद्यों के उपासक विद्वान् जन ऐसे कामों में व्यय करने की कभी शरीफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ज्येष्ठ कामों में हमारों रुपयोंका व्यय करना सिद्धसम्मत (विद्वानों की सम्मति के अनुकूल) नहीं है।

पाठक गण ऊपर के लेख से मरुदेख के धनाढ्यों और सेठ साहूकारों की उदात्ता का परिचय अच्छे प्रकारसे पा गये होंगे, अब कहिये ऐसी दशा में इस देश के कस्माम

१-वर्तमान समय में तो यहां के (मरुदेख देश के) विद्याधी धनाढ्य सेठ और साहूकार आदि ऐसे धार्मिक इंसान के हो रहे हैं कि इन के निधन में कुछ कहा नहीं जाता है किन्तु अन्त करण में ही सब सम्पत्ति करना पड़ता है, इन के धर्मिक और धार्मिक ऐसे निधन हो रहे हैं कि जिन्हें देखकर दान्त दुःख उत्पन्न होता है, ये लोग जब प्यार ऐसे मरुदेख हो रहे हैं कि इन को अपने कर्तव्य को कुछ भी शक्ति नहीं है, उदात्त इन लोगों का कृतितत्वाधारी दुर्जन के साथ सहवास रहता है, विद्वान् और धर्मधर पुरखों की संगति इन्हें नहीं मर भी अच्छी नहीं लगती है, यदि कोई योग्य पुरुष इन के पास आकर बैठता है तो इन की आन्तरिक इच्छा नहीं रहती है कि-कम वह पुरुष नष्ट कर जावे और हम उज्ज्वल अथवा दिव्यी भाजी में अपने समय को बितायें हीं हीं ठा करण जिनो को देखना उन की बर्बाद करना याद ना बीपद का बेचना भंग आदि मादक द्रव्यों का सेवन करना चूड़ों की निम्ना करना तथा अमृत्य समय को व्यर्थ में नष्ट करना सभी इन का रासमिग का कर्म है, वह हम नहीं करते हैं कि-मरुदेख देशवासी सब ही धर्मधर सेठ साहूकार आदि ऐसे हैं क्योंकि यहां भी श्रद्धा विद्वान् परमात्मा और विचारशील पुरुष देख जाते हैं जो कि-बना और सदाचार आदि गुणों से युक्त हैं, परन्तु अधिकांश में उन्हीं लोगों की संख्या है जिन का धर्म हम अभी कर चुके हैं ॥

की संभावना कैसे हो सकती है^१ हा इस समय में हम मुर्शिदाबाद के निवासी धनाढ्य और सेठ साहूकारों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन में अब भी ऊपर कही हुई बात कुछ २ देखी जाती है, अर्थात् उस देश में बड़े रसों में से मकर-ध्वज और साधारण रसों में विलासगुटिका, ये दो रस प्रायः श्रीमानों के घरों में बने हुए तैयार रहते हैं और मौके पर वे सब को देते भी हैं, वास्तव में यह विद्यादेवी के उपासक होने की ही एक निशानी है^३ ।

अन्त में हमारा कथन केवल यही है कि—हमारे मरुस्थल देश के निवासी श्रीमान् लोग ऊपर लिखे हुए लेख को पढ़ कर तथा अपने हिताहित और कर्तव्यका विचार कर सन्मार्ग का अवलम्बन करें तो उन के लिये परम कल्याण हो सकता है, क्योंकि अपने कर्तव्य में प्रवृत्त होना ही परलोकसाधन का एक मुख्य सोपान (सीढ़ी) है^४ ॥

आगन्तुक ज्वर का वर्णन ॥

कारण—शस्त्र और लकड़ी आदि की चोट तथा काम, मय और क्रोध आदि बाहर के कारण शरीरपर अपना असर कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं, उसे आगन्तुक ज्वर कहते हैं, यद्यपि अयोग्य आहार और विहार से विगड़ी हुई वायु भी आमाशय (होजरी) में जाकर भीतर की अग्नि को विगाड़ कर रस तथा खून में मिल कर ज्वर को उत्पन्न करती है परन्तु यह कारण सब प्रकार के ज्वरों का कारण नहीं हो सकता है—क्योंकि ज्वर दो प्रकार का है—शारीरिक और आगन्तुक, इन में से शारीरिक स्वतन्त्र (स्वाधीन) और आगन्तुक परतन्त्र (पराधीन) है, इन में से शारीरिक ज्वर में ऊपर लिखा हुआ कारण हो सकता है, क्योंकि शारीरिक ज्वर वायु का कोप होकर ही उत्पन्न होता है, किन्तु आगन्तुक ज्वर में पहिले ज्वर चढ़ जाता है पीछे दोष का कोप होता है, जैसे—

१—इन को वहा की बोली में बाबू कहते हैं, इन के पुरुषाजन वास्तव में मरुस्थलदेश के निवासी थे ॥

२—इस को वहा की देश भाषा में लक्ष्मी विलासगुटिका कहते हैं ॥

३—क्योंकि उन के हृदय में दया और परोपकार आदि मानुषी गुण विद्यमान हैं ॥

४—उन को स्मरण रखना चाहिये कि यह मनुष्य जन्म बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है तथा बारंबार नहीं मिलता है, इस लिये पशुवत् व्यवहारों को छोड़ कर मानुषी वर्त्तव्य को अपने हृदय में स्थान दे, विद्वानों और ज्ञानी महात्माओं की सज्जति करें, कुछ शक्ति के अनुसार शास्त्रों का अभ्यास करें, लक्ष्मी और तत्त्वन्वय विलास को अनित्य समझ कर द्रव्य को सन्मार्ग में खर्च कर परलोक के सुख का सम्पादन करें, क्योंकि इस मल से भरे हुए तथा अनित्य शरीर से निर्मल और शाश्वत (नित्य रहनेवाले) परलोक के सुख का सम्पादन कर लेना ही मानुषी जन्म की कृतार्थता है ॥

५—आदि शब्द से भूत आदि का आवेश, अभिचार (घात और मूठ आदि का चलाना), अभिशाप (ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध और महात्मा आदि का शाप) विषमक्षण, अमिदाह तथा हर्ष आदि का दृटना, इत्यादि कारण भी समझ लेने चाहिये ॥

६—यह स्वाधीन इस लिये है कि अपने ही किये हुए मिथ्या आहार और विहार से प्राप्त होता है ॥

वेत्तो । क्रम शोक तथा डर से चढ़े हुए ज्वर में पित्त का कोप होता है और भूतादि के प्रतिविम्ब के मुस्तार में आवेष्ट होनेसे तीनों दोषोंका कोप होता है, इत्यादि ।

भेद तथा लक्षण—१-विषज्वर (विषसे पैदा होनेवाला) आगन्तुक स्वर-विष के साने से चढ़े हुए ज्वर में रोगी का मुख काला पड़ जाता है, सुई के जुमाने के समान पीड़ा होती है, अन्न पर अरुचि, प्यास और मूर्छा होती है, स्नानर विषसे उत्पन्न हुए ज्वर में वक्ष भी होते हैं, क्योंकि विष नीचे को गति करता है तथा मूत्र आदि से मुक्त बमन (उठ्ठी) भी होती है ।

२-ओषधिगन्धजन्य ज्वर—किसी तेज तथा दुर्गन्धयुक्त वनस्पति की गन्ध से चढ़े हुए ज्वर में मूर्छा, शिर में दर्द तथा कष (उठ्ठी) होती है ।

३-कामज्वर—अमीष्ट (मिष्ट) की अवस्था पुरुष की प्राप्ति के न होने से उत्पन्न हुए ज्वर को कामज्वर कहते हैं, इस ज्वर में पित्तकी अस्तिरता (चञ्चलता), तन्द्रा (ज्व) आकस्म, छाती में दर्द, अरुचि, हाथ पैरों का पेंठना, गलहस्त (गलहृत्था) देकर चिक्कि करना, किसी की कही हुई बात का अच्छा न लगना, शरीर का सूखना, मुँह पर पसीने का आना तथा निश्वास का होना आदि चिह्न होते हैं ।

४-भयज्वर—डर से चढ़े हुए ज्वर में रोगी मलाप (बकबाव) बहुत करता है ।

५-क्रोधज्वर—क्रोध से चढ़े हुए ज्वर में कम्पन (कौपनी) होता है तथा मुँह कड़वा रहता है ।

६-मूलाभियङ्गज्वर—इस ज्वर में उद्वेग, हँसना, गाना, नाचना, कौपना तथा अनित्य छक्ति का होना आदि चिह्न होते हैं ।

इन के सिवाय क्षतज्वर अर्थात् शरीर में घाव के लगने से उत्पन्न होनेवाला ज्वर, दाहज्वर, श्रमज्वर (परिश्रम के करने से उत्पन्न हुआ ज्वर) और छेदज्वर (शरीर के किसी भाग के कटने से उत्पन्न हुआ ज्वर) आविज्वरों का इस आगन्तुक ज्वर में ही समावेश होता है ।

१-वामनमे इस ज्वर के लक्षण-भ्रम अरुचि दाह और लज्जा निद्रा बुद्धि और दर्द का घास माने हैं ।
२-शरी के वामज्वर होने पर मूर्छा देह का दुग्धा प्लाव का समना नष्ट राग और मुख का बलघ होय पसीनों का आग तथा हृदय में दाह का होना ये लक्षण होते हैं ॥

३-(प्रश्न) कम्पन का होय बात का कार्य है फिर यह (कम्पन) क्रोध ज्वर में कैसे होय है, क्योंकि क्रोध में तो पित्त का प्रकोप होता है । (उत्तर) पित्त के प्रकोप के कारण बात भी कुपित हो जाता है और उठी से कम्पन होता है, जबकि क्रोध से केवल पित्त का ही प्रकोप होता है वह बात नहीं है किन्तु-बात का भी प्रकोप होता है, वैसा कि-मिथेह आचार्य ने कहा है कि-“क्रोधशोकी स्मृती वातपित्तारण-प्रकोपये” अर्थात् क्रोध और शोक ये दोनों बात पित्त और रक्त को प्रकुपित करनेवाले माने गये हैं । वत जब क्रोध से बात का भी प्रकोप होय है तो उस से कम्पन का होय साधारण बात है ॥

चिकित्सा—१—विष से तथा ओषधि के गन्ध से उत्पन्न हुए ज्वर में—पित्तशमन, कर्त्ता (पित्त को शान्त करनेवाला) औषध लेना चाहिये^१, अर्थात् तज, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, कवावचीनी, अगर, केशर और लौंग, इन में से सब वा थोड़े सुगन्धित पदार्थ लेकर तथा उनका काथ (काढा) बना कर पीना चाहिये ।

२—काम से उत्पन्न हुए ज्वर में—बाला, कमल, चन्दन, नेत्रवाला, तज, धनियाँ तथा जटामांसी आदि शीतल पदार्थों की उकाली, ठंढा लेप तथा इच्छित वस्तु की प्राप्ति आदि उपाय करने चाहियें ।

३—क्रोध, भय और शोक आदि मानसिक (मनःसम्बन्धी) विकारों से उत्पन्न हुए ज्वरों में—उन के कारणों को (क्रोध, भय और शोक आदिको) दूर करने चाहियें, रोगी को धैर्य (दिलासा) देना चाहिये, इच्छित वस्तु की प्राप्ति करानी चाहिये, यह ज्वर पित्त को शान्त करनेवाले शीतल उपचार, आहार और विहार आदि से मिट जाता है ।

४—चोट, श्रम, मार्गजन्य श्रान्ति (रास्ते में चलने से उत्पन्न हुई थकावट) और गिर जाना इत्यादि कारणों से उत्पन्न हुए ज्वरों में—पहिले दूध और भात खाने को देना चाहिये तथा मार्गजन्य श्रान्ति से उत्पन्न हुए ज्वर में तेल की मालिश करवानी चाहिये तथा सुखपूर्वक (आराम के साथ) नींद लेनी चाहिये ।

५—आगन्तुक ज्वरवाले को लंघन नहीं करना चाहिये किन्तु स्निग्ध (चिकना), तर तथा पित्तशामक (पित्त को शान्त करनेवाला) शीतल भोजन करना चाहिये और मन को शान्त रखना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से ज्वर नरम (मन्द) पड़ कर उतर जाता है ।

६—आगन्तुकज्वर वाले को वारंवार सन्तोष देना तथा उस के प्रिय पदार्थों की प्राप्ति कराना अति लाभदायक होता है, इस लिये इस बात का अवश्य खयाल रखना चाहिये^३ ॥

विषमज्वर का वर्णन ॥

कारण—किसी समय में आये हुए ज्वर के दोषों का शास्त्र की रीति के बिना किसी प्रकार निवारण करने के पीछे, अथवा किसी ओषधि^१ से ज्वर को दबा देने से जब उस

१—इन दोनों (विषजन्य तथा ओषधिगन्धजन्य) ज्वरों में—पित्त प्रकुपित हो जाता है इस लिये पित्त को शान्त करनेवाली ओषधि के लेने से पित्त शान्त हो कर ज्वर शीघ्र ही उतर जाता है ॥

२—वाग्भट ने लिखा है कि “शुद्धवातक्षयागन्तुजीर्णज्वरिषु लघ्ननम्” नेष्यते, इति शेषः, अर्थात् शुद्ध वात में (केवल वातजन्य रोग में), क्षयजन्य (क्षयसे उत्पन्न हुए) ज्वर में, आगन्तुकज्वर में तथा जीर्णज्वर में लघन नहीं करना चाहिये, वस यही सम्मति प्रायः सब आचार्यों की है ॥

३—इस ज्वर का सम्बन्ध प्रायः मन के साथ होता है इसी लिये मन को सन्तोष प्राप्त होने से तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने से मन की शान्तिद्वारा यह ज्वर उतर जाता है ॥

४—जैसे किनाइन आदि से ॥

की सिंगस (अंश) नहीं जाती है तब वह ज्वर भातुओं में छिप कर ठहर जाता है तब अहित आहार और बिहार से दोष कोप को प्राप्त होकर पुनः ज्वर को प्रकट कर देते हैं उसे विषमज्वर कहते हैं, इस के सिवाय—इस ज्वर की उत्पत्ति सराव हुआ आदि दूसरे कारणों से भी प्रारंभ दोषों में हो जाती है ।

लक्षण—विषमज्वर का कोई भी नियत समय नहीं है, न उस में ठंड वा गर्मी का कोई नियम है और न उस के वेग की ही सावाय है, क्योंकि यह ज्वर किसी समय थोड़ा तथा किसी समय अधिक रहता है, किसी समय ठंड और किसी समय गर्मी कम कर चढ़ता है, किसी समय अधिक वेग से और किसी समय मन्द (कम) वेग से चढ़ता है तथा इस ज्वर में प्रायः पित्त का कोप होता है ।

मेद—विषम ज्वर के पांच मेद हैं—सन्तत, सतत, अन्येषुष्क (एकान्तरा), तेजघ और चौथिया, अब इन के स्वरूप का वर्णन किया जाता है—

१—सन्तत—बहुत दिनोंतक बिना उसरे ही अर्थात् एकसदृश रहनेवाले ज्वर को सन्तत कहते हैं, यह ज्वर आतंक (वायु से उत्पन्न हुआ) सात दिन तक, पैचिक (पित्त से उत्पन्न हुआ) दस दिन तक और कफज (कफ से उत्पन्न हुआ) बारह दिन तक अपने २ दोष की शक्ति के अनुसार रह कर चला जाता है, परन्तु पीछे (उतर कर पुनः) फिर भी बहुत दिनों तक आता रहता है, यह ज्वर शरीर के रस नामक भातु में रहता है ।

१—उत्पत्ति यह है कि जब प्राचीन का ज्वर चला जाता है तब अल्प दोष भी अहित आहार और बिहार के सेवन से पूर्ण होकर रस और रक्त आदि किसी भातु में प्राप्त होकर तथा उस को क्षुब्ध (विषम) कर फिर विषम ज्वर को उत्पन्न कर देता है ।

२—अर्थात् ज्वर की प्रारम्भिकता में जब कटाव वा विषमि हुआ का सेवन अथवा प्रवेश आदि हो जाता है तब भी वह ज्वर विरुद्ध होकर विषमज्वररूप हो जाता है ।

३—विषमज्वर का कोई भी नियत समय नहीं है इस कथन का उत्तर यह है कि—जैसे वातज्वर ज्वर सात रात्रि तक पित्तज्वर दस रात्रि तक तथा कफज्वर बारह रात्रि (दिन) तक रहता है तथा प्रत्येक वेग होने से वातज्वर चौदह दिन तक पित्तज्वर तीस दिन तक तथा कफज्वर बीस दिन तक रहता है इस प्रकार विषमज्वर नहीं रहता है, अर्थात् इस का निश्चित चक्र नहीं है तथा इस के वेग का भी नियम नहीं है अर्थात् कभी प्रबल वेग से चढ़ता है और कभी मन्द वेग से चढ़ता है ।

४—इस ज्वर से सततज्वर भिन्न है, क्योंकि सततज्वर प्रायः दिन रात में दो बार चढ़ता है अर्थात् एक बार दिन में और एक बार रात्रि में अर्थात्—प्रत्येक दोष का रात दिन में दो बार प्रकोप का समय आता है परन्तु यह भेदा नहीं है, क्योंकि यह तो अपनी स्थिति के समय बराबर बना ही रहता है ।

५—परन्तु पिछड़ी आवाजों की सम्मति है कि—यह ज्वर रात के रस और रक्त नामक (दोनों) भातुओं में रहता है ।

२-सतत—बारह घण्टे के अन्तर से आनेवाले तथा दिन में और रात्रि में दो समय आनेवाले ज्वर को सतत कहते हैं, इस ज्वर का दोष रक्त (खून) नामक धातु में रहता है ।

३-अन्येषुष्क (एकान्तरा)—यह ज्वर सदा २४ घण्टे के अन्तर से आता है अर्थात् प्रतिदिन एक बार चढ़ता और उतरता है^२, यह ज्वर मांस नामक धातु में रहता है ।

४-तेजरा—यह ज्वर ४८ घण्टे के अन्तर से आता है अर्थात् बीच में एक दिन नहीं आता है^३, इस को तेजरा कहते हैं परन्तु इस ज्वर को कोई आचार्य एकान्तरा कहते हैं, यह ज्वर मेद नामक धातु में रहता है ।

५-चौथिया—यह ज्वर ७२ घण्टे के अन्तर से आता है अर्थात् बीच में दो दिन न आकर तीसरे दिने आता है, इस को चौथिया ज्वर कहते हैं, इस का दोष अस्थि (हाड़) नामक धातु में तथा मज्जा नामक धातु में रहता है ।

इस ज्वर में दोष भिन्न २ धातुओं का आश्रय लेकर रहता है इसलिये इस ज्वर को वैद्यजन रसगत, रक्तगत, इत्यादि नामों से कहते हैं, इन में पूर्व २ की अपेक्षा उत्तर २ अधिक भयकर होता है^४, इसी लिये इस अनुक्रम से अस्थि तथा मज्जा धातु में गया हुआ (प्राप्त हुआ) चौथिया ज्वर अधिक भयङ्कर होता है, इस ज्वर में जब दोष वीर्य में पहुँच जाता है तब प्राणी अवश्य मर जाता है ।

अब विषमज्वरों की सामान्यतया तथा प्रत्येक के लिये भिन्न २ चिकित्सा लिखते हैं:—

१-क्योंकि दोष के प्रकोप का समय दिन और रातभर में (२४ घण्टे में) दो बार आता है ॥

२-इस में दिन वा रात्रि का नियम नहीं है कि दिन ही में चढ़े वा रात्रि में ही चढ़े किन्तु २४ घंटे का नियम है ॥

३-अर्थात् तीसरे दिन आता है, इस में ज्वर के आने का दिन भी छे लिया जाता है अर्थात् जिस दिन आता है उस दिन समेत तीसरे दिन पुन आता है ॥

४-तीसरे दिन से तात्पर्य यहा पर ज्वर आने के दिन का भी परिगणन कर के चौथे दिन से है, क्योंकि ज्वर आने के दिन का परिगणन कर के ही इस का नाम चातुर्थिक वा चौथिया रक्खा गया है ॥

५-इस ज्वर में अर्थात् विषमज्वर मे ॥

६-अर्थात् आश्रय की अपेक्षा से नाम रखते हैं, जैसे-सन्तत को रसगत, सतत को रक्तगत, अन्येषुष्क को मांसगत, तेजरा को मेदोगत तथा चौथिया को मज्जास्थिगत कहते हैं ॥

७-अर्थात् सन्तत से सतत, सतत से अन्येषुष्क, अन्येषुष्क से तेजरा और तेजरे से चौथिया अधिक भयकर होता है ॥

८-अर्थात् सब की अपेक्षा चौथिया ज्वर अधिक भयकर होता है ॥

९-सम्पूर्ण विषमज्वर सन्निपात से होते हैं परन्तु इन में जो दोष अधिक हो उन में उसी दोष की प्रधानता से चिकित्सा करनी चाहिये, विषमज्वरों में भी देह का ऊपर नीचे से (वमन और विरेचन के द्वारा) शोधन करना चाहिये तथा क्षिग्ध और उष्ण अन्नपानों से इन (विषम) ज्वरों को जीतना चाहिये ॥

चिकित्सा—१—सन्तत ज्वर—इस ज्वर में—पटोख, इन्द्रयव, देवदारु, गिलोय और नीम की छाल का काश देना चाहिये ।

२—सन्ततज्वर—इस ज्वर में—त्रायमाण, कुटकी, भमासा और उपरसिरी का काश देना चाहिये ।

३—अन्येषुष्क (एकान्तर)—इस ज्वर में—दाख, पटोख, कजुमा नीम, मोष, इन्द्रयव तथा त्रिफला, इन का काश देना चाहिये ।

४—तेजरा—इस ज्वर में—बाळा, रक्तचन्दन, मोष, गिलोय, बनिया और सोंठ, इन का काश छहद और मिश्री मिला कर देना चाहिये ।

५—बौधिया—इस ज्वर में—अहसा, आँवला, साक्यण, देवदारु, जौ हरक और सोंठ का काश छहद और मिश्री मिला कर देना चाहिये ।

सामान्य चिकित्सा—६—दोनों प्रकार की (छोटी बड़ी) रींगणी, सोंठ, बनिया और देवदारु, इन का काश देना चाहिये, यह काश पाचन है इस लिये विषमज्वर तथा सब प्रकार के ज्वरों में इस काश को पहिले देना चाहिये ।

७—शुस्तादि काश—मोष, भूरीगैणी, गिलोय, सोंठ और आँवला, इन पाँचों की उकली को पीतल कर छहद तथा पीपल का चूर्ण डाल कर पीना चाहिये ।

८—ज्वरांकुश—शुद्ध पारा, गन्धक, वत्सनाग, सोंठ, मिर्च और पीपल, इन छः पदार्थों का एक एक भाग तथा शुद्ध किये हुए बतुरे के बीच दो भाग लेने चाहियें, इन में से प्रथम पारे और गन्धक की कबली कर छेप पारों पदार्थों को कपडछान कर तथा सब को मिला कर नीबू के रसमें खूब सर्रक कर दो दो रती की गोळियाँ बनायी चाहियें, इन में से एक वा दो गोळियों को पानी में वा अवरस के रस में अबबा सोंठ के पानी में ज्वर आने तथा ठंड लगने से आग घण्टे अबबा घण्टे भर पहिले लेना चाहिये, इस से ज्वर का आना तथा ठंड का लगना बिल्कुल बन्द हो जाता है, ठंड के ज्वर में ये गोळियाँ किनाइन से भी अधिक फायदेमन्द हैं ।

१—पहिले इसी काश के रसे से दोषों का पाचन होकर उस का रस मन्द हो जाता है तथा उस की प्रकृता मिट जाती है और प्रकृता के मिट जाने से पीछे की हुई साधारण भी ओषधि क्षीय हो तथा विशेष फायदा करती है ॥

२—भूरीगैणी अर्थात् कटेरी ॥

३—आते हुए ज्वर के ठोके के लिये तथा ठंड लगने को रूढ़ करने के लिये यह (ज्वरहृत्) बहुत उत्तम ओषधि है ॥

४—पारल कर अर्थात् सरक में जोड़ कर ॥

५—नवोक्ति-ये गोळियाँ ठंड को मिटा कर तथा शरीर में उष्णता का संचार कर मुखार को मिटाती है और शरीर में शक्ति को भी उत्पन्न करती है ॥

फुटकर चिकित्सा—९—चौथिया तथा तेजरा के ज्वर में अगस्त के पत्तों का रस अथवा उस के सूखे पत्तों को पीस तथा कपड़छान कर रोगी को सुँघाना चाहिये तथा पुराने घी में हींग को पीस कर सुँघाना चाहिये ।

१०—इन के सिवाय—सब ही विषम ज्वरों में ये (नीचे लिखे) उपाय हितकारी हैं—काली मिर्च तथा तुलसी के पत्तों को धोट कर पीना चाहिये, अथवा—काली जीरी तथा गुड़ में थोड़ी सी काली मिर्च को डाल कर खाना चाहिये, अथवा—सोंठ जीरा और गुड़, इन को गर्म पानी में अथवा पुराने शहद में अथवा गाढ़ी छाछ में पीना चाहिये, इस के पीने से ठंड का ज्वर उतर जाता है, अथवा—नीम की भीतरी छाल, गिलोय तथा चिरायते के पत्ते, इन तीनों में से किसी एक वस्तु को रात को भिगा कर प्रातःकाल कपड़े से छान कर तथा उस जल में मिश्री मिला कर और थोड़ी सी काली मिर्च डाल कर पीना चाहिये, इस के पीने से ठंड के ज्वर में बहुत फायदा होता है ।

स्मरण रहे कि—देशी इलाजों में से वनस्पति के काथ के लेने में सब प्रकार की निर्भयता है तथा इस के सेवन में धर्म का संरक्षण भी है क्योंकि सब प्रकार के काढ़े ज्वर के होने पर तथा न भी होने पर प्रति समय दिये जा सकते हैं, इस के अतिरिक्त—इन से मल का पाचन होकर दस्त भी साफ आता है, इस लिये इन के सेवन के समय में साफ दस्त के आने के लिये पृथक् जुलाब आदि के लेने की आवश्यकता नहीं रहती है, तात्पर्य यह है कि—वनस्पति का काथ सर्वथा और सर्वदा हितकारी है तथा साधारण चिकित्सा है, इसलिये जहा तक हो सके पहिले इसी का सेवन करना चाहिये^१ ॥

सन्तत ज्वर (रिमिटेंट फीवर) का विशेष वर्णन ॥

कारण—विषमज्वर का कारण यह सन्ततज्वर ही है जिस के लक्षण तथा

१—इस के—अगस्त्य, वगसेन, मुनिपुष्प और मुनिद्वम, ये संस्कृत नाम हैं, हिन्दी में इसे अगस्त अगस्तिया तथा हथिया भी कहते हैं, बगाली में—वक, मराठी में—हदगा, गुजराती में—अगथियो तथा अग्रेजी में प्राण्डी फलोरा कहते हैं, इस का वृक्ष लम्बा होता है और इस पर पत्तेवाली वेलें अधिक चढती हैं, इस के पत्ते इमली के समान छोटे २ होते हैं, फूल सफेद, पीला, लाल और काला होता है अर्थात् इस का फूल चार प्रकार का होता है तथा वह (फूल) केसूला के फूल के समान वाका (टेढा) और उत्तम होता है, इस वृक्ष की लम्बी पतली और चपटी फलिया होती हैं, इस के पत्ते शीतल, रुक्ष, वातकर्ता और कड़ुए होते हैं, इस के सेवन से पित्त, कफ, चौथिया ज्वर और सरेकमा दूर हो जाता है ॥

२—यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है कि—वनस्पति की खुराक तथा रूपान्तर में उस का सेवन प्राणियों के लिये सर्वदा हितकारक ही है, यदि वनस्पति का काथ आदि कोई पदार्थ किसी रोगी के अनुकूल न भी आवे तो उसे छोड़ देना चाहिये परन्तु उस से शरीर में किसी प्रकार का विकार होकर हानि की सम्भावना कभी नहीं होती है जैसी कि अन्य रसादि की मात्राओं आदि से होती है, इसी लिये ऊपर कहा गया है कि—जहा तक हो सके पहिले इसी का सेवन करना चाहिये ॥

चिकित्सा पहिले संश्लेष से लिख चुके हैं यह मलेरिया की विषैली दवा में से उपकृत होता है तथा यह ज्वर विषमज्वर के दूसरे भेदों की अपेक्षा अधिक भयङ्कर है^१।

लक्षण—यह ज्वर सात दश वा बारह दिन तक एक सप्ताह (एकसरीला) बना करता है अर्थात् किसी समय भी नहीं उतरता है, यह ज्वर प्रायः तीनों दोषों के कुट्टि होने से आता है, इस ज्वर के प्रारंभ में पाचनक्रिया की अश्ववस्था (गड़बड़), विरक्ता (बेचैनी), स्निग्धा (चित्त की धीनता) तथा शिर में वर्द का होना आदि लक्षण मात्स्य होते हैं ठंड की चमकती इतनी बोझी आती है कि ठंड चढ़ने की स्वर तक नहीं पड़ती है और शरीर में एकदम गर्मी भर जाती है, इस के सिवाय—इस ज्वर में चमड़ी में दाह, वमन (उबट्टी), शिर में वर्द, नींव का न आना तथा तन्त्रा (सीट) का होना आदि लक्षण भी पाये जाते हैं।

अन्तर्वेगी (अन्तरिया) अनुसार से इस अनुसार में इतना भेद है कि—अन्तर्वेगी ज्वर में तो ज्वर का चढ़ना और उतरना स्पष्ट मात्स्य देता है परन्तु इस में ज्वर का चढ़ना और उतरना मात्स्य नहीं देता है, क्या कि—अन्तर्वेगी ज्वर तो किसी समय बिल्कुल उतर जाता है और यह ज्वर किसी समय भी नहीं उतरता है किन्तु न्यूनाधिक (कम ज्यादा) होता रहता है अर्थात् किसी समय कुछ कम तथा किसी समय बाल्मत् ही कम हो जाता है, इस लिये यह भी नहीं मात्स्य पड़ता है कि—कम अधिक हुआ और कम कम हुआ, यह बात मकटतया थर्मोमीटर से ठीक मात्स्य होती है, तत्पर्य यह है कि—इस ज्वर की दो स्थिति होती हैं—जिन में से पहिली स्थिति में भोजे २ अन्तर से ऊपर ही ऊपर ज्वर का चढ़ाव उठार होता है और पीछे दूसरी स्थिति में ज्वर की मारपी (आमद) अनुमान आठ २ घण्टे तक रहती है, इस समय चमड़ी बहुत गर्म रहती है, नाड़ी बहुत जल्दी चलती है, आसोप्युस बहुत बेग से चलता है और मन को विकलता प्राप्त होती है अर्थात् मन को चैन नहीं मिलता है, ज्वर की गर्मी किसी समय १०४

१—पहिले लिख चुके हैं कि मलेरिया की विषैली दवा बीमारों के साथ रहने में से उत्पन्न होती है ॥

२—तत्पर्य यह है कि मलेरिया की विषैली दवा शरीर के प्रत्येक भाग में प्रविष्ट होकर तथा अपना अघर कर ज्वर को उत्पन्न करती है इस लिये यह ज्वर अधिक भयङ्कर होता है ॥

३—क्योंकि थर्मोमीटर के छयावे से गर्मी की स्थूलता (कमी) तथा अधिकता (ज्यादाई) स्पष्ट मात्स्य हो जाती है, वह उन्हीं से ज्वर की भी स्थूलता तथा अधिकता मात्स्य कर ली जाती है अर्थात् कमी से स्थूलता से ज्वर की स्थूलता तथा कमी की अधिकता से ज्वर की अधिकता का विधाय हो जाता है, क्योंकि पहिले लिख चुके हैं कि ज्वर के रूप में गर्मी बढ़ती जाती है थर्मोमीटर के छयावे की छिद्र पहिले लिख चुके हैं ॥

४—नाड़ी का धीम चलना तथा आसोप्युस का धीम से आना ये दोनों बातें ज्वर के रूप के ही कारण होती हैं तथा उन्हीं से हृदय को अशक्तता होकर मन को विकलता प्राप्त होती है ॥

तक तथा किसी समय उस से भी आगे अर्थात् १०५ और १०७ तक भी बढ़ जाती है, इस प्रकार आठ दश घंटे तक अधिक वेगयुक्त होकर पीछे कुछ नरम (मन्द) पड़ जाता है तथा थोड़ा २ पसीना आता है, ज्वर की गर्मी के अधिक होने से इस के साथ खांसी, लीवर का वरम (शोथ), पाचनक्रिया में अव्यवस्था (गड़बड़) अतीसार और मरोड़ा आदि उपद्रव भी हो जाते हैं।

इस ज्वर में प्रायः सातवें दशवें वा बारहवें दिन तन्द्रा (मीट) अथवा सन्निपात के लक्षण दीखने लगते हैं तथा इस ज्वर की उचित चिकित्सा न होने से यह १२ से २४ दिन तक ठहर जाता है^१।

चिकित्सा—यह सन्ततज्वर (रिभिटेड फीवर) बहुत ही भयंकर होता है इस लिये यदि गृहजनों को इस का ठीक परिज्ञान न हो सके तो कुशल वैद्य वा डाक्टर से इस की परीक्षा करा के चिकित्सा करानी चाहिये, क्योंकि सख्त और भयंकर बुखार में रोगी ७ से १२ दिन के अन्दर मर जाता है और जब रोग अधिकदिन तक ठहर जाता है तो गम्भीर रूप पकड़ लेता है अर्थात् पीछे उसका मिटना अति दुःसाध्य (कठिन) हो जाता है, सब से प्रथम इस बुखार की मुख्य चिकित्सा यही है कि—बुखार की टेम्परेचर (गर्मी) को जैसे हो सके वैसे कम करना चाहिये, क्योंकि ऐसा न करने से एकदम खून का जोश चढ़कर मगज में शोथ हो जाता है तथा तन्द्रा और त्रिदोष हो जाता है इस लिये गर्मी को कम करने के लिये यथाशक्य शीघ्र ही उपाय करना चाहिये, इस के अतिरिक्त जो देशी चिकित्सा पहिले लिख चुके हैं वह करनी चाहिये ॥

जीर्णज्वर का वर्णन ॥

कारण—जीर्णज्वर किसी विशेष कारण से उत्पन्न हुआ कोई नया बुखार नहीं है किन्तु नया बुखार नरम (मन्द) पड़ने के पीछे जो कुछ दिनों के बाद अर्थात् बारह दिन के बाद मन्दवेग से शरीर में रहता है उस को जीर्णज्वर कहते हैं, यह ज्वर ज्यों

१—तात्पर्य यह है कि—वात के प्रकोप में सातवें दिन, पित्त के प्रकोप में दशवें दिन तथा कफ के प्रकोप में बारहवें दिन तन्द्रा होती है अथवा पूर्व लिखे अनुसार एक दोष कुपित हुआ दूसरे दोषों को भी कुपित कर देता है इस लिये सन्निपात के लक्षण दीखने लगते हैं ॥

२—तात्पर्य यह है कि दोषों की प्रबलता के अनुसार इस की १२ से २४ दिन तक स्थिति रहती है ॥

३—अर्थात् गर्मी को यथाशक्य उपायों द्वारा बढ़ने नहीं देना चाहिये ॥

४—तात्पर्य यह है कि—बारह दिन के बाद तथा तीनों दोषों के द्विगुण (दुगुने) दिनों के (तेरह द्विगुण छत्तीस) अर्थात् छत्तीस दिनों के उपरान्त जो ज्वर शरीर में मन्दवेग से रहता है उस को जीर्णज्वर कहते हैं, परन्तु कोई आचार्य यह कहते हैं कि २१ दिन के उपरान्त मन्दवेग से रहनेवाला ज्वर जीर्ण-ज्वर होता है ॥

२ पुराना होता है त्यों २ मन्दबेगवाला होता है, इसी को अस्तिज्वर (अस्ति वर्णन हाइों में पहुँचा हुआ ज्वर) भी कहते हैं।

लक्षण—इस ज्वर में मन्दबेगता (बुसार का बेग मन्द), धीर में रुतापन, पमड़ी पर शोथ (सूजन), ओषर, अङ्गों का अकड़ना तथा कफ का होना, ये लक्षण होते हैं तथा ये लक्षण जन क्रम २ से बढ़ते जाते हैं तब वह जीर्णज्वर कहलाया हो जाता है।

चिकित्सा—१—गिळोब का काड़ा कर तथा उस में छोटीपीपल का चूर्ण तथा सहदु मिठाकर कुछ दिन तक पीने से जीर्णज्वर मिट जाता है।

२—सांसी, श्वास, पीनस तथा अरुचि के संग यदि जीर्णज्वर हो तो उस में गिळोब, मूरींगपी तथा सोंठ का काड़ा बना कर उस में छोटी पीपल का चूर्ण मिला कर पीने से वह फायदा करता है।

३—हरी गिळोब को पानी में पीसकर तथा उस का रस निचोड़ कर उस में छोटी पीपल तथा सहदु मिठा कर पीने से जीर्णज्वर, कफ, सांसी, तिहरी और अरुचि मिट जाती है।

४—दो भाग गुड़ और एक भाग छोटी पीपल का चूर्ण, दोनों को मिला कर इस की गोली बना कर लाने से अजीर्ण, अरुचि, अग्निमन्दता, सांसी, श्वास, पाण्डु तथा कुमि रोग सहित जीर्णज्वर मिट जाता है।

५—छोटी पीपल को सहदु में चाटने से, अथवा अपनी शक्ति और प्रकृति के अनुसार दो से छेकर सात पर्यन्त छोटी पीपल को रात को जल को जल में वा दूध में भिगा कर

१—वह ज्वर कम १ से उठो पाण्डु में जाता है अर्थात् पहिले रस में फिर रस में फिर नाच में फिर मर में फिर हरी में फिर मजा में और फिर छकने जाता है इस ज्वर के मजा और छक पाण्डु में पहुँचने पर रोगी का बचना असम्भव हो जाता है ॥

२—जीर्ण ज्वर का एक नव वातवधसन्धि है, उस में व तब समुप पाये जाते हैं, वह ज्वर कहलाया जाता है ॥

३—इस उर में रोगी को अल्पम भोजन करवाना चाहिये क्योंकि अल्पम के कारण से ज्यों २ रोधी धीव होता जायेगा त्यों २ वह ज्वर बढ़ता चला जायेगा ॥

४—पीपल का चूर्ण अनुमान १ मासे बालना चाहिये तथा चमू की दवा को छोड़े छेकर १२ ताळे जल में आगला चाहिये तथा ८ छोड़े जल दोन रखना चाहिये ॥

५—वह ज्वर अग्नि की मन्दता घटत और अर्धित (सकपा) रोग को भी मिरता है, इस ज्वर के निपट में आचार्यों की वह भी सम्मति है कि—ऊर्ध्वगत (गानि से ऊपर क) रोग क निपटण क तिने इस सारवाज की रोग चाहिये (वह सकरता का मत है), यदि रात्रिज्वर हो तो भी सारवाज को दना चाहिये इसी अवस्था में प्रत्यक्षक दवा चाहिये तथा विनाप्रधानतथ्य में पीपल का चूर्ण व जल कर उस क बरछे में धरर बालना चाहिये ॥

खाने से, अथवा दूध में उकाल कर पीने से, अथवा पीपलों को पीस कर गोली बना कर खाने से और गोली पर गर्म कर ठंडा किया हुआ दूध पीने से अर्थात् प्रतिदिन कम २ से बढ़ाकर इस का सेवन करने से जीर्णज्वर आदि अनेक रोग मिट जाते हैं ।

६-आमलक्यादि चूर्ण—आँवला, चित्रक, हरड़, पीपल और सेंधा निमक, इन का चूर्ण बनाकर सेवन करना चाहिये, इस चूर्ण से बुखार, कफ तथा अरुचि का नाश हो जाता है, दस्त साफ आता है तथा अग्नि प्रदीप्त होती है ।

७-स्वर्णवसन्तमालिनी और चौंसठपहरी पीपल—ये दोनों पदार्थ जीर्णज्वर के लिये अक्सीर दवा हैं ॥

ज्वर में उत्पन्न हुए दूसरे उपद्रवों की चिकित्सा ॥

ज्वर में कास (खांसी)—इस में कायफल, मोथ, भाङगी, धनिया, चिरायता, पित्तपापड़ा, वच, हरड़, काकड़ासिंगी, देवदारु और सोंठ, इन ११ चीजों की उकाली बना कर लेनी चाहिये, इस के लेने से खांसी तथा कफ सहित बुखार चला जाता है ।

अथवा पीपल, पीपरामूल, इन्द्रयव, पित्तपापड़ा और सोंठ, इन ओषधियों के चूर्ण को शहद में चाटने से फायदा होता है ।

ज्वर में अतीसार—इसमें लघन करना चाहिये, क्योंकि इसमें लघन पथ्य है ।

अथवा—सोंठ, कुड़ाछाल, मोथ, गिलोय और अतीस की कली, इन की उकाली लेनी चाहिये ।

अथवा—काली पाठ, इन्द्रयव, गिलोय, पित्तपापड़ा, मोथ, सोंठ और चिरायता, इनकी उकाली लेनी चाहिये ।

दुर्जलज्वर—यह ज्वर खराब तथा मैले पानी के पीने से, अथवा शिखरगिरि, बद्रीनाथ, आसाम और अड़ग आदिस्थानों के पानी के लगने से होता है ।

इसज्वर में—हरड़, नींब के पत्ते, सोंठ, सेंधानिमक और चित्रक, इनका चूर्ण कर बहुत दिनोंतक सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से बुखार मिट जाता है ।

अथवा—पटोल वा कड़ई तुरई, मोथ, गिलोय, अड़सा, सोंठ, धनिया और चिरायता, इन का काथ शहद डोलकर पीना चाहिये ।

१-ये दोनों पदार्थ शास्त्रोक्त विधि से तैयार किये हुए हमारे “मारवाडसुधावर्षणसलैषधालय” में सर्वदा तैयार रहते हैं, हमारे यहा का औषधसूचीपत्र मंगा कर देखिये ॥

२-ज्वर में अतीसार होने पर लघन के सिवाय दूसरी ओषधि नहीं है अर्थात् लघन ही विशेष फायदा करता है, क्योंकि-लघन बड़े हुए दोषों को शान्त कर देता है तथा उन का पाचन भी करता है, इस लिये ज्वर में अतीसार होने पर बलवान् रोगी को तो अवश्य ही आवश्यकता के अनुसार लघन कराने चाहियें, हा यदि रोगी निर्बल हो तो दूसरी बात है ॥

अथवा—निरायता, निसोत, सद्य, बाला, पीपल, वायविकुंग, सोंठ और कुटकी, इन सब औषधों का चूर्ण बना कर शहद में पाटना चाहिये ।

अथवा—सोंठ, श्रीरा और हरड़, इनकी चटनी बनाकर भोजन के पहिले खानी चाहिये ।

अथवा—वत्सनाग दो भाग, अजर्ई हुई कौड़ी पांच भाग और काली मिर्च नौ भाग, इन को कूट कर तथा अवरस के रस में घोट कर मूंग के बराबर गोली बना लेनी चाहिये तथा इन में से दो गोळियों को मातःकाळ तथा सायंकाल (दोनों समय) पानी से खेना चाहिये, ये गोळियां आमज्वर, सराब पानी के छगने से उत्पन्न ज्वर, अनीर्ष, अफरा, मन्त्रन्त्र, शूल, श्वास और कास आदि सब उपद्रवों में कामवा करती हैं ।

ज्वर में तृपा (प्यास)—इस में खोंदी की गोली को मुँह में रखकर चूसना चाहिये ।

अथवा—आलूखारा वा खजूर की गुठली को चूसना चाहिये ।

अथवा—शहद और पानी के कुरसे करने चाहिये ।

अथवा—जहरी मारिबल की गिरी, रुद्राक्ष, सेके (भूने) हुए जौंग, सोना, बिना रिबे हुए मोठी, मूंगिया और (मिल सके तो) फाकसे की अड़, इन सब को पिस कर सीप में रस छोड़ना चाहिये तथा घण्टे २ भर पीछे जीभ के छगाना चाहिये, तत्पश्चात् पहरभर के बाद फिर पिस कर रस छोड़ना चाहिये और उसी प्रकार छगाना चाहिये, इस से पानी क्षरे तथा मोठी क्षरे की प्यास, त्रिदोष की प्यास, कटि, जीभ का काळापन और वमन (उछटी) आदि कष्टसाध्य भी रोग मिट जाते हैं तथा यह औषध रोगी को सुराफ के समान सहारा और ताकत देती है ।

ज्वर में द्विष्ठा (द्विषकी)—यदि ज्वर में द्विषकी होती हो तो सेंपेनिमक को जल में बारीक पीस कर नख देना चाहिये ।

अथवा—सोंठ और सांडकी नख देना चाहिये ।

अथवा—हींगकी धूनी देना चाहिये ।

अथवा—निर्भूम अगार पर हींग काली मिर्च तथा उबड़ को अथवा घोड़े की सूसी सीद को जला कर उस की धुआँ को सूँपना चाहिये ।

१-इस के घेवन से पोर तथा भी खीम ही घाल्य हो जाती है, इन में जब थिक्कन टंडा खेना चाहिये ॥

२-जम्बूटी विजोष अवारवाना येर और चूच इन को पीसकर सुख में केच करने से भी प्यास मिट जाती है, अथवा—घहर, बज (बरगद) की खोंपल और पीक (भूने हुए) पात्र अर्थात् उपवक्षित के छिदे अण्ण प्रयोग दे ॥

अथवा—पीपल की सूखी छाल को जला कर पानी में बुझाना चाहिये फिर उसी पानी को छान कर पीना चाहिये ।

अथवा—राई की आधे तोले बुकनी को आधसेर पानी में मिलाकर थोड़ीदेर तक रख छोड़ना चाहिये फिर नितरे हुए पानी को लेकर आधी २ छटाँक पानी को दो वा तीन घण्टे के अन्तर से पीना चाहिये ।

ज्वर में श्वास—इस में दोनों भूरीगणी, धमासा, कड़ई तोरई अथवा पटोल, काकड़ासिंगी, भाड़गी, कुटकी, कचूर और इन्द्रयव, इन की उकाली बना कर पीनी चाहिये^१ ।

अथवा—छोटीपीपल, कायफल और काकड़ासिंगी, इन तीनों का चूर्ण शहद में चाटना चाहिये^२ ।

ज्वर में मूर्च्छा—इस में अदरख का रस सुँधाना चाहिये ।

अथवा—शहद, सेंधानिमक, मैनशिल और काली मिर्च, इन को महीन पीस कर उस का आँख में अञ्जन करना चाहिये^३ ।

अथवा—ठंडे पानी के छँटे आँख पर लगाने चाहियें ।

अथवा—सुगन्धित धूप देनी चाहिये तथा पंखे की हवा लेनी चाहिये^४ ।

ज्वर में अरुचि—इस में अदरख के रस को कुछ गर्म कर तथा उस में सेंधानिमक डाल कर थोड़ासा चाटना चाहिये ।

अथवा—विजौरे के फल के अन्दर की कलियाँ और सेंधानिमक, इन को मिला कर मुँह में रखना चाहिये^५ ।

ज्वर में वमन—इस में गिलोय के काथ को ठंडा कर तथा उस में मिथ्री और शहद डाल कर उसे पीना चाहिये^६ ।

१-दोनों भूरीगणी अर्थात् छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी ॥

२-यह दशांग काथ सन्निपात को भी बुर करता है ॥

३-ज्वर में श्वास होने के समय द्वात्रिंशत्काथ (३२ पदार्थों का काठा) भी बहुत लाभदायक है, उस का वर्णन भावप्रकाश आदि ग्रन्थों में देख लेना चाहिये, यहा विस्तार के भय से उसे नहीं लिखा है ॥

४-इन चारों चीजों को जल में वारीक पीम लेना चाहिये ॥

५-ज्वरदशा में मूर्च्छा होने के समय कुछ शीतल और मन को आराम देनेवाले उपचार करने चाहिये, जैसे-सुगन्धित अगर आदि की धूनी देना, सुगन्धित फूलों की माला का धारण करना, नरम ताल (ताड़) के पत्तों की हवा करना तथा बहुत कोमल केले के पत्तों को शरीर से लगाना इत्यादि ॥

६-किन्हीं आचार्यों का कथन है कि-विजौरे की केशर (अन्दर की कलियाँ), घी और सेंधानिमक का, अथवा आँवले, दास और मिथ्री का कच्चा मुख में रखना चाहिये ॥

७-किन्हीं आचार्यों की सम्मति केवल शहद डाल कर पीने की है ॥

अथवा—मिश्री ढाळ कर पित्तपापड़े का हिम पीना चाहिये ।

अथवा—औंवल, दास और मिश्री का पानी, इन का सेवन करना चाहिये ।

अथवा—दास, चन्दन, बाळा, मोब, मौछेटी और धनियाँ, इन सब चीजों को धबवा इन में से जो चीज मिले उस को भिगा कर उबवा पीस कर उस का पानी पीना चाहिये ।

अथवा—मोर के चले हुए चार चँदवे, मुनी हुई पीपल, मुना हुआ बीरा, जली हुई मारियक की जोटी, खलाया हुआ रेशम का कूचा या कपड़ा, पोदीना और कमलगोष्ठे (पन्नोंड़ी) के अन्दर की हरियार (गिरी), इन सब को पीस कर स्रह्व में, अन्तर के छर्वत में, अथवा मिश्री की चासनी में बमन (उकटी) के होते ही चाटना चाहिये तथा फिर भी पण्टे बण्टे भर के बाद चाटना चाहिये, इस से त्रिषोप की भी बमन तथा छर्वी बन्द हो जाती है ।

अथवा—मुआ की दोनों नसों को खूब सींच कर बांधना चाहिये ।

अथवा—नारियल की जोटी, हल्दी, काकी मिर्च, उड़द और मोर के चन्दे का पूर-पान करना चाहिये ।

अथवा—नीम की भीतरी छाल का पानी मिश्री ढाळ कर पीना चाहिये ।

ज्वर म दाह—इस में यदि भीतर दाह हो तो प्रायः वह चिकित्सा हितकारक है जो कि बमन के छिये कामदायक है, परन्तु यदि बाहर दाह होता हो तो कबो चँदवों के धोवन में पिसा हुआ चन्दन एक बाळ तथा पिसी हुई सोंठ एक रत्ती लेनी चाहिये, इस में थोड़ा सा स्रह्व मिला कर चाटना चाहिये तथा पानी में मिलाकर पीना चाहिये ।

अथवा—चन्दन, सोंठ, बाळा और निमक, इन का लेप करना चाहिये ।

अथवा—मगज पर मुलतानी मिट्टी का भर मरना चाहिये ।

यदि पगबजी तथा इन्फेक्शनों में दाह होता हो तो उत्तम साफ पेंदेवाली कूक (कसै) की कटोरी छेकर धीरे २ फेरते रहना चाहिये, ऐसा करने से दाह अवश्य शान्त हो जावेगा ।

ज्वर म पथ्य अर्थात् हितकारी कर्त्तव्य ।

१—परिश्रम के काम, संभन (उपवास) और बायु में चरे हुए ज्वर में—दुध के साथ भात का साग पथ्य (हितकारक) है, कफ के ज्वर में मूंग की दाळ का पानी

१—ज्वर में दाह होन की दशा में प्रायः ये भी चिकित्सायें हितकारक हैं जो कि दाह के प्रकरण में प्रायः प्राणियों में मिली हैं परन्तु इस में इस बात का अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि जो चिकित्सा ज्वर के निन्द्य अथवा ज्वर को बृद्धिवादी है उसे कभी नहीं करना चाहिये ।

१—पथ्य-यि अथवा पथी के तलने ।

१—दूध अथवा चँदव की कटोरी के करने से एक प्रकार की चिन्तनी की छत्ति के द्वारा आकृष्य हो कर दाह निवृत्त जात है ।

१—ज्वर में पथ्य अथवा हितकारी कर्त्तव्य का अवश्य ध्यान करना चाहिये क्योंकि पथ्य का ध्यान न करने से जो दुर्दैव आरंभ हो भी कुछ स्थान नहीं होता है तथा पथ्य का ध्यान करने से आरंभ के देने को भी निवृत्त आरंभ करना नहीं रहता है ।

तथा भात पथ्य है, पित्तज्वर के लिये भी यही पथ्य समझना चाहिये, परन्तु पित्तज्वर-वाले को ठठा कर तथा थोड़ी सी मिश्री मिलाकर लेना चाहिये ।

यदि दोष तथा त्रिदोष मालूम हों तो उस में केवल मूग की दाल का पानी ही पथ्य है ।

२-मूग का ओसामण, भात, अथवा सावूदाना, ये सब वस्तुयें सामान्यतया ज्वर में पथ्य है, अर्थात् ज्वर समय में निर्भय खुराक है ।

इस के अतिरिक्त—यह भी स्मरण रखना चाहिये कि—जहां दूध को पथ्य लिखा है वहां दूध के साथ सावूदाना समझना चाहिये अर्थात् दूध के साथ सावूदाना देना चाहिये, अथवा सावूदाना को जल में पका कर तथा उस में दूध मिला कर देना चाहिये ।

३-प्रायः सब ही ज्वरों में प्रथम चिकित्सा लघ्न है, अर्थात् ज्वर की दशा में लघन परम हितकारक है और खास कर कफ तथा आम के ज्वर में, पित्त के ज्वर में, दो २ दोषों से उत्पन्न हुए ज्वर में तथा त्रिदोषजन्यज्वर में तो लघ्न परम लाभदायक होता है^१, यदि रोगी से सर्वथा निराहार न रहा जावे तो एक समय हलका आहार करना चाहिये, अथवा केवल मूगका ओसामण (पानी) पीना चाहिये, क्योंकि ऐसा करना भी लघन के समान ही लाभदायक है ।

हा केवल वातज्वर, जीर्णज्वर, आगन्तुकज्वर और क्षय तथा यकृत के वरम से उत्पन्न हुए ज्वर में बिल्कुल निराहाररूप लघन नहीं करना चाहिये, क्योंकि इन ज्वरों में निराहाररूप लघन करने से उलटी हानि होती है ।

४-तरुणज्वर में अर्थात् १२ दिन तक दूध तथा घी का सेवन विष के समान है, परन्तु क्षय, शोथ, राजरोग और उरःक्षत के ज्वर में, यकृत के ज्वर में, जीर्णज्वर में और आगन्तुकज्वर में दूध हितकारक है, इस में भी जीर्णज्वर में कफ के क्षीण होने के पीछे इक्कीस दिन के बाद तो दूध अमृत के समान है ।

५-जो ज्वरवाला रोगी शरीर में दुर्बल हो, जिस के शरीरका कफ कम पड़ गया हो, जिस को जीर्णज्वर की तकलीफ हो, जिस को दस्त का वद्वकोष्ठ हो, जिस का शरीर रूखा हो, जिस को पित्त वा वायु का ज्वर हो तथा जिस को प्यास और दाह की तकलीफ हो उस रोगी को भी ज्वर में दूध पथ्य होता है^३ ।

१-क्योंकि लघन के करने से दोषों का पाचन हो जाता है ॥

२-तरुण ज्वर में दूध और घी आदि स्निग्ध पदार्थों के सेवन से मूर्छा, वमन, मद और अरुचि आदि दूसरे रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥

३-शरीर में दुर्बल रोगी की दूध पीने से शक्ति बनी रहती है, जिसके शरीर का कफ कम पड़ गया हो उस के दूध पान से कफ की वृद्धि होकर दोषों की समता के द्वारा उसे शीघ्र आरोग्यता प्राप्त होती है, जीर्णज्वर में दूध पीने से शक्ति का क्षय न होने के कारण ज्वर की प्रबलता नहीं होती है, वद्वकोष्ठवाले को दूध के पीने से दस्त साफ आता रहता है, रूक्ष शरीरवाले के शरीर में दुग्धपान से रूक्षता मिट कर स्निग्धता (चिकनाहट) आती है, वातपित्तज्वर में दुग्धपान से उक्त दोषों की शान्ति हो कर ज्वर नष्ट हो जाता है तथा जिस रोगी को प्यास और दाह हो उस के भी उक्त विकार दूध के पीने से मिट जाते हैं ॥

६—ज्वर के प्रारम्भ में ठंढन, मध्य में पाचन तथा का सेवन, अन्त में क्यूई तथा कपैसी तथा का सेवन तथा सब से अन्त में दोष के निकालने के लिये जुस्म का लेना, यह चिकित्साका उत्तम क्रम है ।

७—ज्वर का दोष यदि कम हो तो ठंढन से ही आता रहता है, यदि दोष मध्यम हो तो ठंढन और पाचन से आता है, यदि दोष बहुत बड़ा हुआ हो तो दोष के सञ्चयन का उपाय करना चाहिये ।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि—सात दिन में वायु का, दस दिन में पित्त का और बारह दिन में कफ का ज्वर पकता है, परन्तु यदि दोष का अधिक मन्त्रोप हो तो ऊपर कहे हुए समय से दुगुना समयतक कम जाता है ।

८—ज्वर में जबतक दोषों के अंशोसकी खबर न पड़े तबतक सामान्य चिकित्सा करनी चाहिये ।

९—ज्वर के रोगी को निर्वात (वायु से रहित) मकान में रखना चाहिये तथा हवा की आवाहकता होने पर पंखे की हवा करनी चाहिये, भारी तथा गर्म कपड़े पहराना और ओढाना चाहिये तथा अन्न के अनुसार परिपक्व (पका हुआ) अन्न पिलाना चाहिये ।

१०—ज्वरवाले को कच्चा पानी नहीं पिलाना चाहिये तथा बारबार बहुत पानी नहीं पिलाना चाहिये, परन्तु बहुत गर्मी तथा पित्त के ज्वर में यदि प्यास हो तथा दाह होता हो तो उस समय प्यास को रोकना नहीं चाहिये किन्तु बाकी के सब ज्वरों में खराब

१—ज्वर के प्रारम्भ में कबन क करने से रोगों का पाचन होता है, मध्य में पाचन तथा के सेवन से ठंढन से भी न पके हुए उच्छिन्न रोगों का पाचन हो जाता है, अन्त में क्यूई तथा कपैसी तथा का सेवन से अग्नि का दीप्त तथा रोगों का संशुद्ध होता है तथा सब से अन्त में जुस्म के लेने से रोगों का संशोधन होने के द्वारा कोष्ठच्छिद्र हो जाती है जिस से शीघ्र ही आरोग्यता प्राप्त होती है ।

२—बोहा—सप्त दिवस ज्वर रहता है, बीसह मध्यम ज्वर ॥

तिह ऊपर हुए ज्वर कई, ज्वरहि पुरातन मान ॥ १ ॥

पके पित्तज्वर दस दिवस कफज्वर द्वादश ज्वर ॥

सप्त दिवस मास पके कान्ति सप्त मान ॥ २ ॥

आपस कपे ताप में न देवे को मान ॥

माने कपे सर्व को कर उद्गम लियो मान ॥ ३ ॥

३—कसोकि ज्वर के रोगों को कसे जल क मिलाने से ज्वर की उच्छिद्र हो जाती है ॥

४—सुधुत मे लिखा है कि—प्यास के रोगों से (प्यास में जब न देने से) प्राणी बेहोश हो जाता है और बेहोशी की दशा में प्राणी का भी क्षय हो जाता है, इस लिये सब दवाओं में जल अत्यन्त देना चाहिये इसी प्रकार हाटीत मे कहा है कि—तृष्ण अत्यन्त ही भोर तथा तत्पश्चात् प्राणी का नाश करनेवाली होती है, इस लिये तृष्ण (प्यास से पीड़ित) को प्राण चारण (प्राणी का चारण करनेवाला) जल देना चाहिये इन बातों से बड़ी सिद्ध होता है कि—प्यास को रोकना नहीं चाहिये हा वह योंक है कि—सुधुत बोला २ जल देना चाहिये ॥

रखकर थोड़ा २ पानी देना चाहिये, क्योंकि—ज्वर की प्यास में जल भी प्राणरक्षक (प्राणों की रक्षा करनेवाला) है ।

११—ज्वरवाले को खाने की रुचि न भी हो तो भी उस को हितकारक तथा पथ्य भोजन ओषधि की रीति पर (दवा के तरीके) थोड़ा अवश्य खिलाना चाहिये^१ ।

१२—ज्वरवाले को तथा ज्वर से मुक्त (छूटे) हुए भी पुरुष को हानि करनेवाले आहार और विहार का त्याग करना चाहिये, अर्थात् स्नान, लेप, अभ्यङ्ग (मालिश), चिकना पदार्थ, जुलाब, दिन में सोना, रात में जागना, मैथुन, कसरत, ठंडे पानी का अधिक पीना, बहुत हवा के स्थान में बैठना, अति भोजन, भारी आहार, प्रकृतिविरुद्ध भोजन, क्रोध, बहुत फिरना तथा परिश्रम, इन सब बातों का त्याग करना चाहिये^२, क्योंकि—ज्वर समय में हानिकारक आहार और विहार के सेवन से ज्वर बढ़ जाता है तथा ज्वर जाने के पश्चात् शीघ्र उक्त वर्त्ताव के करने से गया हुआ ज्वर फिर आने लगता है ।

१३—साठी चावल, लाल मोटे चावल, मूंग तथा अरहर (तूर) की दाल का पानी, चंदलिया, सोया (सोवा), मेथी, घियातोरई, परवल और तोरई आदि का शाक, धी में बधारी हुई दाख अनार और सफरचन्द, ये सब पदार्थ ज्वर में पथ्य हैं ।

१४—दाह करनेवाले पदार्थ (जैसे उड़द, चवला, तेल और दही आदि), खड़े पदार्थ, बहुत पानी, नागरवेल के पान, धी और मद्य इत्यादि ज्वर में कुपथ्य हैं ॥

फूट कर निकलनेवाले ज्वरों का वर्णन ॥

फूट कर निकलनेवाले ज्वरों को देशी वैद्यकशास्त्रवालों ने ज्वर के प्रकरण में नहीं लिखा किन्तु इन को मसूरिका नाम से क्षुद्र रोगों में लिखा है तथा जैनाचार्य योग-चिन्तामणिकार ने मूषोरा नाम से पानीश्वरे को लिखा है, इसी को मरुस्थल देश में निकाला तथा सोलापुर आदि दक्षिण के देश के महाराष्ट्र (मराठे) लोग भाव कहते हैं,

१—ऐसा करने से शक्ति क्षीण नहीं होती है तथा वात और पित्त का प्रकोप भी नहीं बढ़ता है ॥

२—देखो ! ज्वर में स्नान करने से पुन ज्वर प्रवलरूप धारण कर लेता है, ज्वर में कसरत के करने से ज्वर की वृद्धि होती है, मैथुन करने से देह का जकडना, मूर्छा और मृत्यु होती है, स्निग्ध (चिकने) पदार्थों के पान आदि से मूर्छा, वमन, उन्मत्तता और अरुचि होती है, भारी अन्न के सेवन से तथा दिन में सोने से विष्टम्भ (पेट का फूलना तथा गुड गुड शब्द का होना), वात आदि दोषों का कोप, अग्नि की मन्दता, तीक्ष्णता तथा छिद्रों का बहना होता है, इस लिये ज्वरवाला अथवा जिस का ज्वर उतर गया हो वह भी (कुछ दिनों तक) दाहकारी भारी और असाल्म्य (प्रकृति के प्रतिकूल) अन्न पान आदि का, विरुद्ध भोजन का, अध्यशन (भोजन के ऊपर भोजन) का, दण्ड कसरत का, झोलना फिरना आदि चेष्टा का, उबटन तथा स्नान का परित्याग कर दे, ऐसा करने से ज्वररोगी का ज्वर चला जाता है तथा जिस का ज्वर चला गया हो उस को उक्त वर्त्ताव के करने से फिर ज्वर वापिस नहीं आता है ॥

इसी प्रकार इन के मिला २ दोहों में प्रसिद्ध अनेक नाम हैं, संस्कृत में इसका नाम मन्त्र पत्र है, इस पत्र में प्रायः पितृज्वर के सब लक्षण होते हैं ।

विचार कर देता जाये तो ये (फूट कर निकलनेवाले) ज्वर अधिक मवानक होते हैं अर्थात् इन की यदि ठीक रीति से चिकित्सा न की जाये तो ये क्षीण ही प्राणवांतक हो जाते हैं परन्तु बड़े अफसोस का विषय है कि—जोग इन की मरकरता को न समझ कर मनमानी चिकित्सा कर अन्त में प्राणों से हाथ जो बैठते हैं ।

मारवाड़ देश की ओर जब दृष्टि उठ्य कर देता जाये तो विदित होता है कि—वहाँ के अविद्या देशी के उपासकों ने इस ज्वर की चिकित्सा का अधिकार मूल रम्बाओं (विषबाओं) को सौंप रक्ता है, जो कि (रंभायें) डाकिनी रूप हो कर इस की प्रायः पितृविरोधी चिकित्सा करती हैं अर्थात् इस ज्वर में अत्यन्त गर्म लँग सोंठ और ग्राही दिलाती हैं, इस का परिणाम यह होता है कि—इस चिकित्सा के होने से सौ में से प्रायः नब्बे आदमी गर्मी के दिनों में मरते हैं, इस बात को हम ने वहाँ तब देखा है और सौ में से दस आदमी भी जो बचते हैं वे भी किसी कारण से ही बचते हैं सो भी अत्यन्त कष्ट पाकर बचते हैं किन्तु उन के लिये भी परिणाम यह होता है कि वे जन्म भर अत्यन्त कष्टकारक उस गर्मी का भोग भोगते हैं, इस लिये इस बात पर मारवाड़ के निवासियों को अवश्य ही ध्यान देना चाहिये ।

इन रोगों में यद्यपि मसूर के दानों के समान तथा मोरी जयबा सरसों के दानों के समान शरीर पर फुनसियां निकलती हैं तथापि इन में मुख्यतया ज्वर का ही उपद्रव होता है इस लिये यहाँ हमने ज्वर के प्रकरण में इनका समावेश किया है ।

मेव (प्रकार)—फूट कर निकलनेवाले ज्वरों के बहुत से मेव (प्रकार) हैं, उन में से क्षीतका, मोरी और अचपड़ा (इस को मारवाड़ में आकड़ा काकड़ा कहते हैं) आदि मुख्य हैं, इन के सिवाय— मोरीसरा, रंगीका, बिसर्प, हैजा और ठेग आदि सब मरकर ज्वरों का भी समावेश इन्हीं में होता है ।

कारण—नाना प्रकार के ज्वरों का कारण जितना शरीर के साथ सम्बन्ध रखता है उस की अपेक्षा बाहर की हवा से विशेष सम्बन्ध रखता है^१ ।

१—ज्वर में पितृविरोधी चिकित्सा का सर्वथा निषेध किया गया है अर्थात् ज्वर में पितृविरोधी चिकित्सा कभी नहीं करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से अनेक दुष्ट भी उपद्रव उठ पड़े होते हैं ॥

२—कभीकि उष्ण हवा की गर्मी रोमों के द्वार में समा जाती है और जब मीथ्यक्तु की गर्मी बढ़ती है तब उन के शरीर में दिगुण गर्मी हो जाती है कि—बिच का सहन नहीं हो सकता है और आधिकार भर ही ज्योते है ॥

३—अर्थात् ज्वरों का कारण बाहरी हवा से विशेष प्रकट होता है ॥

ऐसे फूट कर निकलनेवाले रोग कहीं तो एकदम ही फूट कर निकलते हैं और कहीं कुछ विशेष विलम्ब से फूटते हैं^१, इन रोगों का मुख्य कारण एक प्रकार का ज़हर (पाइज़न) ही होता है और यह विशेष चेपी है^२ इस लिये चारों ओर फैल जाता है अर्थात् बहुत से आदमियों के शरीरों में घुस कर बड़ी हानि करता है, इस के फैलने के समय में भी कुछ आदमियों के शरीर को यह रोग लगता है तथा कुछ आदमियों के शरीर को नहीं लगता है, इस का क्या कारण है इस बात का निर्णय ठीक रीति से अभी-तक कुछ भी नहीं हुआ है परन्तु अनुमान ऐसा होता है कि कुछ लोगों के शरीर के बन्धेज विशेष के होने से तथा आहार विहार से प्राप्त हुई निकृष्ट (खराब) स्थिति-विशेष के द्वारा उन के शरीर के दोष ऐसे चेपी रोगों के परमाणुओं को शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं तथा कुछ लोगों के शरीर के बन्धेज विशेष ढग के होने से तथा आहार विहार के द्वारा प्राप्त हुई उत्कृष्ट (उत्तम) स्थिति विशेष के द्वारा उन के शरीर के तत्त्वों-पर ऐसे रोगों के चेपी तत्त्व शीघ्र असर नहीं कर सकते हैं^३, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि—एक ही स्थान में तथा एक ही घर में किसी को यह रोग लग जाता है और किसी को नहीं लगता है, इस का कारण केवल वही है जो कि अभी ऊपर लिख चुके हैं ।

लक्षण—फूट कर निकलनेवाले रोगों में से शीतला आदि रोगों में प्रथम तो यह विशेषता है कि ये रोग प्रायः बच्चों के ही होते हैं परन्तु कभी २ ये रोग किसी २ बड़ी अवस्थावाले के भी होते हुए देखे जाते हैं, इन में दूसरी विशेषता यह है कि—जिस के शरीर में ये रोग एक बार हो जाते हैं उस के फिर ये रोग प्रायः नहीं होते हैं, इन में तीसरी विशेषता यह है कि—जिस बच्चे के शीतला का चेप लगा दिया गया हो अर्थात् शीतला खुदवा डाली हो (टीका लगवा दिया हो) उस को प्रायः यह रोग फिर नहीं होता है, यदि किसी २ के होता भी है तो थोड़ा अर्थात् बहुत नरम (मन्द) होता है

१—तात्पर्य यह है कि जब रोग के कारण का पूरा असर शरीर पर हो जाता है तब ही रोग उत्पन्न हो जाता है ॥

२—अर्थात् स्पर्श से अथवा हवा के द्वारा उड़ कर लगनेवाला है ॥

३—तात्पर्य यह है कि—प्रत्येक कार्य के लिये देश काल और प्रकृति आदि के सम्बन्ध से अनेक साधनों की आवश्यकता होती है, इस लिये जिन लोगों का शरीर उक्त रोगों के कारणों का आश्रयणीय (आश्रय देने योग्य) होता है उन के शरीर में चेपी रोग प्रकट हो जाता है तथा जिन का शरीर उक्त सम्बन्ध से रोगों के कारणों का आश्रयणीय नहीं होता है उन के शरीर में चेपी रोग के परमाणुओं का असर नहीं होता है ॥

किन्तु शीतला न सुवाये हुए बर्षा में से इस रोग से सौ में से प्रायः चाबीस मरते हैं और शीतला को सुवाये हुए बर्षों में से प्रायः सौ में से छ' ही मरते हैं' ।

इस प्रकार का विष शरीर में प्रविष्ट (वासित) होने के पीछे पूरा असर कर देने पर प्रथम ऊपर के रूप में दिखलाई देता है और पीछे शरीर पर दाने फूट कर निकलते हैं, यही उस के होने का निश्चय करानेवाला चिह्न है ॥

शील, शीतला वा माता (स्मालपाक्स) का वर्णन ॥

भेद (प्रकार)—शीतला दो प्रकार की होती है—उन में से एक प्रकार की शीतला में तो दाने बड़े और दूर २ निकलते हैं तथा दूसरे प्रकार की शीतला में दाने बहुत होते हैं तथा समीप २ (पास २) होते हैं अर्थात् दूसरे प्रकार की शीतला सब शरीर पर फूट कर निकलती है, इस में दाने इस प्रकार आपस में मिल जाते हैं कि—चिल भर भी (नरा भी) जगह लाली नहीं रहती है, यह दूसरे प्रकार की शीतला बहुत कष्टदायक और भयङ्कर होती है ।

१—यह रोग विषमय में भी पड़ने बहुत होता था वल्ग्वर मूर साहब लिखते हैं कि—जर्मन में बर्षा कीच के प्रचलित होने के पड़ने प्रत्येक वर्ष भारत में एक लाख शीतला के कारण होती थी बर्षा वर्ष प्रत्येक पचासी लाख में केवल एक ही शीतला से होती है । पन्द्रह वर्ष तक जर्मन के शीतलाबलरूप में ही शीतला के रोगियों में से पैलीस मनुष्यों के जगमग मरते थे परन्तु अब से बीस की बात मिलने गई है तब से दो सौ मनुष्यों में से किन्हीं दो बीस जगमगा या केवल एक ही मर । बिना आदिनों में शीतला के जगमगे का प्रकार नहीं है बल्कि एक हजार में से आठ सौ मनुष्यों के शीतला निकलती है परन्तु उन में से बीस जगमगते हैं एक हजार में से केवल छ' की शीतला निकलती है ॥

वल्ग्वर जमसज साहब लिखते हैं कि—हम ने एडवर्टिस में सन् १८१८ ई से विजुवर सन् १८१९ तक ५ ९ शीतला के रोगियों की दवा की जिस में से २५ ने बीस नहीं जगमगा या उन में से ५ मरे, एडवर्टिस को किन्हीं ने बीस जगमगा या फिर शीतला निकली और इन में से केवल तीस ही मरे जमसज १ मनुष्यों में से किन्हीं ने इस्वी बार बीस जगमगा या एक ही मर सन् १८२८ ई में फ्रांस के मारसेस नगर में महामारी फैली उस समय उस नगर में ४ (चाबीस हजार) मनुष्य बसते थे जिस में से १ (तीस हजार) के बीस जगमगा हुआ था १ (दो हजार) के बर्षा तरह से बीस नहीं जगमगा या और ८ (आठ हजार) ने बीस नहीं जगमगा या तीस हजार बीस को हुए मनुष्यों में से दो हजार के शीतला निकली और उन में से केवल बीस मरे इस केब से पाठक जब बीस जगमग के काम को भय प्रचार से समझ मने होंगे तत्पर्य यह है कि—सम्पूर्ण प्रमाणी से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि बीस जगमगा मनुष्य को शीतला से जगमगा है और बर्षा सवे रोक नहीं दता तो उस को प्रकटा को अवरुध ही कम कर देता है, इतने पर भी भारतविवासी जब मनुष्यजाति के इस रोग के विचारण के उपलक्ष्य बीस जगमगे की प्रमा को बीसवार न करें तो इस से अधिक क्या सोच की बात हो सकती है । बड़े चेद का नियम है कि—जिन उपानों से सर्वत्र जागरूक की संभावना होती है और जिस को सुप्रतिष्ठित जगमगों ने परीक्षा करके जगमगरी कहाया है मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण उन उपानों का भी विवरण करत है ॥

लक्षण—शरीर में शीतला के विष का प्रवेश होने के पीछे बारह वा चौदह दिन में शीतला का ज्वर साधारण ज्वर के समान आता है अर्थात् साधारण ज्वर के समान इस ज्वर में भी ठंड का लगना, गर्मी, शिर में दर्द, पीठ में दर्द तथा वमन (उलटी) का होना आदि लक्षण दीख पड़ते हैं, हां इस में इतनी विशेषता होती है कि—इस ज्वर में गले में शोथ (सूजन), थूक की अधिकता (ज्यादती), आखों के पलकों पर शोथ का होना और श्वास में दुर्गन्धि (बदबू) का आना आदि लक्षण भी देखे जाते हैं ॥

कभी २ यह भी होता है कि—किशोर अवस्थावाले बालकों को शीतला के ज्वर के प्रारम्भ होते ही तन्द्रा (मीट वा ऊँघ) आती है और छोटे बच्चों के खैचातान (श्वास में रुकावट) तथा हिचकिया होती है ।

ज्वर चढ़ने के पीछे तीसरे दिन पहिले मुँह तथा गर्दन में दाने निकलते हैं, पीछे—शिर, कपाल (मस्तक) और छाती में निकलते हैं, इस प्रकार क्रम से नीचे को जाकर आखिरकार पैरों पर दिखलाई देते हैं, यद्यपि दानों के दीखने के पहिले यह निश्चय नहीं होता है कि यह ज्वर शीतला का है अथवा सादा (साधारण) है परन्तु अनुभव तथा त्वचा (चमड़ी) का विशेष रंग शीघ्र ही इस का निश्चय करा देता है ।

जब शीतला के दाने बाहर दिखलाई देने लगते हैं तब ज्वर नरम (मन्द) पड़ जाता है परन्तु जब दाने पक कर भराव खाते हैं (भरने लगते हैं) तब फिर भी ज्वर वेग को धारण करता है, अनुमान दशवें दिन दाना फूट जाता है और खरूट जमना शुरू हो जाता है, प्रायः चौदहवें दिन वह कुछ परिपक्व हो जाता है अर्थात् दानों के लाल चट्टे हो जाते हैं, पीछे कुछ समय बीतने पर वे भी अदृश्य हो जाते हैं (दिखलाई नहीं देते हैं) परन्तु जब शीतला का शरीर में अधिक प्रकोप और वेग हो जाता है तब उस के दाने भीतर की परिपक्व (पकी हुई) चमड़ी में घुस जाते हैं तथा उन दानों के चिह्न मिटते नहीं हैं अर्थात् खड़े रह जाते हैं, इस के सिवाय— इस के कठिन उपद्रव में यदि यथोचित चिकित्सा न होवे तो रोगी की आँख और कान इन्द्रिय भी जाती रहती है ।

चिकित्सा—टीका का लगवा लेना, यह शीतला की सर्वोपरि चिकित्सा है अर्थात् इस के समान वर्तमान में इस की दूसरी चिकित्सा ससार में नहीं है, सत्य तो यह है कि—टीका लगाने की युक्ति को निकालने वाले इंग्लैंड देश के प्रसिद्ध डाक्टर जेनर साहब के तथा इस देश में उस का प्रचार करने वाली श्रीमती वृटिश गर्वर्नमेंट के इस परम उपकार से एतद्देशीय जन तथा उन के बालक सदा के लिये आभारी हैं अर्थात् उन के इस परम उपकार का बदला नहीं दिया जा सकता है^१, इस बात को प्रायः सब ही

१—क्योंकि ससार में जीवदान के समान कोई दान नहीं है, अत एव इस से बड़ा कर कोई भी परम उपकार नहीं है ॥

जानते हैं कि—जब से उक्त डाक्टर साहब ने सोच करके पीप (रेसा) निष्काशा है तब से छासों वषे इस भयंकर रोग की पीड़ा से मुक्ति पाने और मृत्यु से बचने लगे हैं, इस उपकार की जितनी प्रशंसा की जाने वह मोड़ी है।

इस से पूर्व इस देश में प्रायः इस रोग के होने पर अविद्यादेवी के उपासकों ने केवल इस की यही निश्चिन्ता जारी कर रखी थी कि—शीतलादेवी की पूजा करते थे जो कि अभी तक शीतलासप्तमी (शीतलासप्तम) के नाम से जारी है^१।

इस (शीतला रोग) के विषय में इस पवित्र आर्यावर्ष के लोगों में और विशेष कर की जाति में ऐसा भ्रम (बहम) घुस गया है कि—यह रोग किसी देवी के क्रोध से प्रकट होता है^२, इस लिये इस रोग की दवा करने से वह देवी क्रुद्ध हो जाती है इस लिये इस की कोई भी दवा नहीं करनी चाहिये, यदि दवा की भी जाये तो जैंग सोंठ और किसमिस आदि साधारण वस्तुओं को कुन्हिये (कुन्हड़ी) में छौंक कर देना चाहिये और उन्हें भी देवी के नाम की आस्था (भ्रम) रख कर देना चाहिये^३ इत्यादि, ऐसे व्यर्थ और मिथ्या भ्रम (बहम) के कारण इस रोग की दवा न करने से हजारों वषे इस रोग से दुःख पाकर स्या सड़ २ कर मरते थे^४।

यद्यपि यह मिथ्याभ्रम अब कहीं २ से नष्ट हुआ है तथापि बहुत से स्थानों में यह अब तक भी अपना निवास किये हुए है, इस का कारण केवल यही है कि वर्तमान समय में हमारे देश की की जाति में अविद्यात्मकार (अज्ञानरूपी अंधेरा) अधिक प्रसरित हो रहा है (फैल रहा है^५), ऐसे समय में स्तार्थी और पास्तण्डी जनों ने लियों को बहका कर देवी के नाम से अपनी जीविका चला की है^६, न केवल इतना ही किन्तु उन भूतों में अपने जात में फैसाये रखने के हेतु कुछ समय से शीतलाहक आदि भी बना डाले हैं, इस लिये उन भूतों के कपट का परिणाम यहां की लियों में पूरे तौर से पड़ रहा है कि दिया अभी तक उस शीतला देवी की मानता किया करती हैं, बड़े अफसो-

१—अर्थात् पूर्व समय में (टीका लगाने की रीति के प्रचलित होय से पूर्व) इस रोग की कोई निश्चिन्ता नहीं करते थे सिर्फ शीतला देवी का पूजन और आराधन करते थे तथा उशी का आश्रय लेकर बैठे रहते थे कि शीतला माता अन्धकार कर देगी उशी का परिणाम तो जो कुछ होता था वह सब ही को विरहित है, अतः उशी के विषये की विशेष आश्रयकता नहीं है ॥

२—यदि ऐसा न होता तो अन्य उपयोगी चिकित्साओं को छोड़ कर क्यों शीतला मन्त्र का आश्रय लिये बैठे रहते ॥

३—क्योंकि उन को यह भी भ्रम है कि—देवी के नाम की आस्था न रख कर भी बुरे साधारण वस्तु भी कुछ लाभ नहीं कर सकती है और देना करने से भी दली अधिक क्रुद्ध हो जायेगी इसारि ॥

४—यह बात सब को विदित ही होगी अबका रिपोये स विदित हो सकती है ॥

५—वर्षा पुरनों के विचार अब कुछ पकड़ बच है तथा पकड़स (बदलस) जाते हैं परन्तु लियों अब भी पुरनों के निशेध करने पर भी यही मानती है अर्थात् इन काय को नहीं छोड़ती है ॥

६—क्योंकि उन (भूतों) को भीय निश्चयता है ॥

सका स्थान है कि—हमारे देशवासी जन डाक्टर जेनर साहब की इस विषय की जाच का शुभकारी प्रत्यक्ष फल देख कर भी अपने भ्रम (वहम) को दूर नहीं करते हैं और न अपनी स्त्रियों को समझाते हैं यह केवल अविद्या देवी के उपासकपन का चिह्न नहीं तो और क्या है ?

हे आर्यमहिलाओ ! अपने हिताहित का विचार करो और इस बात का हृदय में निश्चय कर लो कि—यह रोग देवी के कोप का नहीं है अर्थात् झूठे वहम को बिलकुल छोड़ दो, देखो ! इस बात को तुम भी जानती और मानती हो कि अपने पुरुषा जन (बड़े लोग) इस रोग का नाम माता कहते चले आये हैं सो यह बहुत ही ठीक है परन्तु तुम ने इस के असली तत्त्व का अब तक विचार नहीं किया कि पुरुषा जन इस रोग को माता क्यों कहते हैं, असली तत्त्व के न विचार ने से ही धूर्त्त और स्वार्थी जनो ने तुम को धोखा दिया है अर्थात् माता शब्द से शीतला देवीका ग्रहण करा के उस के पुजवाने के द्वारा अपने स्वार्थ की सिद्धि की है, परन्तु अब तुम माता शब्द के असली तत्त्व को विद्वानों के किये हुए निर्णय के द्वारा सोचो और अपने मिथ्या भ्रम को शीघ्र ही दूर करो, देखो ! पश्चिमीय विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि—गर्भ रहने के पश्चात् स्त्रियों का ऋतुधर्म बन्द हो जाता है तब वह रक्त (खून) परिपक्व होकर स्तनों में दूधरूप में प्रकट होता है, उस दूध को बालक जन्मते ही (पैदा होते ही) पीता है, इस लिये दूध की वही गर्मी कारण पाकर फूट कर निकलती है, क्योंकि यह शारीरिक (शरीरसम्बन्धी) नियम है कि—ऋतुधर्म के आने से स्त्री के पेट की गर्मी बहुत छँट जाती है (कम हो जाती है) और ऋतुधर्म के रुकने से वह गर्मी अत्यन्त बढ़ जाती है, वही मातृसम्बन्धिनी (माता की) गर्मी फूट कर निकलती है अर्थात् शीतला रोग के रूप में प्रकट होती है, इसी लिये वृद्ध जनो ने इस रोग का नाम माता रक्खा है^१ ।

वस इस रोग का कारण तो मातृसम्बन्धिनी गर्मी थी परन्तु स्वार्थ को सिद्ध करने वाले धूर्त्तजनो ने अविद्यान्धकार (अज्ञान रूपी अँधेरे) में फँसे हुए लोगों को तथा विज्ञेय कर स्त्रियों को इस माता शब्द का अर्थ उलटा समझा दिया है अर्थात् देवी ठहरा दिया है, इस लिये हे परम मित्रो ! अब प्रत्यक्ष फल को देख कर तो इस असत्य भ्रम (वहम) को जड़ मूल से निकाल डालो, देखो ! इस बात को तो प्रायः तुम स्वयं

१—केवल यही कारण है कि ऋतुधर्म के समय अत्यन्त मलीनता (मैलापन) और गर्मी होने के सवव से ही मैथुन का करना निषिद्ध (मना) है, अर्थात् उस समय मैथुन करने में गर्मी, सुजाख, शिर में दर्द, कान्ति (तेज वा शोभा) की हीनता (कमी) तथा नपुसकत्व (नपुसकपन) आदि रोग हो जाते हैं ॥

२—अर्थात् माता के सम्बन्ध से प्राप्त होने के कारण इस रोग का भी नाम माता रक्खा गया है परन्तु मूर्खजन और अज्ञान महिलाये इसे शीतला माता की प्रसादी समझती हैं ॥

(सुद) ही खानसे होंगे कि— शीतल देवी के नाम से जो शीतला सप्तमी (श्री सातम) के दिन ठा (बासा अन्न) खाया जाता है उस से कितनी हानि पहुँचती है, अथ अन्त में पुनः यही कथन है कि—मिथ्या विश्वास को दूर कर अर्थात् इस रोग के समय में शीतल देवी के कोप का विचार छोड़ कर उस की वैद्यक शास्त्रानुसार नीचे लिखी हुई चिकित्सा करो जिस से तुम्हारा और तुम्हारे सन्तानों का सदा कल्याण हो ।

१—नीब की मीतरी छाळ, पिचपापड़ा, काछी पाठ, पटोळ, चन्दन, रफ (कड़) चन्दन, लस, बाला, कुटकी, औबला, अजुसा और काळ धमसा, इन सब औषधों को समान भाग लेकर तथा पीस कर उस में मिर्ची मिला कर उस का पानी बना कर रसना चाहिये तथा उस में से थोड़ा २ पिछाना चाहिये, इस से दाह और ज्वर आदि घटत हो जाता है तथा मसूरिका मिट जाती है ।

२—मबीठ, बड़ (बगद) की छाळ, पीपर की छाळ, सिरस की छाळ और गूवर की छाळ, इन सब को पीसकर दानों पर छेप करना चाहिये ।

३—यदि दाने बाहर निकल कर फिर भीतर घुसते हुए मासूम दें तो कचनार के बूझ की छाळ का काव कर तथा उस में सोनमुखी (सनाय) का थोड़ा सा चूर्ण मिला कर पिछाना चाहिये, इस के पिछाने से दाने फिर बाहर आ जाते हैं ।

४—यदि मुँह में तथा गले में मण हों वा बौड़ी हो तो औबला तथा मौळेटी का काव कर उस में घहव डालकर कुल्ले कराने चाहिये ।

५—बेगी नामक दानों को तथा मौळेटी को पीस कर उन का पानी कर औँलों पर सींचना चाहिये, इस के सींचने से औँलों का बचाव होता है ।

६—मौळेटी त्रिफलो, पीलड़ी, दासहखवी, कमळ, बाला, ओष तथा मबीठ, इन औषधों को पीस कर इन का औँलों पर छेप करने से वा इन के पानी की बुँदों को औँल में

१—किस का कुछ वर्णन पक्षिके कर चुक है ॥

२—तुम्हारा यह मिथ्या विश्वास है इस बात को हम ऊपर लिखकर ही चुके हैं और तुम अब इस बात को समझ भी सकते हो कि तुम्हारा वास्तव में मिथ्या विश्वास है वा नहीं ? देखो ! जब एक कार्य का कारण दीक रीति से निश्चय कर लिया गया तथा कारण की निरासि के द्वारा विद्वानों ने कार्य की निरासि भी प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सहस्रों उदाहरणों से सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष लिखकर ही फिर उस को न मानकर अपने हृदय में उम्मत के समान मिथ्या ही कल्पना को बनाये रखना मिथ्या विश्वास नहीं तो और क्या है ? परन्तु कदाचित् प्रसिद्ध है कि— 'सुबह का भूखा भूखा शाम को भी बर आ जाये तो वह भूखा नहीं कहा जाता है' वर इस कथन के अनुसार अब इस विषय के प्रकाश के समय में अपने मिथ्या विश्वास को दूर कर दो जिस से तुम्हारा और तुम्हारे भावी सन्तानों का सदा कल्याण होवे ॥

३—अच्छा उस पाठी के छोटे औँलों पर समाने चाहिये ॥

४—अच्छा औँलों में किसी तरह की धराबी नहीं उत्पन्न होने पायी है ॥

५—त्रिफला अथवा हरद बहुधा और औषध ॥

डालने से आँखों के त्रण मिट जाते हैं और कुछ भी तकलीफ नहीं होती है, अथवा गूदी (गोंदनी) की छाल को पीस कर उस का आँख पर मोटा लेप करने से आँख को फायदा होता है ।

७—जब दाने फूट कर तथा किचकिचा कर उन में से पीप वा दुर्गन्धि निकलती है तब मारवाड़ देश में पञ्चवल्कल का कपडछान चूर्ण कर दबाते हैं अथवा कायफल का चूर्ण दबाते हैं, सो वास्तव में यह चूर्ण उस समय लाभ पहुँचाता है, इस के सिवाय—रसी को धो डालने के लिये भी पञ्चवल्कल का उकाला हुआ पानी अच्छा होता है ।

८—कारेली के पत्तों का काथ कर तथा उस में हलदी का चूर्ण डाल कर उसे पिलाने से चमड़ी में घुसे हुए (भीतरी) त्रण मिट जाते हैं तथा ज्वर के दाह की भी शान्ति हो जाती है ।

९—यदि इस रोग में दस्त होते हों तो उन के बंद करने की दवा देनी चाहिये तथा यदि दस्त का होना बन्द हो तो हलका सा जुलाव देना चाहिये ।

१०—जब फफोले फूट कर खट्ट आ जायें तथा उन में खाज (खुजली) आती हो तब उन्हें नख से नहीं कुचरने देना चाहिये किन्तु उन पर मलाई चुपडनी चाहिये, अथवा केरन आइल और कार बोलिक आइल को लगाना चाहिये, जब फफोले फूट कर मुझने लगें तब उन पर चावलों का आटा अथवा सफेदा भुरकाना चाहिये, ऐसा करने से चट्टे (चकत्ते) और दाग नहीं पड़ते हैं ।

विशेष सूचना—यह रोग चेपी है इस लिये इस रोग से युक्त पुरुष से घर के आदमियों को दूर रहना चाहिये अर्थात् रोगी के पास जिसका रहना अत्यावश्यक (बहुत जरूरी) ही है उस के सिवाय दूसरे आदमियों को रोगी के पास नहीं जाना चाहिये, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि रोगी के पास रहनेवाले मनुष्यों के द्वारा यह चेपी रोग फैलने लगता है अर्थात् जिन के यह शीतला का रोग नहीं हुआ है उन बच्चों के भी यह रोग रोगी के पास रहनेवाले जनों के स्पर्श से अथवा गन्ध से हो जाता है ।

१—वड (वरगद), गूलर, पीपल, पारिस पीपल और पाखर (वृक्ष), ये पाच क्षीरी वृक्ष अर्थात् वृषवाले वृक्ष हैं, इन पाचों की छाल (वल्कल) को पञ्चवल्कल कहते हैं ॥

२—हलका सा जुलाव देने का प्रयोजन यह है कि उक्त रोग के कारण रोगी को निर्वलता (कमजोरी) हो जाती है इस लिये यदि उस में तीक्ष्ण (तेज) जुलाव दिया जावेगा तो रोगी उस का सहन नहीं कर सकेगा और निर्वलता भी अधिक दस्तों के होने से विशेष बढ जावेगी ॥

३—इन को पूर्वीय (पूर्व के) देशों में खूब कहते हैं अर्थात् त्रण के ऊपर जमी हुई पपड़ी ॥

४—क्योंकि नख (नाखून) से कुचरने (खुजलाने) से फिर त्रण (घाव) हो जाता है तथा नख के विप का प्रवेश होने से उस में और भी खराबी होने की सम्भावना रहती है ॥

इस रोग में जो यह प्रथा देखी जाती है कि—शील और थोरी आदिवाले रोगी को पड़वे में रखते हैं तथा दूसरे आदिमियों को उस के पास नहीं जाने देते हैं, सो यह प्रथा तो प्रायः उत्तम ही है परन्तु इस के असली तत्त्व को न समझ कर लोग ब्रम (ब्रह्म) के मार्ग में चक्के ओ हैं, देखो ! रोगी को पड़वे में रखने तथा उस के पास दूसरे जनों को न जाने देने का कारण तो केवल यही है कि—यह रोग चेपी है, परन्तु ब्रम में पड़े हुए जन उस का तात्पर्य यह समझते हैं कि—रोगी के पास दूसरे जनों को जाने से सीतला देवी क्रुद्ध हो जावेगी इत्यादि, यह केवल उन की मूर्खता और अज्ञानता ही है ।

रोगी के सोने के स्थान में सच्छता (सफाई) रखनी चाहिये, वहाँ साफ हवा को आने देना चाहिये, अगरबत्ती आदि जलानी चाहिये वा धूप आदिके द्वारा उस स्थान को सुगन्धित रखना चाहिये कि जिस से उस स्थान की हवा न बिगड़ने पावे ।

रोगी के अच्छे होने के बाद उस के कपड़े और बिछौने आदि जला देने चाहिये अथवा धुलना कर साफ होने के बाद उन में गन्धक का घुँघा देना चाहिये ।

सुराक—शीतला रोग से युक्त बंधे को तथा बड़े आदमी को स्नान पान में दूध, चावल, दलिया, रोटी, धूरा ठाक कर बनाई हुई रावड़ी, मूँग तथा अरहर (तूर) की दाल, दास, मीठी नारंगी तथा अजीर आदि मीठे और ठंडे पदार्थ प्रायः देने चाहिये, परन्तु यदि रोगी के कफ का जोर हो गया हो तो मीठे पदार्थ तथा फल नहीं देने चाहिये, उसे कोई भी गर्म वस्तु खाने को नहीं देनी चाहिये ।

रोग की पहिली अवस्था में तथा दूसरी स्थिति में केवल दूध मात्र ही देना अच्छा है, तीसरी स्थिति में केवल (अकेला) दूध ही अच्छा है, पीने के लिये ठंडा पानी अथवा बर्फ का पानी देना चाहिये ।

रोग के मिटने के पीछे रोगी अक्षक (माताकृत) हो गया हो तो जब तक छाकट

१-इस विषय में अधिक कुछ कथन कर ही चुके हैं जिस से पाठकों को विवक्षित हो ही गया होना कि वास्तव में यह उन जनों की मूर्खता और अज्ञानता ही है ।

२-अर्थात् बाहर से थोड़ी हुई हवा की वक्रवृत्त नहीं होनी चाहिये ।

३-क्योंकि हवा के विघटने से दूसरे लोगों के उठ पड़े होने (उत्पन्न हो जाने) की सम्भावना रहती है ।

४-क्योंकि रोमी के कपड़े और बिछौने में उष्ण रोम के परमाणु प्रसिद्ध रहते हैं यदि उन को जन्मश्रम न करे अथवा वाक्य और संविना प्रसिद्ध हो ब्रम में खाना खाए तो वे परमाणु दूसरे मनुष्यों के शरीर में प्रविष्ट हो कर रोग को उत्पन्न कर देते हैं ।

५-क्योंकि मीठे पदार्थ आदि फल फल की आर भी यदि कर देते हैं जिस से रोगी के कर्मविचार के उत्पन्न हो जाने की आशङ्का रहती है ।

न आ जावे तब तक उसे धूप, गर्मी, बरसात तथा ठंड में नहीं जाने देना चाहिये तथा उसे थोड़ा और पथ्य आहार देना चाहिये तथा रोग के मिटने के पीछे भी बहुत दिनों तक ठंडे इलाज तथा ठंडे खान पान देते रहना चाहिये ।

रोगी को जो दवा के पदार्थ दिये जाते हैं उन के ऊपर खुराक में दूध के देने से वे बहुत फायदा करते हैं ॥

ओरी (माइल्स) का वर्णन ॥

लक्षण—यह रोग प्रायः बच्चों के होता है तथा यह (ओरी) एक बार निकलने के बाद फिर नहीं निकलती है, शरीर में इस के विष के प्रविष्ट (दाखिल) होने के बाद यह दश वा पन्द्रह दिन के भीतर प्रकट होती है^१ तथा कर्फ से इस का प्रारंभ होता है अर्थात् आँख और नाक झरने लगते हैं ।

इस में—कफ, छीक, ज्वर, प्यास और बेचैनी होती है, आवाज़ गंहरी हो जाती है, गला आ जाता है^२, श्वास जल्दी चलता है, ज्वर सख्त आता है, शिर में दर्द बहुत होता है, दस्त बहुत होते हैं, बफारा बहुत होता है ।

इस ज्वर में चमड़ी का रंग दूसरी तरह का ही बन जाता है^३, ज्वर आदि चिह्नों के दीखने के बाद तीन चार दिन पीछे ओरी दिखाई देती है, इस का फुनसी के समान छोटा और गोल दाना होता है, पहिले ललाट (मस्तक) तथा मुख पर दाना निकलता है और पीछे सब शरीर पर फैलता है ।

जिस प्रकार शीतला में दानों के दिखाई देने के पीछे ज्वर मन्द पड़ जाता है उस प्रकार इस में नहीं होता है^४ तथा शीतला के समान दाने के परिमाण के अनुसार इस में ज्वर का वेग भी नहीं होता है^५, ओरी सातवें दिन मुरझाने लगती है, ज्वर कम हो जाता है, चमड़ी की ऊपर की खोल उतर कर खाज (खुजली) बहुत चलती है ।

१—जैसे गुलकन्द आदि पदार्थ ॥

२—यह भी शीतला रोग का ही एक भेद है अर्थात् शीतला सात प्रकार की मानी गई है उन्हीं सात प्रकारों में से एक यह प्रकार है ॥

३—क्योंकि विष शरीर में प्रविष्ट होकर दश वा पन्द्रह दिन में अपना असर शरीर पर कर देता है तब ही इस रोग का प्रादुर्भाव (उत्पत्ति) होता है ॥

४—कफ से अर्थात् प्रतिश्याय (सरेकमा वा जुखाम) से इस का प्रारम्भ होता है, तात्पर्य यह है कि—इस के उत्पन्न होने के पूर्व प्रतिश्याय होता है अर्थात् नाक और आँख में से पानी झरने लगता है ॥

५—गंहरी अर्थात् गम्भीर वा भारी ॥

६—गला आ जाता है अर्थात् गला कुछ पक सा जाता है तथा उस में छाले से पड़ जाते हैं ॥

७—अर्थात् चमड़ी का रंग पलट जाता है ॥

८—अर्थात् इस में दानों के दिखाई देने के पीछे भी ज्वर मन्द नहीं पड़ता है ॥

९—अर्थात् शीतला में तो जैसे अधिक परिमाण के दाने होते हैं वैसे ही ज्वर का वेग अधिक होता है परन्तु इस में वह बात नहीं होती है ॥

यह रोग यद्यपि शीतला के समान भयंकर नहीं है तो भी इस रोग में प्रायः अनेक समयों में छोटे बच्चों को हाफनी तथा फेफड़े का वरम (घोब) हो जाता है, उस दशा में यह रोग भी भयंकर हो जाता है अर्थात् उस समय में तन्द्रादि सन्निपात हो जाता है, ऐसे समय में इस का खूब सावधानी से इलाज करना चाहिये, नहीं तो पूरी हानि पहुँचती है।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि—सफ़्त ओरी के दाने कुछ गहरे जामुनी रंग के होते हैं।

चिकित्सा—इस रोग में चिकित्सा प्रायः शीतला के अनुसार ही करनी चाहिये, क्योंकि इस की मुख्यतया चिकित्सा कुछ भी नहीं है, हाँ इस में भी यह अवश्य होना चाहिये कि रोगी को हवा में तथा ठंड में नहीं रखना चाहिये^१।

खुराक—मास दास और दधिया आदि हल्की खुराक देनी चाहिये तथा दास और धनिया को मिला कर उस का पानी पिखाना चाहिये^२।

इस रोगी को मासे भर सोंठ को खट में रगड़ कर (चिस कर) सात दिन तक दोनों समय (मास काल और सायंकाल) बिना गर्म किये हुए ही पिखाना चाहिये ॥

अच्छपड़ा (चीनक पाक्स) का वर्णन ॥

यह रोग छोटे बच्चों के होता है तथा यह बहुत साधारण रोग है, इस रोग में एक दिन कुछ २ ज्वर आकर दूसरे दिन छाती पीठ तथा कन्धे पर छोटे २ सख २ दाने उत्पन्न होते हैं, दिन भर में अनुमान दो २ दाने बढ़े हो जाते हैं तथा उन में पानी भर जाता है, इस किये वे दाने मोती के दाने के समान हो जाते हैं तथा ये दाने भी लगभग शीतला के दानों के समान होते हैं परन्तु बहुत थोड़े और बुर २ होते हैं।

इस रोग में ज्वर थोड़ा होता है तथा दानों में पीप नहीं होता है इस सिद्ध इस में कुछ डर नहीं है, इस रोग की साधारणता प्रायः यहाँ तक है कि—कनी २ इस रोग के दाने बर्षा के सेकते २ ही मिट जाते हैं, इस किये इस रोग में चिकित्सा की कुछ भी आवश्यकता नहीं है ॥

१-क्योंकि ऐसी को हवा अथवा ठंड में रखने से छाती के जकड़न की और ग्रन्थियों में पीड़ा उत्पन्न होने की आशंका रहती है ॥

२-दास और धनिया को मिला कर उस का पानी पिखाने से अग्नि का दीपन आरजन का घसन तथा भ्रम पर हल्का होता है ॥

३-दास में यह भी शीतला का हो सका भव्य है ॥

४-यदि यह कुछ दिनों शीतला का प्रकार को लेगी है उस में भी थोड़े से ऐसी दाने हैं कि सिद्ध दास का भी अर्थ हो जाती है (जब बड़ा अच्छा) थोड़े ऐसी होती है कि—कुछ बुर २ बुर होते हैं तथा थोड़े दाने भी होते हैं कि बुर बुरान बुर नी नहीं जाती है ॥

रक्तवायु वा विसर्प (इरीसी पेलास) का वर्णन ॥

भेद (प्रकार)—देशी वैद्यक शास्त्र के अनुसार भिन्न २ दोष के तथा मिश्रित (संयुक्त) दोष के सम्बन्ध से विसर्प अर्थात् रक्तवायु उत्पन्न होता है तथा वह सात प्रकार का है^१, परन्तु उस के मुख्यतया दो ही भेद हैं—दोषजन्य विसर्प और आगन्तुक विसर्प, इन में से विरुद्ध आहार से शरीर का दोष तथा रक्त (खून) विगड़कर जो विसर्प होता है उसे दोषजन्य विसर्प कहते हैं और क्षत (जखम), शस्त्र के विष अथवा विषैले जन्तु (जानवर) के नख (नाखून) तथा दाँत से उत्पन्न हुए क्षत (जखम) और जखम पर विसर्प के चेप के स्पर्श आदि कारणों से जो विसर्प होता है उसे आगन्तुक विसर्प कहते हैं ।

कारण—प्रकृतिविरुद्ध आहार, चेप, खराब विषैली हवा, जखम, मधुप्रमेह आदि रोग, विषैले जन्तु तथा उन के डक का लगना इत्यादि अनेक कारण रक्तवायु के हैं ।

इन के सिवाय—जैनश्रावकाचार ग्रन्थ में तथा चरकऋषि के बनाये हुए चरक ग्रन्थ में लिखा है कि यह रोग विना ऋतु के, विना जाँच किये हुए तथा बहुत हरे शाकों के खाने का अभ्यास रखने से भी हो जाता है ।

इन ऊपर कहे हुए कारणों में से किसी कारण से शरीर के रस तथा खून में विषैले जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर में रक्तवायु फैल जाता है ।

लक्षण—वास्तव में रक्तवायु चमड़ी का वरम है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता और फैलता है, इसीलिये इस का नाम रक्तवायु रक्खा गया है^२, इस रोग में ज्वर आता है तथा चमड़ी लाल होकर सूज जाती है, हाथ लगाने से रक्तवायु के स्थान में गर्मी मालूम होती है और अन्दर चीस (चिनठा) चलती है^३ ।

१-वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज (त्रिदोषज), वातपित्तज, वातकफज तथा पित्तकफज, ये सात भेद हैं ॥

२-अर्थात् इन दो ही भेदों में सब भेदों का समावेश हो जाता है ॥

३-प्रकृतिविरुद्ध आहार अर्थात् प्रकृति को अनुकूल न आनेवाले खारी, खट्टे, कड़ुए और गर्म पदार्थ आदि ॥

४-बहुत से पृष्ठों में विना ऋतु के भी फल आ जाते हैं, (यह पाठकों ने प्रायः देखा भी होगा), उन के खाने से भी यह रोग हो जाता है ॥

५-बहुत से जंगली फल विषैले होते हैं अथवा विषैले जन्तुओं से युक्त होते हैं, उन्हें भी नहीं खाना चाहिये ॥

६-वैसे तो वनस्पति का आहार लाभदायक ही है परन्तु उस के खाने का अधिक अभ्यास नहीं रखना चाहिये ॥

७-इसी लिये इसे विसर्प भी कहते हैं ॥

८-यह भी स्मरण रखना चाहिये कि दोषों के अनुसार इस रोग में भिन्न २ लक्षण होते हैं ॥

सब से प्रथम इस रोग में ठंड से कम्पन, ज्वर का वेग, मन्दाग्नि और प्यास, ये लक्षण होते हैं, रोगी का आँख मूँच उतरता है, नाड़ी मस्ती चमकी है तथा कभी २ रोगी के वमन (उछटी) और अम भी हो जाता है जिस से रोगी बकने लगता है, घोघ्न भी करता है^१, इन बिहों के होने के बाद दूसरे या तीसरे दिन शरीर के किसी भाग में रक्त वायु बीसने लगता है तथा दाह और आँख शोथ (सूजन) भी हो जाती है।

आगन्तुक रक्तवायु कुक्षी के दान के समान होकर फफोनों से निकलता है तथा उस में काँसा खून, शोथ, ज्वर और दाह बहुत होता है, जब यह रोग ऊपर की चमड़ी में होता है सब तो ऊपरी चिकित्सा से ही थोड़े दिनों में शान्त हो जाता है, परन्तु जब उस का बिप गहरा (चमड़ी के नीचे) चला जाता है तब यह रोग बढ़ा मरकर होता है क्योंकि वह पकता है, फफोला होकर फूटता है, शोथ बहुत होता है, पीड़ा बेहद होती है, रोगी की शक्ति कम हो जाती है, एक स्थान में अथवा अनेक स्थानों में छुँह करके (छेद करके) फूटता है तथा उस में से मांस के टुकड़े निकल करत हैं, नीचे का मांस सड़ने लगता है, इस प्रकार वह अन्त में हाड़ों तक पहुँच जाता है उस समय में रोगी का बचना अतिशय कठिन हो जाता है और सासकर अब यह रोग गले में होता है तब अत्यन्त मरकर होता है^२।

चिकित्सा—१—इस रोग में शरीर में दाह न करनेवाली अुखाव देना चाहिये तथा वमन (उछटी), छेप और सींचने की चिकित्सा करनी चाहिये तथा यदि आगन्तुकता समझी जावे तो बौक लगानी चाहिये।

२—रसवेष्टिया, काँसा ईसराब, हेमकन्द, क्वाबचीनी, सोना रोऊ, बाख और चन्दन आदि क्षीतक पदार्थों का छेप करने से रक्तवायु का दाह और शोथ शान्त हो जाता है।

३—चन्दन अथवा पद्मपत्र, बाँदा तथा मौजेटी, इन औषधों को पीस कर अथवा उकाल कर उड़ा कर के उस पानी की चार देने से शान्ति होती है तथा फूटने के बाद भी इस जल से पीने से लाभ होता है।

४—पिरायसा, अहूसा, कुटकी, पटोख, त्रिफला, रक्तचन्दन तथा नीम की भीतरी छाल, इन का काम बना कर पिखाना चाहिये, इस के पिखाने से ज्वर, वमन, दाह, शोथ, सूजली और विस्फोटक आदि सब उपद्रव मिट जाते हैं।

५—रक्तवायु की चिकित्सा किसी अच्छे कुशल (चतुर) वैद्य या डाक्टर से करानी चाहिये।

१—अर्थात् ठंड से कम्पन आदि इस रोग के पूर्वलक्षण समझे जाये हैं ॥

२—ऐसे समय में इस की चिकित्सा अच्छे कुशल चर या डाक्टर से करानी चाहिये ॥

३—क्योंकि दाह करनेवाले तुल्यक के देने से इस रोग की चिकित्सा की आवश्यक होती है ॥

४—इसी आचार्यों की यह भी सम्झति है कि—जिन बिहों में दाह न होता हो उन में तुल्यक देना चाहिये किन्तु छेप (जिन में दाह होता हो उन) बिहों में तुल्यक नहीं देना चाहिये ॥

विशेष सूचना—इस रोग से युक्त पुरुष को खुराक अच्छी देनी चाहिये, इस रोगी के लिये दूध अथवा दूध डाल कर पकाई हुई चावलों की कांजी उत्तम पथ्य है, रोगी के आसपास स्वच्छता (सफाई) रखनी चाहिये तथा रोगी का विशेष स्पर्श नहीं करना चाहिये, देखो ! अस्पतालों में इस रोगी को दूसरे रोगी के पास डाक्टर लोग नहीं जाने देते हैं, उन का यह भी कथन है कि—डाक्टर के द्वारा इस रोग का चेप दूसरे रोगियों के तथा खास कर जखमवाले रोगियों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, इस लिये जखमवाले आदमी को इस रोगी के पास कभी नहीं आना चाहिये और न डाक्टर को इस रोगी का स्पर्श कर के जखमवाले रोगी का स्पर्श करना चाहिये ॥

यह चतुर्थ अध्याय का ज्वरवर्णन नामक चौदहवा प्रकरण समाप्त हुआ ॥

पन्द्रहवां प्रकरण—प्रकीर्णरोगवर्णन ॥

प्रकीर्णरोग और उन से शारीरिक सम्बन्ध ॥

यह बात प्रायः सब ही को विदित है कि वर्तमान समय में इस देश में प्रत्येक गृह में कोई न कोई साधारण रोग प्रायः बना ही रहता है किन्तु यह कहना भी अयुक्त न होगा कि प्रत्येक गृहस्थ मनुष्य प्रक्षिप्त (फुटकर) रोगों में से किसी न किसी रोग में फँसा ही रहता है, इस का क्या कारण है, इस विषय को हम यहा ग्रन्थ के विस्तार के भय से नहीं दिखलाना चाहते हैं, क्योंकि प्रथम हम इस विषय में संक्षेप से कुछ कथन कर चुके हैं तथा तत्त्वदर्शी बुद्धिमान् जन वर्तमान में प्रचरित अनेक रोगों के कारणों को जानते भी हैं क्योंकि अनेक बुद्धिमानों ने उक्त रोगों के कारणों को सर्व साधारण को प्रकट कर इन से बचाने का भी उद्योग किया है तथा करते जाते हैं ।

हम यहा पर (इस प्रकरण में) उक्त रोगों में से कतिपय रोगों के विशेषकारण, लक्षण तथा शास्त्रसम्मत (वैद्यकशास्त्र की सम्मति से युक्त) चिकित्सा को केवल इसी प्रयोजन

१—क्योंकि यह रोग भी चेपी (स्पर्शादि के द्वारा लगनेवाला) है ॥

२—प्रकीर्ण रोग अर्थात् फुटकर रोग ॥

३—क्योंकि वर्तमान समय में लोगों को आरोग्यता के मुख्य हेतु देश और काल का विचार एवं प्रकृति के अनुकूल आहार विहार आदि का ज्ञान विलकुल ही नहीं है और न इन के विषय में उन की कोई चेष्टा ही है, वस फिर प्रत्येक गृह में रोग के होने में अथवा प्रत्येक गृहस्थ मनुष्य के रोगी होने में आश्चर्य ही क्या है ॥

४—कतिपय रोगों के अर्थात् जिन रोगों से गृहस्थों को प्रायः पीड़ित होना पड़ता है उन रोगों के कारण लक्षण तथा चिकित्सा को लिखते हैं ॥

से मिलते हैं कि—साधारण गृहस्थ जन सामान्य कारणों से उत्पन्न होनेवाले उक्त रोगों से उन के कारणों को जान कर बचे रहें तथा वैषम्य या आत्मदोष से यदि उक्त रोगों में से कोई रोग उत्पन्न हो जावे तो छद्मों के द्वारा उसका निश्चय तथा चिकित्सा कर उस (रोग) से मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि—वर्तमान में यह बात प्रायः देली जाती है कि—एक साधारण रोग के भी उत्पन्न हो जानेपर सर्व साधारण को वैद्य के अन्वेषण (हूँदने) और विनय, द्रव्यन्यय, अपने कार्य का त्याग, समय का नाश तथा क्लेशसहन आदि के द्वारा अतिकष्ट उठाना पड़ता है।

इस प्रकार में उन्हीं रोगों का वर्णन किया गया है जो कि वर्तमान में प्रायः प्रचलित हो रहे हैं तथा जिन से प्राणियों को अनेक कष्ट पहुँच रहे हैं, जैसे—अजीर्ण, अग्निमान्न (अग्नि की मन्दता), शिर का दर्द, अतीसार, संमहणी, कृमि, उपदस और प्रमेह आदि।

इन के वर्णन में यह भी विशेषता की गई है कि—इन के कारण और लक्षणों को मही मही समझा कर चिकित्सा का यह उत्तम क्रम रक्खा गया है कि—जिसे समझ कर एक साधारण पुरुष भी काम उठा सकता है, इस पर भी ओषधियों के प्रयोग प्रायः बचे गये हैं जो कि रोगोंपर अनेकवार लाभकारी सिद्ध हो चुके हैं।

इस के सिवाय यन्त्रात्मक रोगविशेष पर अग्रेसरी प्रयोग भी दिलाकर दिये गये हैं, जो कि—अनेक विद्वान् डाक्टरों के द्वारा प्रायः लाभकारी सिद्ध हो चुके हैं।

आज्ञा है कि—सर्वसाधारण तथा गृहस्थ जन इस से अवश्य काम उठावेंगे।

अब कारण लक्षण तथा चिकित्सा के क्रम से आवश्यक रोगों का वर्णन किया जाता है ॥

अजीर्ण (इन्डाइजेश्चन) का वर्णन ॥

अजीर्ण का रोग यद्यपि एक बहुत साधारण रोग माना जाता है परन्तु विचार कर देखने से यह अच्छे प्रकार से विदित हो जाता है कि यह रोग कुछ समय के पश्चात् मवस्वरूप को धारण कर लेता है अर्थात् इस रोग से शरीर में अनेक दूसरे रोगों की जड़ स्थित (कल्मस) हो जाती है, इस लिये इस रोग को साधारण न समझकर इस पर पूरा ध्यान (ध्याम) देना चाहिये, सात्पर्य यह है कि—यदि शरीर में मरा भी अजीर्ण मादम पड़े तो उस का क्षीम ही इलाज करना चाहिये, देखो! इस बात को प्रायः सब ही समझ

१—वैषम्य अर्थात् पूर्वकृत अलम कर्मों के उत्पन्न से तथा आत्मदोष से अर्थात् रोग से बचनेवाले कारणों का निश्चय होनेपर भी कभी न कभी भूल हो जावे से ॥

२—इस कष्ट को प्रायः वे ही कम धीक तीर से जानते हैं जिन को इस कष्ट का अनुभव हो चुका है ॥

३—अजीर्ण और अग्निमान्न ये दो रोग तो प्रायः वर्तमान में मनुष्यों को अलग-अलग ही कष्ट पहुँच रहे हैं और विचार कर देखा जावे तो ये ही दोनों रोग सब रोगों के मूलकारण हैं, अर्थात् इन्हीं दोनों से सब रोग उत्पन्न होते हैं ॥

सकते हैं कि शरीर का बन्धेज (बन्धान) खुराक पर निर्भर है परन्तु वह खुराक ही जब अच्छे प्रकार से नहीं पचती है तब वह (खुराक) शरीर को दृढ़ करने के बदले उलटा शिथिल (ढीला) कर देती है, तथा खुराक के ठीक तौर से न पचने का कारण प्रायः अजीर्ण ही होता है^१, इस लिये अजीर्ण के उत्पन्न होते ही उसे दूर करना चाहिये^२ ।

कारण—अजीर्ण होने का कारण किसी से छिपा नहीं है अर्थात् इस के कारण को प्रायः सब ही जानते हैं कि अपनी पाचनशक्ति से अधिक और अयोग्य खुराक के खाने से अजीर्ण होता है^३, अर्थात् एक समय में अधिक खा लेना, कच्चे भोजन को खाना, बेपरिमाण (विना अन्दाज अर्थात् गलेतक) खाना, पहिले खाये हुए भोजन के पचने के पहिले ही फिर खाना, ठीक रीति से चबाये विना ही भोजन को खाना तथा खान पान के पदार्थों का मिथ्यायोग करना, ये सब अजीर्ण होने के कारण हैं ।

इन के सिवाय—बहुत से व्यसन भी अजीर्ण के कारण होते हैं, जैसे मद्य (दारू), भंग (भोंग), गांजा और तमाखू का सेवन, आलस्य (सुस्ती), वीर्य का अधिक खर्च करना, शरीर को और मन को^४ अत्यन्त परिश्रम देना तथा चिन्ता का करना, इत्यादि अनेक कारणों से अजीर्णरूपी शत्रु शरीररूपी किले में प्रवेश कर अपनी जड़ को दृढ़ कर लेता है और रोगोत्पत्तिरूपी अनेक उपद्रवों को करता है ।

लक्षण—अजीर्ण यद्यपि एक छोटासा रोग गिना जाता है परन्तु वास्तव में यह सब से बड़ा रोग है, क्योंकि यही (अजीर्ण ही) सब रोगों की जड़ है, यह रोग शरीर में स्थित होकर (ठहर कर) प्रायः दो क्रियाओं को करता है अर्थात् या तो दस्त लाता है अथवा दस्त को बन्द करता है, इन (दोनों) में से पूर्व क्रिया में दस्त होकर न पचा हुआ अन्न का भाग निकल जाता है, यदि वह न निकले तो प्रायः अधिक खराबी करता है परन्तु दूसरी क्रिया में दस्त की कब्जी होकर पेट फूल जाता है, खट्टी डकार आती है, जी मिचलाता है, उबकी आती है, वमन होता है, जीभपर सफेद थर (मैल) जमजाती है, छाती और आमाशय (होजरी) में दाह होता है तथा शिर में दर्द होता है, इन के सिवाय कभी २ पेट में चूक चलती है और नींद में अनेक प्रकार के दुःस्वप्न (बुरे सुपने) होते हैं, इत्यादि अनेक चिह्न अजीर्णरोग में मालूम पड़ते हैं ।

१-अजीर्ण शब्द का अर्थ ही यह है कि खाये हुए भोजन का न पचना ॥

२-क्योंकि उत्पन्न होते ही इस का इलाज कर लेने से यह शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है अर्थात् शरीर में इस की जड़ नहीं जमने पाती है ॥

३-पाचनशक्ति से अधिक खुराक के खाने से अर्थात् आधसेर की पाचनशक्ति होनेपर सेरभर खुराक के खा लेने से तथा अयोग्य खुराक के खाने से अर्थात् प्रकृति के विरुद्ध खुराक के खाने से अजीर्ण रोग उत्पन्न होता है ॥

४-लिखने पढ़ने और सोचने आदि के द्वारा मन को भी अधिक परिश्रम देने से अजीर्ण रोग होता है, क्योंकि—दिल, दिमाग और अग्न्याशय, इन तीनों का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है ॥

भेद (प्रकार)—वेष्टी वैषक शास्त्र में अजीर्ण के प्रकरण में अठराभि के विचारों का बहुत सूक्ष्मरीति से विचार किया है परन्तु ग्रन्थ के बढ़ जाने के समय से उन सब का निस्तारपूर्वक वर्णन यहां नहीं लिख सकते हैं किन्तु आनन्दक आनन्द पर उन का सरमात्र संक्षेप से यहां दिखलाते हैं—

न्यूनाधिक तथा सम विषम प्रभाव के अनुसार अठराभि के चार भेद माने गये हैं—
मन्दाभि, तीक्ष्णाभि, विषमाभि और समाभि ।

इन चारों के सिवाय एक अतितीक्ष्णाभि भी मानी गई है जिस को मसक रोग कहते हैं।

इन सब अभिओं का स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिये कि—मन्दाभिवाले पुरुष के थोड़ा स्त्राया हुआ भोजन तो पच जाता है परन्तु किञ्चित् भी अधिक स्त्राया हुआ भोजन कभी नहीं पचता है, तीक्ष्णाभिवाले पुरुष का अधिक भोजन भी अच्छे प्रकार से पच सकता है, विषमाभिवाले पुरुष का स्त्राया हुआ भोजन कभी तो अच्छे प्रकार से पच जाता है और कभी अच्छे प्रकार से नहीं पचता है, इस पुरुष की अभि का बल अनियमित होता है इस लिये इस के प्रायः अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, समाभिवाले पुरुष का किन्ना हुआ भोजन ठीक समय पर ठीक रीति से पचजाता है तथा इस का शरीर भी नीरोन रहता है तथा तीक्ष्णाभिवाला (मसकरोगवाला) पुरुष जो कुछ खाता है वह सीधे ही

१—क्योंकि अजीर्ण से और अठराभि के विचारों से परस्पर में बड़ा सम्बन्ध है, वा यों कहना चाहिये कि—अजीर्ण अठराभि के निष्कारक ही है ।

१—चौपाई—सत्य मातरा भोजन पावे ॥ तो हूँ नहिं पचै पुन पावे ॥ १ ॥

अग्नि मन्मथि भ्रम कर लेन ॥ कीस अठर अति भारी लेन ॥ २ ॥

मन्व अभि इस अठराभि जाते ॥ तामें कच्छिं प्रबल पहिचाते ॥ ३ ॥

सत्य हूँ अधिक मातरा केन ॥ सो पचि अपन प्राण पुन बचे ॥ ४ ॥

बल अति बनें शुद्धता पारे ॥ पित प्रधान तीक्ष्ण गुण कर ॥ ५ ॥

कच्छिं पचै अन कच्छिं पाहीं ॥ अल आपन उदर रहाहीं ॥ ६ ॥

गुणगुण अल उदर में भाव ॥ कच्छिं मल सावक अति ताहि ॥ ७ ॥

विषम अग्नि के ने हैं छिद्रा ॥ पाहिं बल वायु को छात्रा ॥ ८ ॥

मिद प्रभाव मातरा अन धी ॥ पुन सं पचै पचै महिं जन की ॥ ९ ॥

राम अगनी वह नाम बखाने ॥ बार अगनि में भेड़ लु जावें ॥ १० ॥

राम अगनी आके तब होई ॥ पूरव जन्म पुन फल होई ॥ ११ ॥

तीक्ष्ण अभि जाके तब होव ॥ बन्ध उपपन्न को ज्ञान व जावें ॥ १२ ॥

कच्छिं कच्छिं अति भोजन लेवें ॥ पित पुन पूर अन पित लेवें ॥ १३ ॥

धीन होव कच्छिं जाके ॥ हृद होव पित वायु जाके ॥ १४ ॥

तीक्ष्ण अभि वायु कर बडही ॥ पच अपक अल अति बडही ॥ १५ ॥

वा यावदि सो भवति जान ॥ ताहिं भवति माय करुन ॥ १६ ॥

भोजन समर उत्पन्न करी ॥ तब दी रक मात को दही ॥ १७ ॥

भस्म हो जाता है तथा उस को पुनः भूख लग जाती है, यदि उस भूख को रोका जावे तो उस की अतितीक्ष्णामि उस के शरीर के धातुओं को खा जाती है (सुखा देती है) ।

इन्हीं ऊपर कही हुई अभियों का आश्रय लेकर वैद्यक शास्त्र में अजीर्ण के जितने भेद कहे हैं उन सब का अत्र वर्णन किया जाता है:—

१-आमाजीर्ण—यह अजीर्ण कफ से उत्पन्न होता है तथा इस में अंग में भारीपन, ओकरी, आँख के पोपचों पर थैथैर और खट्टी डकार का आना, इत्यादि लक्षण होते हैं* ।

२-विदग्धाजीर्ण—यह अजीर्ण पित्त से उत्पन्न होता है तथा इस में भ्रम का होना, प्यास, मूर्छा, सन्ताप, दाह तथा खट्टी डकार और पसीने का आना, इत्यादि चिह्न होते हैं ।

३-विष्टग्धाजीर्ण—यह अजीर्ण वादी से होता है तथा इस में शूल, अफरा, चूक, मल तथा अधोवायु (अपानवायु) का अवरोध (रुकना), अंगों का जकड़ना और दर्द का होना, इत्यादि चिह्न होते हैं ।

४-रसशेषाजीर्ण—भोजन करने के पीछे पेट में पके हुए अन्न का साररूप रस (पतला भाग) जब नहीं पकने पाता है अर्थात् उस के पकने के पहिले ही जब भोजन कर लिया जाता है तब अजीर्ण उत्पन्न होता है, उस को रसशेषाजीर्ण कहते हैं, इस अजीर्ण में हृदय के शुद्ध न होने से तथा शरीर में रस की वृद्धि होने से अन्नपर अरुचि होती है ।

अजीर्णजन्य दूसरे उपद्रव—जब अजीर्ण का वेग बहुत बढ़ जाता है तब उस अजीर्ण के कारण विषूचिका (हैजा), अलसक तथा विलम्बिका नामक रोग हो जाता है*, इन का वर्णन संक्षेप से करते हैं:—

१-आमाजीर्ण अर्थात् आम के कारण अजीर्ण ॥

२-ओकरी अर्थात् वमन होने की सी इच्छा ॥

३-आँख के पोपचों पर थैथैर अर्थात् आँख के पलकों पर सूजन ॥

४-यह अजीर्ण कफ की अधिकता से होता है ॥

५-भ्रम अर्थात् चक्कर ॥

६-इस अजीर्ण में पित्त के वेग से धुपें सहित खट्टी डकार आती है ॥

७-चूक अर्थात् शूलभेदादि वातसम्बन्धी पीडा ॥

८-(प्रश्न) आमाजीर्ण में और रसशेषाजीर्ण में क्या भेद है, क्योंकि आमाजीर्ण आम (कच्चे रस के सहित होता है और रसशेषाजीर्ण भी रस के शेष रहनेपर होता है ? (उत्तर) देखो ! आमाजीर्ण में तो मधुर हुआ कच्चा ही अन्न रहता है, क्योंकि-मधुर हुए कच्चे अन्न की आम सज्ञा है और रसशेषाजीर्ण में भोजन किये हुए पके पदार्थ का रस पेट में शेष रहता है और वह रस जबतक जठराग्नि से नहीं पकता है तबतक उस की रसशेषाजीर्ण सज्ञा है, वस इन दोनों में यही भेद है ॥

९-स्मरण रखना चाहिये कि- विषूचिका, अलसक और विलम्बिका, ये तीनों उपद्रव प्रत्येक अजीर्ण से होते हैं (अर्थात् आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और विष्टग्धाजीर्ण, इन तीनों से यथाक्रम उक्त उपद्रव होते हैं यह बात नहीं है) ॥

विपूचिका—इस रोग में असीसार (दस्तों का उगना), मूच्छा (बेहोशी), वमन (उल्टी), भ्रम (चक्कर का आना), दाह (जलन), शूल (पीड़ा), दृढ्य में पीड़ा, प्यास, हाथ और पैरों में सूखाता (चूँचटा), अतिभृम्भा (जैमाइयों का अधिक आना), देह का विवण (शरीर के रंग का बदल जाना), विकसता (बपेनी) और कम्प (फौपना), ये लक्षण होते हैं ।

अलसक—इस रोग में आहार न तो नीचे उतरता है न ऊपर को जाता है और न परिपक्व ही होता है, किन्तु आखिरी पुरुष के समान पेट में एक जगह ही पड़ा रहता है, इस के सिवाय इस रोग में अफरा, मल मूत्र और गुदा की पवन (अपानवायु) का रुकना तथा अति तृषा (प्यास का अधिक लगाना), इत्यादि लक्षण भी होते हैं, इस रोग में प्रायः मनुष्य को अतिकष्ट होता है ।

विलम्बिका—इस रोग में किया हुआ भोजन कफ और वात से दूषित होकर न तो ऊपर को जाता है और न नीचे को ही जाता है अर्थात् न तो वमन के द्वारा निकलता है और न विरेचन (दस्त) ही के द्वारा निकलता है, इस रोग में अलसक रोग से यह भेद है कि—अलसक रोग में तो शूल आदि घोर पीड़ा होती है परन्तु इस में वैसी पीड़ा नहीं होती है ।

जब विपूचिका और अलसक रोग में रोगी के दौल नल और ओष्ठ (ओठ) फटे हो जायें, अत्यन्त वमन हो, झल (रेंझा) का मास हो जाये, मग भीतर पुस जायें, सर क्षीण हो जायें तथा सन्धियाँ छिथिल हो जायें तब इन लक्षणों के होने के बाद रोगी नहीं बर्पता है ।

निद्रा का नाश, मन का न लगना, कम्प, मूत्र का रुकना और रक्षा का नाश, ये पाँच विपूचिका के घोर उपद्रव हैं ।

पहिले कह चुके हैं कि—बहुधा भोजन की विषमता से मनुष्य के पञ्चीन रोग हो जाते

१—अर्थात् न तो दस्त के द्वारा निकलता है और न वमन के द्वारा ही निकलता है ।

२—इसी विषय पर रोग को अलसक कहते हैं ।

३—यह तु वह रोग भी बुझाईका (कटिनाय से निकलता करने काव्य) माना गया है ।

४—इस का नाश हो कर अन्न न हो पाता रहता है ।

५—यह भी रोग है जो अन्न न हो पाता रहता है ।

६—यह कि देना देना में वह रोग अलसक ही कहा है ।

७—यह रोग वात रोग ही कहा है ।

८—यह निद्रा का नाश है जो अलसक रोग ही कहा है । यह तु व भी रोग अलसक रोग है (११/५४) । यह भी कहा है कि यही रोग ही अलसक रोग ही कहा है । यह रोग ही अलसक रोग ही कहा है ।

है तथा वही अजीर्ण सब रोगों का कारण है, इस लिये जहांतक हो सके अजीर्ण को शीघ्र ही दूर करना चाहिये, क्योंकि अजीर्ण रोग का दूर करना मानो सब रोगों को दूर करना है ।

अजीर्ण जाता रहा हो उस के लक्षण—शुद्ध डकार का आना, शरीर और मन का प्रसन्न होना, जैसा भोजन किया हो उसी के सदृश मल और मूत्र की अच्छे प्रकार से प्रवृत्ति होना, सब शरीर का हलका होना, उस में भी कोष्ठ (कोठे अर्थात् पेट) का विशेष हलका होना तथा भूख और प्यास का लगना, ये सब चिह्न अजीर्ण रोग के नष्ट होनेपर देखे जाते हैं, अर्थात् अजीर्ण रोग से रहित पुरुष के भोजन के पच जाने के बाद ये सब लक्षण देखे जाते हैं ।

अजीर्ण की सामान्यचिकित्सा—१-आमाजीर्ण में गर्म पानी पीना चाहिये^१, विदग्धाजीर्ण में ठंडा पानी पीना तथा जुलाव लेना चाहिये^२, विष्टब्धाजीर्ण में पेटपर सेंक करना चाहिये^३ और रसशेषाजीर्ण में सो जाना चाहिये अर्थात् निद्रा लेनी चाहिये^४ ।

२-यद्यपि अजीर्ण का अच्छा और सस्ता इलाज लंघन का करना है^५ परन्तु न जाने मनुष्य इस से क्यों भय करते हैं (डरते हैं), उन में भी हमारे मारवाडी भाई तो मरना स्वीकार करते हैं परन्तु लघन के नाम से कोसों दूर भागते हैं और उन में भी भाग्यवानो का तो कहना ही क्या है, यह सब अविद्या का ही फल कहना चाहिये कि उन को अपने हिताहित का भी ज्ञान बिलकुल नहीं है ।

३-सैंधानिमक, सोंठ तथा मिर्च की फंकी छाछ वा जल के साथ लेनी चाहिये ।

४-चित्रक की जड़ का चूर्ण गुड़ में मिला कर खाना चाहिये ।

५-छोटी हरड़, सोंठ तथा सैंधानिमक, इन की फंकी जल के साथ वा गुड़ में मिला कर लेनी चाहिये ।

६-सोंठ, छोटी पीपल तथा हरड़ का चूर्ण गुड़ के साथ लेने से आमाजीर्ण, हरस और कब्जी मिट जाती है ।

१-अर्थात् जीर्णहार (पचे हुए आहार) के लक्षण ॥

२-इस (आमाजीर्ण) में वमन कराना भी हितकारक होता है ॥

३-विदग्धाजीर्ण में लघन कराना भी हितकारक होता है ॥

४-अर्थात् इस (विष्टब्धाजीर्ण) में सेंक कर पसीना निकालना चाहिये ॥

५-क्योंकि निद्रा लेने (सो जाने) से वह शेष रस शीघ्र ही परिपक्व हो जाता (पच जाता) है ॥

६-अच्छा इस लिये है कि ऊपर से आहार के न पहुंचने से उस पूर्वाहार का परिपक्व हो ही गा और सस्ता इस लिये है कि इस में द्रव्य का खर्च कुछ भी नहीं है, अतः गरीब और अमीर सब को ही सुलभ है अर्थात् सब ही इसे कर सकते हैं ॥

७-हरस अर्थात् ववासीर ॥

७-पनिया तथा सोंठ का कषण पीने से आमाजीर्ण और उस का शूल मिट जाता है ।

८-अजवायन तथा सोंठ की फंकी अजीर्ण तथा अपचरे को क्षीप्त ही मिटाती है ।

९-काका बीरी वों से चार बाउस्तक निमक के साथ चाबनी चाहिये ।

१०-ज्वरसुन, अीरा, सखल निमक, सेंधा निमक, हींग और नीबू आदि दवाइयां भी अग्नि को प्रदीप्त करती तथा अजीर्ण को मिटाती हैं, इस लिये इन का उपयोग करना चाहिये, अथवा इन में से जो मिळे उस का ही उपयोग करना चाहिये, यदि नीबू का उपयोग किया जावे तो ऐसा करना चाहिये कि—नीबू की एक फांक में काकी मिर्च और मिश्री को तथा दूसरी फांक में काकी मिर्च और सेंधेनिमक को डाल कर उस फांक को अग्निपर रख कर गर्म कर उतार कर सहता २ घूसना चाहिये, इस प्रकार पांच सठ नीबूओं को घूस लेना चाहिये, इस का सेवन अजीर्ण में तथा उस से उत्पन्न हुई प्लास और उलटी में बहुत फायदा करता है ।

११-सोंठ, मिर्च, छोटी पीपल, दोनों बीरे (सफेद और काल), सेंधानिमक, घृत में भूनी हुई हींग और अजमोद, इन सब वस्तुओं को समान भाग लेकर तथा हींग के सिवाय सब चीजों को कूट तथा छान लेना चाहिये, पीछे उस में हींग को मिला देना चाहिये, इस को हिंगाष्टक पूर्ण कहते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार इस में से थोड़े से पूर्ण को घृत में मिला कर मोचन के पहिले (प्रथम कबल के साथ) खाना चाहिये, इस के द्वारा से अजीर्ण, मन्दाग्नि, शूल, गुस्म, अरुचि और बाधुबन्ध (वातसे उत्पन्न हुए) सर्व रोग क्षीप्त ही मिट जाते हैं तथा अजीर्ण के लिये तो यह पूर्ण अति उत्तम औषध है ।

१२-चार भाग सोंठ, दो भाग सेंधानिमक, एक भाग हरड़ तथा एक भाग खोया हुआ गन्धक इन सब को मिला कर नीबू के रस की सहायता से पीने चाहिये, पीछे एक

१-उपरोक्त अर्थात् सेवन ॥

२-एक फांक में अर्थात् आधे नीबू में ॥

३-अर्थात् इस के सेवन से अजीर्ण तथा उस से उत्पन्न हुई प्लास और उलटी मिट जाती है, इस के सिवाय इस के सेवन से वात आदि रोगों की नाशित होती है, अतएव यदि बल्यती है, छत्र बल्लर आती है मुच का कषण ठीक हो जाता है तथा जठराग्नि प्रदीप्त होती है ॥

४-अजमोद के स्थान में अजवायन काभी चाहिये यह किन्हीं लोगों की सम्मति है, क्योंकि अजवायन अन्तःसम्मार्वनी (छोटे को छोड़ करमेवासी) है परन्तु अजमोद में यह गुण नहीं है ॥

५-यदि दफ्फा हो तो विपरीत के रस के साथ इस पूर्ण की गोमिर्चा तथा कर उन का सेवन करना चाहिये ॥

६-पन्थक के घोलने की विधि यह है कि—थोड़े की कपड्य में थोड़े से नी को घर्ष कर उस में पन्थक का पूर्ण डाल देना चाहिये जब यह पक्क जावे तब उसे पानी मिलाये हुए दूध में डाल देना चाहिये इसी तरह सब कपक को पक्क कर दूध में डाल देना चाहिये तथा अच्छी तरह से थोकर उसे मुखा देना चाहिये ॥

एक मासे की गोलिया वनानी चाहियें तथा शक्ति के अनुसार इन गोलियों का सेवन करना चाहिये, इस गोली का नाम राजगुटिका है, यह अजीर्ण, वमन, विपूचिका, शूल और मन्दाग्नि आदि रोगों में शीघ्र ही फायदा करती है ।

इन ऊपर कहे हुए साधारण इलाजो के सिवाय इन रोगों में कुछ विशेष इलाज भी है जिन में से प्रायः रामबाण रस, क्षुधासागर रस, अजीर्णकण्टक रस, अग्निकुमार रस तथा शूलदावानल रस, इत्यादि प्रयोग उत्तम समझे जाते हैं ।

विशेष सूचना—अजीर्ण रोगवाले को अपने खाने पीने की सँभाल अवश्य रखनी चाहिये क्योंकि अजीर्ण रोग में खाने पीने की सँभाल न रखने से यह रोग प्रबल रूप धारण कर अतिभयंकर हो जाता है तथा अनेक रोगों को उत्पन्न करता है इस लिये जब अजीर्ण हो तब एक दिन लंघन कर दूसरे दिन हलकी खुराक खानी चाहिये तथा ऊपर लिखी हुई साधारण दवाइयों में से किसी दवा का उपयोग करना चाहिये, ऐसा करने से अजीर्ण शीघ्र ही मिट जाता है, परन्तु इस रोग में प्रमाद (गफलत) करने से इस का असर शरीर में बहुत दिनों तक बना रहता है अर्थात् अजीर्ण पुराना पड़ कर शरीर में अपना घर कर लेता है और फिर उस का मिटना अति कठिन हो जाता है ।

बहुधा यह भी देखा गया है कि—बहुत से आदमियों के यह अजीर्ण रोग सदा ही बना रहता है परन्तु तो भी वे उस का यथोचित उपाय नहीं करते हैं, इस का अन्त में परिणाम यह होता है कि—वे उस रोग के द्वारा अनेक कठिन रोगों में फँस जाते हैं और रोगों की फर्यादी (पुकार) करते हुए तथा अत्यन्त व्याकुल होकर अनेक मूर्ख वैद्यों से अपना दुःख रोते हैं तथा मूर्ख वैद्य भी अजीर्ण के कारण को ठीक न जान कर मनमानी चिकित्सा करते हैं कि जिस से रोगी के उदर की अग्नि सर्वदा के लिये विगड़ कर उन को दुःख देती है तथा अजीर्णरोग मृत्युसमय तक उन का पीछा नहीं छोड़ता है, इस लिये मन्दाग्नि तथा अजीर्णवाले पुरुष को सादी और बहुत हलकी खुराक खानी चाहिये, जैसे—दाल भात और दलिया आदि, क्योंकि यह खुराक ओषधि के समान ही फायदा करती है, यदि इस से लाभ प्रतीत (मालूम) न हो तो कोई अन्य साधारण चिकित्सा करनी चाहिये, अथवा किसी चतुर वैद्य वा डाक्टर से चिकित्सा करानी चाहिये ॥

१—इन सब का विधान आदि दूसरे वैद्यक ग्रन्थों में देख लेना चाहिये ॥

२—परन्तु शाम को अजीर्ण मालूम हो तो थोड़ा सा भोजन करने में कोई हानि नहीं है, तात्पर्य यह है कि—प्रातः काल किये हुए भोजन का अजीर्ण कुछ शाम को प्रतीत हो तो उस में शाम को भी थोड़ा सा भोजन कर लेने में कोई हानि नहीं है परन्तु शाम को किये हुए भोजन का अजीर्ण यदि प्रातः काल मालूम हो तो ओषधि आदि के द्वारा उस की निवृत्ति कर के ही भोजन करना चाहिये अर्थात् उसी अजीर्ण में भोजन नहीं कर लेना चाहिये ॥

पुराने अजीर्ण (डिसपेपसिया) का वर्णन ॥

वर्तमान समय में यह अजीर्ण रोग पड़े २ नगरों के सुपरे हुए भी समाज का उषा प्रत्येक घर का सास मर्न बन गया है, देखिये ! अनेक प्रकार के मनमाने भोजन करने के शौक में पड़े हुए तथा परिश्रम न करनेवाले अर्थात् गद्दी तकियों का सहारा लेकर दिन भर पड़े रहनेवाले अनेक सम्म पुरुषोंपर यह रोग उन की सम्मता का कुछ विचार न करे बारंबार आक्रमण (हमला) करता है परन्तु जो लोग चमचमाहटदार तथा स्वादिष्ट खान पान के आनन्द और उन के शौक से बचते हैं तथा जो लोग रात को नाच समावे और नाटक आदि के देखने की छत से बच कर साधारणतया अपने जीवन का निर्वाह करते हैं उनपर यह रोग प्रायः दसा करता है अर्थात् वे पुरुष प्रायः इस रोग से बचे रहते हैं ।

पाठकगण इस के उदाहरण को प्रत्यक्ष ही देख सकते हैं कि—बम्बई, देवराबाद, कलकत्ता, बीकानेर, अहमदाबाद और सूरत आदि जैसे शौकीन नगरों में इस रोग का अधिक फैलाव है तथा साधारणतया निर्वाह करने योग्य सर्वत्र ग्राम आदि स्थानों में ठूँढ़ने पर भी इस के बिह नहीं दीसते हैं, इस का कारण केवल यही है जो अभी कह चुके हैं ।

इस बात का अनुभव तो प्रायः सब ही को होगा कि जिन घमवानों के पास मुल के सब साधन मौजूद हैं उन की अज्ञानतासे उन के कुदुम्ब में सदा मादी और बवहजमी रहती है तथा उसी के कारण शरीर और मन की अस्वस्थि उन का कभी पीछा नहीं छोड़ती है ।

लक्षण—भूल तथा रुचि का नाश, छाती में दाह, लट्टी डकार, उबफ़ी, बमन (उकटी), होजरी में दह, पासु का रुकनो, मरोड़ा, भड़क (दूध का पड़कना), आस का रुकना, शिर में दर्द, मन्दज्वर, अनिद्रा (नींद का न आना), बहुत लग्नो का आना, उवासी, मन में बुरे विचारों का उत्पन्न होना तथा मुँह में से पानी का गिरना, ये इस अजीर्ण के लक्षण हैं, इस रोग में अन्न नजरों से भी देखे नहीं सुहाता है और न

१—तत्पर्य यह है कि—पहिले जो अजीर्ण रोग उत्पन्न हुआ था उस की टीक तीर से निश्चिन्ता न की ज्ये से तथा उस के बग़ानेवाले मिथ्या आहार और बिहार के सेवन से उस की जड़ कायम हो जान से यह प्रत्येक घर का एक खान बर्न बन गया है ॥

२—अच्छर न सम्म पुरुष है हल को तो में न सदाई, इस बात का कुछ भी विचार न कर के ॥

३—तत्पर्य यह है कि खाने पीने आदि के विशेष ध्यान में न पड़कर तथा यथानिश्चित आदि परिधम कर अपना निवाह करते हैं उन को यह रोग नहीं बचाता है ॥

४—अच्छर यही है जो अभी लिख चुके हैं कि ये गद्दी तकियों का साथ बन कर पड़े रहते हैं ॥

५—पासु का रुकना अर्थात् डकार और अज्ञानतामुपिग्रहण आदिक द्वारा कानु का न निश्चिन्ता ॥

खाया हुआ अन्न पचता है, परन्तु हा कभी २ ऐसा भी होता है कि इस रोग से युक्त पुरुष को अधिक भूख लगी हुई मालूम होती है यहातक कि खाने के बाद भी भूख ही मालूम पड़ती है तथा खुराक के पेट में पहुँचने पर भी अंग गलता ही जाता है, शरीर में सदा आलस्य बना रहता है, कभी २ रोगी को ऐसा दुःख मालूम पड़ता है कि—वह यह विचारता है कि मैं आत्मघात (आत्महत्या) कर के मर जाऊँ, अर्थात् उस के हृदय में अनेक बुरे विचार उत्पन्न होने लगते हैं^१ ।

कारण—मसालेदार खुराक, घी वा तेल से तर (भीगा हुआ) पकान (पकमान) वा तरकारी, अधिक मेवा, अचार, तेज़ और खट्टी चीज़ें, बहुत दिनोतक उपवास करके पशु के समान खाने का अभ्यास, बहुत चाय का अभ्यास, जल पीकर पेट को फुला देना (अधिक जल का पी लेना), भोजन कर के शीघ्र ही अधिक पानी पीने का अभ्यास और गर्मागर्म (अति गर्म) चाय तथा काफी के पीने का अभ्यास, ये सब वादी और अजीर्ण को बुलानेवाले दूत हैं ।

इस के सिवाय—मद्य, ताड़ी, खाने की तमाखू, पीने की तमाखू, सूँघने की तमाखू, भाग, अफीम और गाजा, इत्यादि विषैले पदार्थों के सेवन से मनुष्य की होजरी खराब हो जाती है^२, वीर्य का अधिक क्षय, व्यभिचार, सुज़ाख और गर्मी आदि कारणों से मनुष्य की आँतें नरम और शक्तिहीन (नाताकत) पड़ जाती हैं, निर्धनावस्था में किसी उद्यम के न होने से तथा जाति और सासारिक (दुनिया की) प्रथा (रिवाज) के कारण औसर और विवाह आदि में व्यर्थ खर्च के द्वारा धन का अधिक नाश होने से उत्पन्न हुई चिन्ता से अग्नि मन्द हो जाती है तथा अजीर्ण हो जाता है, इत्यादि अनेक कारण अग्नि की मन्दता तथा अजीर्ण के हैं ।

चिकित्सा—१—इस रोग की अधिक लम्बी चौड़ी चिकित्सा का लिखना व्यर्थ है, क्योंकि इस की सर्वोपरि (सब से ऊपर अर्थात् सब से अच्छी) चिकित्सा यही है कि ऊपर कहे हुए कारणों से बचना चाहिये तथा साधारण हलकी खुराक खाना चाहिये, शक्ति के अनुसार व्यायाम (कसरत) करना चाहिये तथा सामान्यतया शरीर की आरोग्यता को बढ़ानेवाली साधारण दवाइयों का सेवन करना चाहिये, बस इन उपायों के सिवाय और कोई भी ऐसी चतुराई नहीं है कि जिस से इस रोग से बचाव हो सके ।

१—क्योंकि इस रोग का कष्ट रोगी को अत्यन्त पीड़ित करता है ॥

२—बहुत से लोग यह समझते हैं कि मद्य और भाग आदि के पीने से तथा तमाखू आदि के सेवन से (खाने पीने आदि के द्वारा) भूख खूब लगती है, अन्न अच्छे प्रकार से खाया जाता है, पाचनशक्ति बढ़ जाती है तथा शरीर में शक्ति आती है इत्यादि, सो यह उन की भूल है, क्योंकि परिणाम में इन सब पदार्थों से आमाशय और जठराग्नि में विकार हो कर बहुत खराबी होती है अर्थात् कठिन अजीर्ण होकर अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है, इस लिये उक्त विचार से इन पदार्थों का व्यसनी कभी नहीं बनना चाहिये ॥

२—न पचनेवाली अथवा अधिक काष्ठ में पचनेवाली वस्तुओं का त्याग करना चाहिये, जैसे—सरकारी, सब प्रकार की दाजें, मेवा, अधिक घी, मक्खन, मिठाई तथा सटाई आदि ।

३—दूध, दहीया, समीर की अथवा आटे में अधिक मोहन (मोहन) देकर गर्म पानी से उसन कर बनाई हुई पतली २ ओड़ी रोटी, बहुत नरम और ओड़ी चीज, काफ़ी दाढ़ तथा मूंग का ओसामण आदि खुराक बहुत दिनों तक खानी चाहिये ।

४—मोहन करने का समय नियत कर लेना चाहिये अर्थात् समय और कुसमय में नहीं खाना चाहिये, न बारंबार समय को बदलना चाहिये और न बहुत देर करके खाना चाहिये, रात को नहीं खाना चाहिये, क्योंकि रात्रि में मोहन करने से तनतुरुस्ती बिगड़ती है ।

बहुत से अज्ञान लोग रात्रि में मोहन करते हैं तथा इस विषय में भ्रमों का उदाहरण देते हैं अर्थात् वे कहते हैं कि—“भ्रमेज लोग रात्रि में सदा खाते हैं और वे सदा नीरोग रहते हैं, यदि रात्रि में मोहन करना हानिकारक (नुकसान करनेवाला) है तो उन के रोग क्यों नहीं होता है” इत्यादि, सो यह उन की अज्ञानता है तथा उन का यह कहना कि—“भ्रमेजों को रोग क्यों नहीं होता है” बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि—रात्रि में मोहन करने से उन को भी रोग तो अवश्य होता है परन्तु वह रोग थोड़ा होता है और थोड़े ही समयतक ठहरता है, क्योंकि प्रथम तो उन लोगों के रहने के मकान ही ऐसे होते हैं कि छुद्र जीव प्रथम तो उन के मकानों में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, दूसरे वे लोग नियत समय पर बहुत थोड़ा २ खाते हैं तथा खाने के पश्चात् बिहार न करनेवाले किन्तु हाजमा करनेवाले पदार्थों का सेवन करते हैं कि जिस से उन को अजीर्ण कभी नहीं होता है, तीसरे—जब कभी उन को रोग होता है तब खीम ही वे बिद्वान् डाक्टरों से उस की चिकित्सा करा लेते हैं कि जिस से रोग उन के शरीर में खान नहीं करने पाता है, चौथे—वे नियमानुसार शारीरिक (शरीर का) और मानसिक (मनका) परिश्रम करते हैं कि जिस से उन का शरीर रोग के योग्य ही नहीं होता है, पाँचवें—नियमानुसार सर्व कार्यों के करने तथा निरुद्ध (मुरे) कार्यों से बचने से उन को आधि (मानसिक रोग)

१—बहुत से लोग इस (अजीर्ण) रोग में कुछ दिनों तक कुछ पम्पादि खाते हैं परन्तु जब कुछ प्रयत्न नहीं होता है तब जिस होकर पम्पादि से बचना छोड़ देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि पम्पादि बचने से कुछ प्रयत्न तो होता नहीं है फिर क्यों पम्पा से बचें ऐसा समझकर पम्पा और कुछ अन्य आदि सब ही पदार्थों का उपभोग करते छपते हैं, सो यह उन की गूढ़ है क्योंकि—एक रोम में पाँचे ही दिनों तक पम्पादि बचने से कुछ भी प्रयत्न नहीं हो सकता है किन्तु एक अर्धेत्तक (बहुत दिनों तक) पम्पादि बचना चाहिये तब प्रयत्न माध्यम होता है, पाँचे दिनों तक पम्पादि बचाव कर फिर उध छेद देने से तो उबट्टी और भी हासि होती है क्योंकि अम्यासव और अम्यासव विषय प्रयत्न है और उस से दुनो भी अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥

और व्याधि (शरीरिक रोग) सताती ही नहीं है, इत्यादि अनेक बातों से रोग उन के पास तक नहीं आता है, परन्तु सब जानते हैं कि-हिन्दुस्थानी जनों के कोई भी व्यवहार उन के समान नहीं है, फिर हिन्दुस्थानी जन निषिद्ध (शास्त्र आदि से मना किया हुआ) कार्य कर के दुःखरूपी फल से कैसे बचसकते हैं ? अर्थात् हिन्दुस्थानी जन शरीर को बाधा पहुँचानेवाले कार्यों को करके उन (अंग्रेजों) के समान तनदुरुस्ती को कभी नहीं पा सकते हैं।

वर्तमान में यह भी देखा जाता है कि-बहुत से आर्य श्रीमान् लोग अंग्रेजों के समान व्यवहार करने में अपना पैर रखते हैं^१ परन्तु उस का ठीक निर्वाह न होने से परिणाम (नतीजा) यह होता है कि वे बिना मौत आधी ही उम्र में मरते हैं, क्योंकि प्रथम तो अंग्रेजों का सब व्यवहार उन से यथोचित बन नहीं आता है, दूसरे-इस देश की तासीर और जल वायु अंग्रेजों के देश से अलग है, इस लिये हिन्दुस्थानियों को उचित है कि-उन के अनुकरण (नकल करने) को छोड़ कर अपनी प्राचीन प्रथा (रिवाज) पर ही चलते रहें अर्थात् प्रजापति भगवान् श्री नाभिकुलचन्द्र ने जो दिनचर्या (दिन का व्यवहार), रात्रिचर्या (रात्रि का व्यवहार) तथा ऋतुचर्या (ऋतु का व्यवहार) अपने पुत्र हारीत को बतलाई थी (जिस को हम संक्षेप से इसी अध्याय में लिख चुके हैं) उस के अनुसार ही व्यवहार करें, क्योंकि उस पर चलना ही उन के लिये कल्याणकारी है, तात्पर्य यह है कि-आर्यावर्त के निवासियों को इस (आर्यावर्त) देश के अनुसार ही अपना पहिराव, भेष, खान, पान तथा चाल चलन रखना चाहिये, अर्थात् भाषा (बोली), भोजन, भेष और भाव, इन चार बातों को अपने देश के अनुसार ही रखना चाहिये, ये ऊपर कही हुई चार बातें मुख्यतया ध्यान में रखने की हैं^३ ।

५-मद्य का सेवन नहीं करना चाहिये अर्थात् मद्य को कभी नहीं पीना चाहिये^२ ।

६-भोजन करने के समय में अथवा भोजन करने के पीछे शीघ्र ही अधिक जल नहीं पीना चाहिये^४ तथा बहुत गर्म चाय वा काफी को नहीं पीना चाहिये, यदि कोई पतला पदार्थ पीने में आवे तो वह बहुत गर्म वा बहुत ठंडा नहीं होना चाहिये ।

१-हिन्दुस्थानी जनों के व्यवहार उन के समान ही नहीं हैं, यह बात नहीं है किन्तु हिन्दुस्थानियों के सब व्यवहार ठीक उन (अंग्रेजों) के विरुद्ध (विपरीत) हैं, फिर वे (हिन्दुस्थानी) लोग उन के समान आरोग्यता के सुख को कैसे पा सकते हैं ॥

२-इस का अनुभव पाठकों को वर्तमान में अच्छे प्रकार से हो ही रहा है, इस लिये इस विषय के विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥

३-इन चारों बातों को ध्यान में रख कर देश, काल और प्रकृति आदि को विचार कर जो वर्तान् करेगा वही कभी धोखे में नहीं पड़ेगा ॥

४-यद्यपि प्रारम्भ में इस से कुछ लाभ सा प्रतीत होता है परन्तु परिणाम में इस से बड़ी भारी हानि पहुँचती है, यह सुयोग्य वैद्य और डाक्टरों ने ठीक रीति से परीक्षा कर के निर्धारित किया है ॥

५-क्योंकि भोजन करने के समय में अथवा भोजन करने के पीछे शीघ्र ही अधिक जल पीने से खाने हुए अन्न का ठीक रीति से पाचन नहीं होता है ॥

७—तमासू को नहीं सूचना चाहिये, यदि क्वाचित् नफसीर रोग के बन्द करने के लिये या कफ और नचले के निकालने के लिये उस के सूपने की आवश्यकता हो या उस का व्यसन पड़ गया हो तो यथासक्य (अर्थात्क हो सके) उसे छोड़ कर दूसरी दवा से उस का काय ठेना चाहिये, यदि क्वाचित् अतिव्यसन हो जाने के कारण वह न छूट सके तो इतना स्यात्क तो अवश्य रखना चाहिये कि—भोजन करने से प्रथम उसे कभी नहीं सूचना चाहिये, क्योंकि—भोजन करने से प्रथम तमासू के सूपने से मूल बन्द हो जाती है, इस बात की परीक्षा प्रत्येक सूधनेवाला पुरुष कर सकता है।

८—स्नाने की तमासू भी सूपने की तमासू के समान ही अवगुण करती है, परन्तु तमासू स्नानेवाले लोग यह समझते हैं कि—तमासू के स्नाने से खुराक हजम होती है, सो उन का यह स्यात्क करना अत्यन्त गलत है, क्योंकि तमासू के स्नाने से उल्टा अभीर्ष रहता है।

९—बहुत परिश्रम नहीं करना चाहिये, सुखी हुई सच्छ (साफ) हवा में अच्छे प्रकार भ्रमण करना (धूमना) चाहिये, यदि बहुत नींद लेने की (सोने की) आवश्यकता हो तो उसे छोड़ देना चाहिये तथा मात काक धीमे उठ कर सुखी हुई सच्छ हवा में धूमना फिरना चाहिये।

१०—भोजन करने के पीछे क्षीघ्र ही बचने, खिस्ने, पड़ने तथा सूक्ष्म (बारीक) विषयों के विचार करने के लिये नहीं बैठना चाहिये, किन्तु कम से कम एक घंटा बीत जाने के बाद उक्त काम करने चाहिये।

११—जल के पचाने (हजम करने) के लिये गर्म दवाइयाँ, गर्म खुराक तथा साफ दस्त छानेवाली दवा (जुलम आदि) नहीं लेनी चाहिये।

बस अभीर्ष रोग से बचने के लिये ऊपर लिखे नियमों के अनुसार चलना चाहिये, होजरी (आमाशय) को सुधारने के लिये कुछ समय तक बच्चों की माँति घूम से ही निर्बाह करना चाहिये, आरोग्यता को रखनेवाली सिधोपणादि साधारण औषधों का सेवन करना चाहिये तथा थोड़ेपर सवार होकर बगवा पैदल ही प्रातःकाक और सायंकल सच्छ वायु के सेवन के लिये भ्रमण करना चाहिये, क्योंकि होजरी के सुधारने के लिये यह सर्वोत्तम उपाय है ॥

१—भक्षि सारीरिक (शरीरसम्बन्धी) परिश्रम भी विशेष नहीं करवा चाहिये किन्तु मायिक (मनसम्बन्धी) परिश्रम तो मूक कर भी विशेष बढ़ी करना चाहिये क्योंकि मानसिक परिश्रम से वह ऐन विशेष बढ़ता है ॥

२—साफ हवा में भ्रमण करने (धूमने) से इस रोग में बहुत ही फल होता है, यह बात पूरे ठीर से अनुभव में आ चुकी है ॥

३—भोजन करने के पीछे क्षीघ्र ही खिस्ने पड़ने आदि का कार्य करने से भोजन ओं का को अप्पाचय में स्थित रह जाता है अर्थात् परीक्षा नहीं होता है ॥

४—क्योंकि पेशा करने से अठराणि का आयासिक बल बढ़ हो कर उत में निश्चर उत्पन्न हो जाता है ॥

अतीसार (डायरिया) का वर्णन ॥

कारण—अजीर्ण रोग के समान अतीसार (दस्त) होने के भी बहुत से कारण हैं तथा इन दोनों रोगों के कारण भी प्रायः एक से ही हैं^१, इन के सिवाय अतिशय (अधिक) और अयोग्य खुराक, कच्चा फल, कच्चा अन्न, बासी तथा भारी खुराक, इत्यादि पदार्थों के उपयोग से भी अतीसार रोग होता है, एवं खराब पानी, खराब हवा, ऋतु का बदलना, शर्दी, भय तथा अचानक आई हुई विपत्ति, इत्यादि कई एक कारण भी इस रोग के उत्पादक (उत्पन्न करनेवाले) माने जाते हैं ।

लक्षण—वारंवार पतले दस्त का होना, यह इस रोग का मुख्य चिह्न है, इस के सिवाय—जी मचलाना, अरुचि, जीभपर सफेद अथवा पीली थर का जमना, पेट में वायु का बढ़ना तथा उस की गड़गड़ाहट का होना, चूंक तथा खट्टी डकार का आना, इत्यादि दूसरे भी चिह्न इस रोग में होते हैं ।

इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिये कि अतीसार रोग के दस्तों में तथा मरोड़े के दस्तों में बहुत फर्क होता है अर्थात् अतीसार रोग में पतला दस्त जलप्रवाह (जल के बहने) के समान होता है^२ और मरोड़े में आँतों में भरी हुई होती है, इस लिये उस में खुलासा दस्त न होकर व्यथा (पीडा) के साथ थोड़ा २ दस्त आता है तथा आँतों में से आँव, जलयुक्त पीप और खून भी गिरता है, यदि कभी अतीसार के दस्तों में खून गिरे तो यह समझना चाहिये कि यह खून या तो मस्से के भीतर से वा खून की किसी नली के फूटने से अथवा आँतों वा होजरी में जखम (घाव) के होने से गिरता है ।

अतीसार के भेद—देशी वैद्यक शास्त्र में अतीसार रोग के बहुत से भेद माने हैं^३ अर्थात् जिस अतीसार में जिस दोष की अधिकता होती है उस का उसी दोष के अनुसार नाम रक्खा है, जैसे—वातातीसार, पित्तातीसार, कफातीसार, सन्निपातातीसार, शोकातीसार, आमालीसार तथा रक्तातीसार इत्यादि, इन सब अतीसारों में दस्त के रंग में तथा दूसरे भी लक्षणों में भेद होता है जैसे—देखो ! वातातीसार में—दस्त शोखा तथा धूम्रवर्ण का (धुएँ के समान रंगवाला) होता है, पित्तातीसार में—पीला तथा रक्तता (सुर्खी) लिये हुए होता है, कफातीसार में तथा आमालीसार में—दस्त सफेद तथा चिकना होता है और

१-अर्थात् अजीर्ण रोग के जो कारण कहे हैं वे ही अतीसार रोग के भी कारण जानने चाहियें ॥

२-खराब पानी के ही कारण प्रायः यात्रियों को दस्त होने लगते हैं ॥

३-अर्थात् साधारण अतीसार और मरोड़े को एक ही रोग नहीं समझ लेना चाहिये ॥

४-किन्हीं आचार्यों ने इस रोग के केवल छ ही भेद माने हैं अर्थात् वातातीसार, पित्तातीसार, कफातीसार, सन्निपातातीसार, शोकातीसार और आमालीसार ॥

५-दूसरे लक्षणों में भी भेद पृथक् २ दोषों के कारण होता है ॥

रक्षातीसार में खून गिरता है, इस प्रकार वस्तों के सूक्ष्म (बारीक) भेदों को समझ कर यदि असीसार रोग की चिकित्सा की जाये तो उस (चिकित्सा) का प्रमान बहुत हीम होता है', यद्यपि इस रोग की सामान्य (साधारण) चिकित्सायें भी बहुत सी हैं ओ कि सब प्रकार के वस्तों में काम पहुँचाती हैं परन्तु तो भी इस बात का ज्ञान लेना अत्यन्त श्रम (बहुत मज्दूरी) है कि—जिस रोग में जो दोष प्रबल हो उसी दोष के अनुसार उसकी चिकित्सा होनी चाहिये, क्योंकि—ऐसा न होने से रोग उल्टा बढ़ जाता है वा रूपान्तर (दूसरे रूप) में पहुँच जाता है, जैसे देखो ! यदि वातातीसार की चिकित्सा पिशातीसारपर की जाये अर्थात् पिशातीसार में यदि गर्म ओषधि दे दी जाये तो वस्तु न रुक कर उल्टा बढ़ जाता है और रक्षातीसार हो जाता है, इसी प्रकार दूसरे दोषों के विषय में भी समझना चाहिये ।

अजीर्ण से उत्पन्न अतीसार में—वस्तु का रंग झॉंसा और सफेद होता है परन्तु जब वह अजीर्ण कठिन (सख्त) होता है तब उस से उत्पन्न अतीसार में हैजे के समान सब विद्व मालूम होते हैं ।

चिकित्सा—इस रोग की चिकित्सा करने से पहिले दस्त (मल) की परीक्षा करनी चाहिये, दस्त की परीक्षा के दो भेद हैं—आमासीसार अर्थात् कच्चा दस्त और पक्कातीसार अर्थात् पक्का दस्त, इस के जानने का सहज उपाय यह है कि—यदि जठ में ढालने से मल बूझ जाये तो उसे आम का मल अर्थात् अपक (कच्चा) समझना चाहिये और जठ में ढालने से यदि वह (मल) पानी के ऊपर तिरने (उठाने) लगे तो उसे पक (पक्का हुआ) मल समझना चाहिये, यदि मल आम का (कच्चा) हो अर्थात् आम से मिल गया हो तो उस के एकदम बन्द करने की ओषधि नहीं देनी चाहिये, क्योंकि आम के दस्त को एकदम बन्द कर देने से कई प्रकार के निष्कारों की उत्पत्ति होती है, जैसे—अफरा, संमहणी, मस्सा, भगन्दर, शोथ, पाण्डु, विली, गोळा, प्रमेह, पेट का रोग तथा ज्वर आदि, परन्तु हाँ इस के साथ यह बात भी अत्यन्त सावधानी चाहिये कि—यदि

१—क्योंकि भेदों को समझ कर तथा दोष का निवारण कर चिकित्सा करने से वाच की निश्चित के द्वारा उक्त रोग की हीम ही निश्चित हो जाती है ॥

२—परिद्व यह मुझे है कि—रोग के अनुसार मल के रंग आदि में भेद होता है, इस विषे मल की परीक्षा का उपाय दोष का निवारण हा जानेपर चिकित्सा करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से रोग की निश्चितता रोग की निश्चित हीम ही हो जाती है और ऐसा न करने से उल्टी शक्ति होती है ॥

३—इस के सिवाय आम और पक की यह भी परीक्षा है कि—जब दांतों में मित्र हुआ आम मल मिलमिल रहा है तथा जब में दुर्गन्धि निश्चित होती है परन्तु पक मल मिलमिल नहीं होता है तथा जब में दुर्गन्धि कम होती है ॥

रोगी बालक, बुढ़ा, अथवा अशक्त (नाताक्त) हो तथा अधिक दस्तों को न सह सकता हो तो आम के दस्तों को भी एकदम रोक देना चाहिये^१ ।

१-इस रोग की सब से अच्छी चिकित्सा लंघन है परन्तु पित्तातीसार तथा रक्तातीसार में लंघन नहीं कराना चाहिये, इन के सिवाय शेष अतीसारों में उचित लंघन कराने से रोगी को प्यास बहुत लगती है, उस को मिटाने के लिये धनियां तथा बाला को उकाल कर वह पानी ठंढा कर पिलाना चाहिये, अथवा धनियां, सोंठ, मोथा और पित्तपापड़े का तथा बाला का जल पिलाना चाहिये ।

२-यदि अजीर्ण तथा आम का दस्त होता हो तो लंघन कराने के पीछे रोगी को प्रवाही तथा हलका भोजन देना चाहिये तथा आम को पचानेवाला, दीपन (अग्नि को प्रदीप्त करनेवाला), पाचन (मल और अन्न को पचानेवाला) और स्तम्भन (मल को रोकनेवाला) औषध देना चाहिये ।

अब पृथक् २ दोषों के अनुसार पृथक् २ चिकित्सा को लिखते हैं:—

१-वातातीसार—इस में भुनी हुई माग का चूर्ण शहद के साथ लेना चाहिये ।

अथवा चावल भर अफीम तथा केशर को शहद में लेना चाहिये तथा पथ्य में दही चावल खाना चाहिये ।

२-पित्तातीसार—इस में बेल की गिरी, इन्द्रजौ, मोथा, बाला और अतिविष, इन औषधों की उकाली लेनी चाहिये, क्योंकि यह उकाली पित्त तथा आम के दस्त को शीघ्र ही मिटाती है ।

अथवा-अतीस, कुड़ाछाल तथा इन्द्रजौ, इन का चूर्ण चावलों के घोवन में शहद डाल कर लेना चाहिये ।

३-कफातीसार—इस में लङ्घन करना चाहिये तथा पाचनक्रिया करनी चाहिये ।

अथवा-हरड़, दारुहलदी, बच्च, मोथा, सोंठ और अतीस, इन औषधों का काढ़ा पीना चाहिये ।

१-वातपित्त की प्रकृतिवाला जो रोगी हो, जिस का बल और धातु क्षीण हो गये हों, जो अत्यन्त दोषों से युक्त हो और जिस को वे परिमाण दस्त हो चुके हों, ऐसे रोगी के भी आम के दस्तों को रोक देना चाहिये, ऐसे रोगियों को पाचन औषध के देने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पाचन औषध के देने से और भी दस्त होने लगते हैं और रोगी उन का सहन नहीं कर सकता है, इस लिये पूर्व की अपेक्षा और भी अशक्ति (निर्वलता) बढ़ कर मृत्यु हो जाती है ॥

२-प्रवाही अर्थात् पतले पदार्थ, जैसे-यवागू और यूप आदि । (प्रश्न) वैद्यक ग्रन्थों में यह लिखा है कि-शूलरोगी दो दल के अन्नों को (मूग आदि को), क्षयरोगी खीसग को, अतीसाररोगी पतले पदार्थों और खटाई को तथा ज्वररोगी उक्त सब को त्याग देवे, इस कथन से अतीसाररोगी को पतले पदार्थ तो वर्जित हैं, फिर आपने प्रवाही पदार्थ देने को क्यों कहा ? (उत्तर) पतले पदार्थों का जो अतीसार रोग में निषेध किया है वही दूध और घृत आदि का निषेध समझना चाहिये किन्तु यूप और पेया आदि पतले पदार्थों का निषेध नहीं है ॥

अथवा—हिक्काएक चूर्ण में हरड़ तथा सज्जीसार मिला कर उस की फकी लेनी चाहिये ।

४—आमातीसार—इस में भी यथासम्यक रूपांतर करना चाहिये ।

अथवा—एरंडी का छेड़ पीकर कच्चे आम को निष्कल ढालना चाहिये ।

अथवा—गर्म पानी में धी ढालकर पीना चाहिये ।

अथवा—सोंठ, सोंफ, सससस और मिर्ची, इन का चूर्ण खाना चाहिये ।

अथवा—सोंठ के चूर्ण को पुटपाक की तरह पका कर तथा उस में मिर्ची ढाल कर खाना चाहिये ।

५—रक्तासीसार—इस में पितासीसार की चिकित्सा करनी चाहिये ।

अथवा—चावलों के धोवन में सफेद जन्दन को घिस कर तथा उस में शहद और मिर्ची को ढाल कर पीना चाहिये ।

अथवा—आम की गुठली को छाछ में अथवा चावलों के धोवन में पीस कर खाना चाहिये ।

अथवा—कच्चे वेठ की गिरी को गुड़ में केना चाहिये ।

अथवा—जामुन, आम तथा इमली के कच्चे पत्तों को पीस कर तथा इन का रस निष्कल कर उस में शहद धी और दूध को मिला कर पीना चाहिये ।

सामान्यचिकित्सा—१—आम की गुठली का मर्गब (गिरी) तथा वेठ की गिरी, इन के चूर्ण को अथवा इन के काँच को शहद तथा मिर्ची ढाल कर लेना चाहिये ।

२—अफीम तथा केसर की आधी चिरमी के समान गोली को शहद के साथ केना चाहिये ।

३—आमकल, अफीम तथा सारक (झुहारे) को नागरवेठ के पान के रस में घोट कर तथा बाल के परिमाण की गोली बनाकर उस गोली को छाछ के साथ केना चाहिये ।

४—जीरा, मांग, वेठ की गिरी तथा अफीम को दही में घोट कर बाल के परिमाण की गोली बना कर एक गोली लेनी चाहिये ।

विशेषवस्तु—जब किसी को दस्त होने लगते हैं तब बहुत से लोग यह समझते हैं कि—नामि के बीच की गाँठ (धरन वा पेचोटी) लिसक गई है इस किये दस्त होते हैं, ऐसा समझ कर वे मूर्ख जिनसे वेठ को मसजते (मलमसे) हैं, सो उन का यह समझना बिल्कुल ठीक नहीं है और पेट के मसजाने से बड़ी बारी हानि पहुँचती है,

१—सामान्य चिकित्सा अर्थात् जो सब प्रकार के अतीसारों में प्रयुक्त करती है ॥

२—परन्तु आम की गुठली के मर्गब (गिरी) के ऊपर जो एक प्रकार का मोटा लिम्फा होता है उसे निष्कल ढालना चाहिये अर्थात् उसे उपयोग में नहीं लाना चाहिये ॥

३—आम में अतिशय बल पावसर का लक्ष्यकर रहना चाहिये ॥

४—चिरमी अर्थात् गुग्गुलि विधि भाषा में गुड़पी कहते हैं ॥

देखो ! शारीरिक विद्या के जाननेवाले डाक्टरों का कथन है कि—घरन अथवा पेचोंटी नाम का कोई भी अवयव शरीर में नहीं है और न नाभि के बीच में इस नाम की कोई गाठ है और विचार कर देखने से डाक्टरों का उक्त कथन विलकुल सत्य प्रतीत होता है^१, क्योंकि किसी ग्रन्थ में भी घरन का स्वरूप वा लक्षण आदि नहीं देखा जाता है, हा केवल इतनी बात अवश्य है कि—रगों में वायु अस्तव्यस्त होती है^२ और वह वायु किसी २ के मसलने से शान्त पड़ जाती है, क्योंकि वायु का वर्म है कि मसलने से तथा सेक करने से शान्त हो जाती है, परन्तु पेट के मसलने से यह हानि होती है कि—पेट की रगें नाता-कत (कमजोर) हो जाँती हैं, जिस से परिणाम में बहुत हानि पहुँचती है, इस लिये घरन के झूठे ख्याल को छोड़ देना चाहिये क्योंकि शरीर में घरन कोई अवयव नहीं है ।

अनीसार रोग में आवश्यक सूचना—दस्तों के रोग में खान पान की बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये तथा कभी २ एकाध दिन निराहार लघन कर लेना चाहिये^३, यदि रोग अधिक दिन का हो जावे तो दाह को न करनेवाली थोड़ी २ खुराक लेनी चाहिये, जैसे—चावल और साबूदाना की कुटी हुई घाट तथा दही चावल इत्यादि ।

पथ्य—इस रोग में—वमन (उलटी) का लेना, लघन करना, नींद लेना, पुराने चावल, मसूर, तूर (अरहर), शहद, तिल, ककरी तथा गाय का दूध, दही, छाछ, गाय का घी, बेल का ताजा फल, जामुन, कवीठ, अनार, सब तुरे पदार्थ तथा हलका भोजन इत्यादि पथ्य हैं^४ ।

कुपथ्य—इस रोग में—स्नान, मर्दन, करड़ा तथा चिकना अन्न, कसरत, सेक, नया अन्न, गर्म वस्तु, स्त्रीसंग, चिन्ता, जागरण करना, बीड़ी का पीना, गेहूँ, उड़द, कच्चे आम,

१—क्योंकि प्रथम तो उन लोगों का इस विषय में प्रत्यक्ष अनुभव है और प्रत्यक्ष अनुभव सब ही को मान्य होता है और होना ही चाहिये और दूसरे—जब वैद्यक आदि अन्य ग्रन्थ भी इस विषय में वही साक्षी देते हैं तो भला इस में सन्देह होने का ही क्या काम है ॥

२—अस्तव्यस्त होती है अर्थात् कभी इकट्ठी होती है और कभी फैलती है ॥

३—पेट के मसलने से प्रथम तो रगें नाताकत हो जाती हैं जिस से परिणाम में बहुत हानि पहुँचती है, दूसरे—यदि वायु की शान्ति के लिये मसला भी जावे तो आदत बिगड़ जाती है अर्थात् फिर ऐसा अभ्यास पड़ जाता है कि पेट के मसलने विना भूख प्यास आदि कुछ भी नहीं लगती है, इस लिये पेट को विशेष आवश्यकता के सिवाय कभी नहीं मसलाना चाहिये ॥

४—क्योंकि कभी २ एकाध दिन निराहार लघन कर लेने से दोषों का पाचन तथा अम्ल का कुछ दीपन हो जाता है ॥

५—जब अनीसार रोग चला जाता है तब मल के निकले बिना मूत्र का साफ उतरना अधोवायु (अपानवायु) की ठीक प्रवृत्ति का होना, अम्ल का प्रदीप्त होना, कोष्ठ (कोठे) का हलका मालूम पड़ना शुद्ध डकार का आना, अन्न और जल का अच्छा लगना, हृदय में उत्साह होना तथा इन्द्रियों का स्वस्थ होना, इत्यादि लक्षण होते हैं ॥

पूरनपोली, फोला, ईस, मध, गुड़, सराव जल, कस्तूरी, पर्चा के सब घाक, ककड़ी तथा लहसुने पदार्थ, ये सब कुपथ्य हैं अर्थात् ये सब पदार्थ इस रोग में हानि करते हैं ।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि—इस रोग में 'चाहे ओपधि कुछ देरी से ली जावे तो कोई हानि नहीं है परन्तु पथ्य स्नान पान करने में थिलकुल ही गलती (भ्रम) नहीं करनी चाहिये' ॥

मरोड़ा, आमातीसार, संग्रहणी (डिसेण्टरी) का वर्णन ॥

मरोड़ा, आमातीसार और संग्रहणी, ये तीनों नाम लगभग एक ही रोग के हैं, क्योंकि इन सब रोगों में प्रायः समान ही लक्षण प्राप्य जाते हैं, वैद्यक शास्त्र में जिस को आमातीसार नाम से कहा गया है उसी को लोग मरोड़ा कहते हैं, अतीसार और आमातीसार जब पुराने हो जाते हैं तब उन्हें को संग्रहणी कहते हैं, इस क्रिये यहां पर तीनों को साथ में ही विलंबाते हैं, क्योंकि—अवस्था (स्थिति वा हावत) के भेद से यह प्रायः एक ही रोग है ।

यह रोग प्रायः सब ही वर्ग के लोगों को होता है, जिस प्रकार एक विशेष प्रकार की बिपैली हवा से विशेष जाति के रोग फूट कर निकलते हैं उसी प्रकार मरोड़े रोग का भी कारण एक विशेष प्रकार की बिपैली हवा और विशेष अन्न होती है, क्योंकि—मरोड़ का रोग सामान्यतया (साधारण रीति से) तो किसी २ के ही और कभी २ ही होता है परन्तु किसी २ समय यह रोग बहुत फैलता है तब वसन्त और वर्षा ऋतु में प्रायः इस का जोर अधिक होता है ।

कारण—मरोड़ा होने के मुख्यतया दो कारण हैं—उन में से एक कारण इस रोग की हवा है अर्थात् एक प्रकार की ठंडी हवा इस रोग को उत्पन्न करती है और उस हवा का असर प्रायः एक स्थान के रहने वाले सब लोगों पर यद्यपि एक समान ही होता

१—यह बात केवल इसी रोग में नहीं किन्तु सब ही रोगों में ध्यान रखनेयोग्य है, क्योंकि—यदि कोई ठंडा नुके है कि—पथ्य न रखने से ओपधि से भी कुछ लाभ नहीं होता है तथा पथ्य रखने से ओपधि के देने की भी विशेष आवश्यकता नहीं रहती है, परन्तु हां इसमें बात अवश्य है कि कहीं रोगों में कुपथ्य बहुत विषम से तथा बोझी हो जाति करता है, परन्तु अतीसार आदि रोगों में कुपथ्य घीघ्र हो तथा बड़ी भारी हानि करता है, इस क्रिये इन (अतीसार आदि रोगों) में ओपधि को अपेक्षा पथ्यपर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

२—उत्पत्ति यह है कि स्थिति (हावत) के भेद से अतीसार रोग के ही ये तीनों नाम प्रसिद्ध १ एकसे पने हैं अतः एक ही में नहाकर इन तीनों को साथ में ही लिखा है, जब जो इन में स्थिति का भेद है उस का वर्णन बराबरेन आगे किया ही जायेगा ॥

३—इस के दिग्ने के समय यन्त्रों की अधिकता संभवा इस रोग से पीड़ित हो जाती है ।

४—क्योंकि कथन्त और वर्षा ऋतु में कम से कम और वायु का ओष होने से प्रायः अति मर

है तथापि अशक्त (नाताकत) मनुष्य और पाचनक्रिया के व्यतिक्रम (गड़बड़) से युक्त मनुष्यपर उस हवा का असर शीघ्र ही होता है^१ ।

इस रोग का दूसरा कारण खुराक है अर्थात् कच्चा और भारी अन्न, मिर्च, गर्म मसाले और शाक तरकारी आदि के खाने से वादी तथा मरोड़ा उत्पन्न होता है^२ ।

इस रोग की उत्पत्ति का क्रम यह है कि—जब दस्त की कब्जी रहती है तथा उस के कारण मल आँतों में भर जाता है तथा वह मल आँतों के भीतरी पड़त को घिसता है तब मरोड़ा उत्पन्न होता है ।

इस के सिवाय—गर्म खुराक के खाने से तथा ग्रीष्म ऋतु (गर्मी की मौसम) में सख्त जुलाव के लेने से भी कभी २ यह रोग उत्पन्न हो जाता है ।

लक्षण—मरोड़े का प्रारम्भ प्रायः दो प्रकार से होता है अर्थात् या तो सख्त मरोड़ा होकर पहिले अतीसार के समान दस्त होता है अथवा पेट में कब्जी होकर सख्त दस्त होता है अर्थात् टुकड़े २ होकर दस्त आता है, प्रारम्भ में होनेवाले इस लक्षण के सिवाय—बाकी सब लक्षण दोनों प्रकार के मरोड़े में प्रायः समान ही होते हैं ।

इस रोग में दस्त की शक्ता बारवार होती है^३ तथा पेट में ऐंठन होकर क्षण २ में थोड़ा २ दस्त होता है, दस्त की हाजत बारवार होती है, काँख २ के दस्त आता है (उतरता है), शौचस्थान में ही बैठे रहने के लिये मन चाहता है^४ तथा खून और पीप गिरता है ।

कभी २ किसी २ के इस रोग में थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाता है, नाडी जल्दी चलती है और जीभपर सफेद थर (मैल) जम जाती है ।

ज्यों २ यह रोग अधिक दिनो का (पुराना) होता जाता है त्यों २ इस में खून और पीप अधिक २ गिरता है तथा ऐंठन की पीडा बढ़ जाती है^५, बड़ी आँत के पड़त में

१—अशक्त और पाचन क्रिया के व्यतिक्रम से युक्त मनुष्य की जठराग्नि प्रायः पहिले से ही अल्पबल होती है तथा आमाशय में पहिले से ही विकार रहता है अतः उक्त हवा का स्पर्श होते ही उस का असर शरीर में हो कर शीघ्र ही मरोड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है ॥

२—तात्पर्य यह है कि उक्त खुराक के ठीक रीति से न पचने के कारण पेट में आमरस हो जाता है वही आँतों में लिपट कर इस रोग को उत्पन्न करता है ॥

३—मल आँतों में और गुदा की भीतरी बली में फँसा रहता है और ऐसा माद्धम होता है कि वह गिरना चाहता है इसी से बारवार दस्त की आशाका होती है ॥

४—काँख २ के अर्थात् विशेष बल करने पर ॥

५—बारवार यह प्रतीत होता है कि अब मल उतरना चाहता है इस लिये शौचस्थान से उठने को जी नहीं चाहता है ॥

६—पीप अर्थात् कच्चा रस (आम वा गिलगिला पदार्थ) ॥

७—क्योंकि आँतों में फँसा हुआ मल आँतों को रगड़ता है ॥

शोथ (सूजन) हो जाता है, जिस से यह पड़त ठाढ़ हो जाता है पीछे उस में कन्धे और गोठ बखस हो आते हैं तथा उस में से पहिले खून और पीछे पीप गिरता है, इस प्रकार का तीक्ष्ण (तेज वा सख्त) मरोड़ा अब तीन वा चार अठवाड़ेतक बना रहता है तब यह पुराना गिना जाता है, पुराना मरोड़ा बर्षोतक चरता (ठहरता) है तथा वन इस का अच्छा और योग्य (मुनासिब) इलाज होता है तब ही यह जाता है, इसी पुराने मरोड़े को संप्रहणी कहते हैं पूरे पथ्य और योग्य दवा के न मिलने से इस रोग से हमारे ही आदमी मर जाते हैं ।

चिकित्सा—इस रोग की चिकित्सा करने से प्रथम यह देखना चाहिये कि—बौतों में सूजन है वा नहीं, इस की परीक्षा पेट के दवाने से हो सकती है अर्थात् जिस जगह पर दवाने से दर्द मात्तम पड़े उस जगह सूजन का होना खानना चाहिये, यदि सूजन मात्तम हो तो पहिले उस की चिकित्सा करनी चाहिये, सूजन के लिये यह चिकित्सा उत्तम है कि—जिस जगह पर दवाने से दर्द मात्तम पड़े उस जगह राई का पन्नाहर (पल्लहर) लगाया चाहिये तथा यदि रोगी सह सके तो उस जगह पर ओंफ लगाया चाहिये और पीछे गर्म पानी से सेंक करना चाहिये तथा अलसी की पोस्टिस लगायी चाहिये, ऐसी अवस्था में रोगी को खान नहीं करना चाहिये और न ठंडी दवा में बहुर निकलना चाहिये किन्तु बिछौनेपर ही सोते रहना चाहिये, बौतों में से मक से मरे हुए मैठ को निकालने के लिये छ मासे छोटी हरबों का अथवा सोंठ की उखाड़ी में अंडी के तेज का जुकाव देना चाहिये, क्योंकि माय प्रारंभावस्था में मरोड़ा इस प्रकार के जुकाव से ही मिट जाता है अर्थात् पेट में से मैठ से युक्त मक निकल जाता है, दस्त साफ होने लगता है तथा पेट की पेंठन और बारंवार दस्त की हावत मिट जाती है ।

यह भी स्मरण रहे कि—मरोड़े बाके को अंडी के तेज के सिवाय दूसरा भारी जुकाव कभी नहीं देना चाहिये, यदि क्वाचित किसी कारण से अंडी के तेज का जुकाव न देना

१—अर्थात् पुराना मरोड़ा हो जानेपर स्थिति ॥१॥ अठारसि बरस की बानी कब्र को भी दूखित कर देती है (अमिबरा कब्ब को संग्रहणी वा ग्रहणी कहते हैं) ॥

२—क्योंकि सूजन के स्थान में ही दवाव पड़ने से दर्द हो सकता है अथवा (सूजन न होनेपर) दवाने से दर्द नहीं हो सकता है ॥

३—पहिले सूजन की चिकित्सा हो जाने से अर्थात् चिकित्साद्वारा सूजन के मिटता हो जाने से बौतें बरम पड़ जाती हैं और बौतों का बरम पड़ जाने से मरोड़ा के लिये की हुई चिकित्सा से धीरा ही बरम पहुँचता है ॥

४—क्योंकि पन्नाहर आदि के लगाने के समय में ध्यान करने से अथवा ठंडी दवा के बल जाने से विशेष तेज उत्पन्न हो जात है तथा कभी २ सूजन में भी देगा विचार हो जाता है कि वह मिटती नहीं है तथा पड़ २ बर करने लगती है, इस लिये एमो दवा में सान आदि न करने का पूरा ध्यान रखना चाहिये ॥

हो तो अंडी के तेल में भूनी हुई छोटी हरड़ें दो रुपये भर, सोंठ ५ मासे, सोफ एक रुपये भर, सोनामुखी (सनाय) एक रुपये भर तथा मिश्री पाच रुपये भर, इन औषधों का जुलाव देना चाहिये, क्योंकि यह जुलाव भी लगभग अण्डी के तेल का ही काम देता है ।

मरोड़ावाले रोगी को दूध, चावल, पतली घाट, अथवा दाल के सादे पानी के सिवाय दूसरी खुराक नहीं लेनी चाहिये ।

बस इस रोग में प्रारंभ में तो यही इलाज करना चाहिये, इस के पश्चात् यदि आवश्यकता हो तो नीचे लिखे हुए इलाजों में से किसी इलाज को करना चाहिये ।

१-अफीम मरोड़े का रामबाण के समान इलाज है, परन्तु इसे युक्ति से लेना चाहिये अर्थात् हिंगाष्टक चूर्ण के साथ गेहूँ भर अफीम को मिला कर रात को सोते समय लेना चाहिये ।

अथवा-अफीम के साथ आठ आनेभर सोये को कुछ सेककर (भूनकर) तथा पानी के साथ पीसकर पीना चाहिये ।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि मरोड़ा तथा दस्त को रोकने के लिये यद्यपि अफीम उत्तम औषध है परन्तु अण्डी का तेल लेकर पेट में से मैल निकाले बिना प्रथम ही अफीम का लेना ठीक नहीं है, क्योंकि पहिले ही अफीम ले लेने से वह बिगड़े हुए मल को भीतर ही रोक देती है अर्थात् दस्त को बन्द कर देती है ।

२-ईशवगोल अथवा सफेदजीरा मरोड़े में बहुत फायदा करता है, इस लिये आठ २ आने भर जीरे को अथवा ईशवगोल को ३ दिन में तीन बार दही के साथ लेना चाहिये, यह दवा दस्त की कब्जी किये बिना ही मरोड़े को मिटा देती है ।

३-यदि एक बार अण्डी का तेल लेनेपर भी मरोड़ा न मिटे तो एक वा दो दिन ठहर कर फिर अण्डी का तेल लेना चाहिये तथा उसे या तो सोंठ की उकाली में या पिपरमेट के पानी में अथवा अदरक के रस में लेना चाहिये अथवा लाडेनम अर्थात् अफीम के अर्क में लेना चाहिये, ऐसा करने से वह पेट की वायु को दूर कर दस्त को मार्ग देता है ।

४-बेल का फल भी मरोड़े के रोग में एक अकसीर इलाज है अर्थात् बेल की गिरी को गुड़ और दही में मिला कर लेने से मरोड़ा मिट जाता है ।

१-अर्थात् यह जुलाव भी अण्डी के तेल के समान मल को सहज से निकाल देता है तथा कोठे में अपना तीक्ष्ण प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है ॥

२-यही अर्थात् ऊपर कहा हुआ ॥

३-अर्थात् दोनों में से किसी एक पदार्थ को दिन में दो तीन बार दही के साथ लेना चाहिये तथा एक समय में आठ आने भर मात्रा लेनी चाहिये ॥

४-मरोड़े की दूसरी दवाइया प्रायः ऐसी हैं कि वे मरोड़े को तो मिटाती हैं लेकिन कुछ दस्त की कब्जी करती हैं लेकिन यह दवा ऐसी नहीं है ॥

ऊपर लिखे हुए इलाजों में से यदि किसी इलाज से भी फलदा न हो तो उस रोग को असाध्य समझ लेना चाहिये, पीछे उस असाध्य मरोड़े में दस्त-पसेका (पानी के समान) आता है, शरीर में खुसारा बना रहता है तथा नाड़ी सीम्र चञ्चली है।

इस के सिवाय यदि इस रोग में पेट का सूखना बराबर बना रहे तो समझ लेना चाहिये कि आँतों में जमी शोथ (सूजन) है तथा अन्दर जलम है, ऐसी हालत में जबवा इस से पूर्व ही इस रोग का किसी कुछ नैष से इलाज करवाना चाहिये।

संग्रहणी—पहिले कह चुके हैं कि पुराने मरोड़े को संग्रहणी कहते हैं, उस (संग्रहणी) का निदान (सूच कारण) वैद्यक शास्त्रकारों ने इस प्रकार लिखा है कि कोष्ठ में अमि के रहने का जो स्थान है वही अन्न को ग्रहण करता है इस लिये उस स्थान को ग्रहणी कहते हैं, अर्थात् ग्रहणी नामक एक आँत है जो कि कच्चे अन्न को ग्रहण कर भारण करती है तथा पके हुए अन्न को गुदा के मार्ग से निकाल देती है, इस ग्रहणी में जो अमि है वास्तव में वही ग्रहणी कहलती है, जब अमि किसी प्रकार वृषित (सराव) होकर मन्द पड़ जाती है तब उस के रहने का स्थान ग्रहणी नामक आँत भी वृषित (सराव) हो जाती है।

वैद्यक शास्त्र में यद्यपि ग्रहणी और संग्रहणी, इन दोनों में थोड़ा सा भेद दिलाया है अर्थात् वहाँ यह कहा गया है कि—जो आमबायु का संग्रह करती है उसे संग्रहणी कहते हैं, वह (संग्रहणी रोग) ग्रहणी की अपेक्षा अधिक भयदायक होता है परन्तु हम यहाँ पर दोनों की भिन्नता का परिगणन (विचार) न कर ऐसे इलाज लिखेंगे जो कि सामान्यतया दोनों के लिये उपयोगी हैं।

कारण—जिस कारण से तीक्ष्ण मरोड़ा होता है उसी कारण से संग्रहणी भी होती है, अथवा तीक्ष्ण मरोड़ा के शान्त होने (मिटने) के बाद मन्दाग्निवाले पुरुष के तथा कुपित आहार और निहार करनेवाले पुरुष के पुराना मरोड़ा अर्थात् संग्रहणी रोग हो जाता है।

लक्षण—पहिले कह चुके हैं कि ग्रहणी आँत कच्चे अन्न को ग्रहण कर भारण करती है तथा पके हुए को गुदा के द्वारा बाहर निकालती है, परन्तु जब उस में किसी प्रकार

१-अर्थात् उसे विभिन्नद्वारा भी न जानबूझ जान लेना चाहिये ॥

२-यह कहिये कि जहाँ अमि के रहने का स्थान तथा भोजन किंबहुन अन्न का ग्रहण करने का उस को ग्रहणी कहते हैं, वह कच्चे अन्न का ग्रहण तथा पके का अन्न-पातन करती है ॥

३-यही पट्टी गिरावट नामक कष्ट है तथा यह आमालस्य और पक्कापन के बीच में है ॥

४-इसी लिये ही कहा गया है कि अतीविर रोग में गुल्मज किन्तु क समान कथ्य करना चाहिये ॥

५-उस कारण का कथन पहिले किया जा चुका है ॥

६-इस में प्रत्येक रोग का उचित करने का कारण भी भी प्यन लेना चाहिये अर्थात् वस्तु को उचित करनेवाला कारण वास्तविक संग्रहणी का भी कारण है, इसी प्रकार अन्न शरीर में भी प्यन लेना चाहिये ॥

का दोष उत्पन्न हो जाता है तब ग्रहणी वा संग्रहणी रोग हो जाता है, उक्त रोग में ग्रहणी फच्चे अन्न का ग्रहण करती है तथा कच्चे ही अन्न को निकालती है अर्थात् पेट छूट कर कच्चा ही दस्त हो जाता है^१, इस रोग में दस्त की संख्या भी नहीं रहती है^२ और न दस्त का कुछ नियम ही रहता है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि—थोड़े दिनोंतक दस्त बन्द रह कर फिर होने लगते हैं, इस के सिवाय कभी २ एकाध दस्त होता है और कभी २ बहुत दस्त होने लगते हैं ।

इस रोग में मरोड़े के समान पेट में ऐंठन, आमवायु, पेट का कटना, वारंवार दस्त का होना और बद होना, खाये हुए अन्न के पचजानेपर अथवा पचने के समय अफरे का होना तथा भोजन करने से उस अफरे की शान्ति का होना तथा बादी की गांठ की छाती के दर्द की और तिल्ली के रोग की शंका का होना, इत्यादि लक्षण प्रायः देखे जाते हैं ।

अनेक समयों में इस रोग में पतला, सूखा, कच्चा, शब्दयुक्त (आवाज के साथ) तथा झागोंवाला दस्त होता है, शरीर सूखता जाता है अर्थात् शरीर का खून उडता जाता है, इसकी अन्तिम (आखिरी) अवस्था में शरीर में सूजन हो जाती है और आखिरकार इस रोग के द्वारा मनुष्य बोलता २ मर जाता है ।

इस रोग के दस्त में प्रायः अनेक रंग का खून और पीप गिरा करता है^३ ।

चिकित्सा—१—पुरानी संग्रहणी अतिकष्टसाध्य हो जाती है अर्थात् साधारण चिकित्सा से वह कभी नहीं मिट सकती है^४, इस रोग में रोगी की जठराग्नि ऐसी खराब हो जाती है कि—उस की होजरी किसी प्रकार की भी खुराक को लेकर उसे नहीं पचा सकती है, अर्थात् उस की होजरी एक छोटे से बच्चे की होजरी से भी अति नाताकत हो जाती है, इस लिये इस रोग से युक्त मनुष्य को हलकी से हलकी खुराक खानी चाहिये ।

२—संग्रहणी रोग में छाछ सर्वोत्तम खुराक है, क्योंकि यह (छाछ) दवा और पथ्य दोनों का काम निकालती है, इस लिये दोषों का विचार कर मूनी हुई हींग, जीरा और सेंधा निमक डाल कर इसे पीना चाहिये, परन्तु वह छाछ थर (मलाई) निकाले हुए

१—अर्थात् इस रोग में अन्न का परिपाक नहीं होता है ॥

२—अर्थात् वेशुमार दस्त होते हैं ॥

३—इस रोग में ये सामान्य से लक्षण लिखे गये हैं इन के सिवाय—दोषविशेष के अनुसार इस रोग में भिन्न २ लक्षण भी होते हैं, जिन को बुद्धिमान् जन देख कर दोषविशेष का ज्ञान कर सकते हैं अथवा दोषों के अनुसार इस रोग के पृथक् २ लक्षण दूसरे वैद्य ग्रन्थों में वर्णित हैं वहा देख कर इस विषय का निश्चय कर लेना चाहिये ॥

४—बड़ी ही कठिनाता से निवृत्त होनेयोग्य ॥

५—इस लिये इस रोग की चिकित्सा किसी अतिकुशल वैद्य वा डाक्टर से करानी चाहिये ॥

६—हलकी से हलकी अर्थात् अत्यन्त हलकी ॥

वही में चौथा हिस्सा पानी ढाक कर बिलोई हुई होनी चाहिये, अर्थात् वही में चौथा हिस्से से अधिक पानी ढाक कर नहीं बिलोना चाहिये, क्योंकि गाढ़ी छाछ इस रोग में उत्तम सुराक है, अर्थात् अधिक फायदा करती है, संग्रहणीभाळे रोगी के लिये अकेली छाछ ही ऊपर लिखे अनुसार उत्तम सुराक है, क्योंकि यह पोषण कर अठ्ठामि को प्रवृत्त करती है।

इस रोग से युक्त मनुष्य को चाहिये कि—किसी पूर्ण विद्वान् वैद्य की सम्मति से सब कार्य करे, किन्तु मूल वैद्य के फन्दे में न पड़े।

छाछ के कुछ समयतक सेवन करने के पीछे मात आदि हल्की सुराक का लेना प्रारंभ करना चाहिये तथा हल्की सुराक के लेने के समय में भी छाछ के सेवन को नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि मृत्यु के मुल में पड़े हुए तथा अस्ति (हाड) मात्र शेष रहे हुए भी संग्रहणी के रोगी को विद्वानों की सम्मति से भी हुए छाछ अनृतरूप होकर जीवन-दान देती है, परन्तु यह स्मरण रहे कि—धीरज रखकर कह महीनोंतक अकेली छाछ ही को पीकर रोगी को रहना चाहिये, सत्य तो यह है कि—इस के सिवाय दूसरा साधन इस रोग के मिटाने के लिये किसी ग्रन्थ में नहीं देखा गया है।

इस रोग से युक्त पुरुष के लिये उरुसेवन का गुणानुवाद जैनाचार्यरचित योगचिन्तामणि नामक वैद्यक ग्रन्थ में बहुत कुछ लिखा है तथा इस के विषय में हमारा मतलब अनुमन भी है अर्थात् इस को हमने फल्य और दूष के रूप में उक्ति रीति से पाया है।

१—मूंग की ढाक का पानी, बनियां, जीरा, सेंधा निमक और सोंठ ढाक कर छाछ को पीना चाहिये।

४—आई मासे वेक की गिरी को छाछ में मिला कर पीना चाहिये तथा केवल छाछ की ही सुराक रखनी चाहिये।

५—बुग्घबटी—शुद्ध कसनाग चार ढाक भर, अफ्रीम चार ढाक भर, ओहबल पांच रत्ती भर तथा अम्रक एक मासे भर, इन सब को दूध में पीस कर दो दो रत्ती की गोमियां बनानी चाहियें तथा उन का क्षुत्ति के अनुसार सेवन करना चाहिये, यह संग्रहणी तथा सूजन की सर्वात्तम औषधि है, परन्तु स्मरण रहे कि—जब तक इस बुग्घबटी का सेवन किया जावे तब तक दूध का सिवाय दूसरी सुराक नहीं खानी चाहिये।

१—अर्थात् छाछ को अधिक पानी ढाक कर पतली नहीं कर देनी चाहिये ॥

२—क्योंकि पूर्ण विद्वान् वैद्य की सम्मति के अनुसार सब कार्य न करके मूल वैद्य के फन्दे में पड़ जावे से यह रोग अवश्य ही प्राणों का शत्रु हो जाता है अर्थात् प्राण के कर ही खो जाता है ॥

३—तथा अन्य ग्रन्थों में भी इस के विषय में बहुत कुछ कहा गया है अर्थात् इस के विषय में बहुत-तक कहा गया है कि जेह लवण्योके में वेपत्ताओं के लिये बुग्घबटी अत्यंत ही उत्ती प्रकर इस संसार में अमृत के समान बुग्घबटी छाछ है, इस में बड़ी मासे एक पिसेवता यह है कि इस के सेवन से दग्ग हुए शेष फिर नहीं उदय (उमड़त) है ॥

विशेषसूचना—अतीसार रोग में लिखे अनुसार इस रोग में भी अधिक खान नहीं करना चाहिये, अधिक जल नहीं पीना चाहिये, म्लिग्ध (चिकना) अधिक खान पान नहीं करना चाहिये, जागरण नहीं करना चाहिये, बहुत परिश्रम (महनत) नहीं करना चाहिये तथा स्वच्छ (साफ) हवा का सेवन करते रहना चाहिये, इस रोग के लिये सामुद्रिक पवन (दरियाव की हवा) अथवा यात्रासम्बन्धी हवा अधिक फायदेमन्द है^१ ॥

कृमि, चूरणिया, गिंडोला (वर्मस) का वर्णन ॥

विवेचन—कृमियों के गिरने से शरीर में जो २ विकार उत्पन्न होते हैं यद्यपि वे अति भयंकर हैं परन्तु प्रायः मनुष्य इस रोग को साधारण समझते हैं, सो यह उन की बड़ी भूल है, देखो । देशी वैद्यक शास्त्र में तथा डाक्टरी चिकित्सा में इस रोग का बहुत कुछ निर्णय किया है अर्थात् इस के विषय में वहा बहुत सी सूक्ष्म (वारीक) बातें बतलाई गई हैं, जिन का जान लेना मनुष्यमात्र को अत्यावश्यक (बहुत जरूरी) है, यद्यपि उन सब बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन करना यहापर हमें भी आवश्यक है परन्तु ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय से उन को विस्तारपूर्वक न बतला कर संक्षेप से ही उन का वर्णन करते हैं ।

भेद—कृमि की मुख्यतया दो जाति हैं—बाहर की और भीतर की, उन में से बाहर की कृमि ये हैं—जुँए, लीख और चर्मजुँए, इत्यादि, और भीतर की कृमि तौतू आदि हैं ।

इन कृमियों में से कुछ तो कफ में, कुछ खून में और कुछ मल में उत्पन्न होती हैं ।

कारण—बाहर की कृमि शरीर तथा कपड़े के मैलेपन अर्थात् गलीजपन से होती हैं^२ और भीतर की कृमि अजीर्ण में खानेवाले के, मीठे तथा खट्टे पदार्थों के खानेवाले के, पतले पदार्थों के खानेवाले के^३, आटा, गुड और मीठा मिले हुए पदार्थ के खानेवाले के, दिन में सोनेवाले के, परस्पर विरुद्ध अन्न पान के खानेवाले के, बहुत वनस्पति की खुराक के खानेवाले के तथा बहुत मेवा आदि के खानेवाले के प्रकट होती हैं ।

प्रायः ऐसा भी होता है कि—कृमियों के अण्डे खुराक के साथ में पेट में चले जाते हैं तथा आँतों में उन का पोषण होने से उन की वृद्धि होती रहती है^४ ।

१—ग्रहणी के आधीन जो रोग हैं उन की अजीर्ण के समान चिकित्सा करनी चाहिये, इस (ग्रहणी) रोग में लघन करना, दीपनकर्त्ता औषधों का देना तथा अतीसार रोग में जो चिकित्साएँ कही गई हैं उन का प्रयोग करना लाभदायक है, दोषों का आम के सहित होना वा आम से रहित होना जिस प्रकार अतीसार रोग में कह दिया गया है उसी प्रकार दम में भी जान लेना चाहिये, यदि दोष आम के सहित हों तो अतीसार रोग के समान ही आम का पाचन करना चाहिये, पेया आदि हलके अन्न को खाना चाहिये तथा पञ्चक्रोल आदि को उपयोग में लाना चाहिये ॥

२—तौतू कृमि गोल, चपटी तथा २० से ३० फीटतक लम्बी होती हैं ॥

३—अर्थात् बाहरी कृमि बाहरी मल (पसीना आदि) से उत्पन्न होती हैं ॥

४—पतले पदार्थों के अर्थात् कड़ी, पना और श्रीखण्ड आदि पदार्थों के खानेवाले के ॥

५—अर्थात् यह भीतरी कृमियों का वास्तव कारण है ॥

लक्षण—बाहर के जुँप तथा छिलें यद्यपि प्रत्यक्ष ही कीसत हैं तथापि चमड़ीपर बगोड़े, छोड़े, कुनसी, चुनसी और गड़गुमड़ का होना उन की सचा (विषयानता) का प्रत्यक्ष चिह्न है^१ ।

अब प्रश्न २ कारणों से उत्पन्न होनेवाली कुमियों के लक्षणों को लिखते हैं—

१—कफ से उत्पन्न हुए कुमियों में कुछ तो चमड़े की मोटी बारी के समान, कुछ धमसिये के समान, कुछ अन्न के अक्षुर के समान, कुछ बारीक और लम्बी तथा कुछ छोटी २ होती हैं ।

इन का सिवाय कुछ सफेद और ठाठ झाँझाड़ी भी कुमि होती हैं, जिन की साठ जातिवाँ हैं^२—इन के शरीर में होने से जीवा मचलाना, मुँह में से ठार का गिरना, अन्न का न पचना, असुचि, मूछा, उलटी, बुस्तार, पेट में अफरा, साँसी, छाँक आर छर्मे, व लक्षण होते हैं ।

२—खून से उत्पन्न होनेवाली कुमि छ' प्रकार की होती हैं^३, और वे इस प्रकार खून होती हैं कि—क्षुब्धवस्तु का सघ से ही उन को वेस सकते हैं, इन कुमियों से कुछ आदि अर्थात् चमड़ी के रोग उत्पन्न होते हैं ।

३—बिठा अर्थात् दस्त से उत्पन्न होनेवाली कुमि गोळ, महीन, मोटी, सफ़द, पीठे, फाँडे तथा अधिक फाँडे रंग की भी होती हैं, ये कुमि पाँच प्रकार की होती हैं^४—जब कुमि होजरी के सम्मुख जाती है सब दस्त, गाँठ, मल का अवरोध (रुक्ता), शरीर में दुबलता, बल का क्षीयमान, रोंगटे खड़े होना, मन्त्राग्नि तथा बैठक में चुजली, इत्यादि चिह्न होते हैं ।

कुमि विशेषकर बच्चों के उत्पन्न होती है उस वृद्धा में उन की भूल मा तो बिल्कुल ही जाती रहती है या सब दिन भूल ही भूल बनी रहती है ।

१—अध्यात श्रमविनिध (कुछी) शुद्धी और मज्जामादि से उन की विषयानता का ठीक निदान हो जाता है, क्योंकि श्रमविनिध आदि कुमियों से ही उत्पन्न होती है ॥

२—उज्ज्व, गुच्छ रूप की आर शिरका इन बहानों का लेबन करने से कष्टमय कुमि प्रकट होती है तथा ये कुमियाँ आमाशय में प्रकट होकर तथा बहकर सब वृद्ध में निचरती हैं ॥

३—ये छठ जातिवाँ वे हैं—अन्त्राश (आँतों की घानेवाली) उदरानय (पथ में भिन्नी रहनेवाली) इषाश (इषक का घानेवाली) मण्डुश (गुर व (विन्ध) दर्भकुम्भा (शाम अध्यात कुछ क हूक के समान) और लुक्ता ॥

४—ये छह अर्थात् पीनन रोष ॥

५—इषाश श्रमविनिधता रोषहीन, उज्ज्वर, मोल आर भागर व छः जातिवाँ रक्ता कुमियों की हैं ॥

६—विशेष उत्पन्न हुई कुमियों की—कष्टक मकरक मण्डुशका मन्त्राग्नि और केहिवा ये पाँच जातिवाँ हैं ॥

इन के सिवाय—पानी की अधिक प्यास, नाक का घिसना, पेट में दर्द, मुख में दुर्गन्धि, वमन, बेचैनी, अनिद्रा (नींद का न आना), गुदा में काटे, दस्त का पतला आना, कभी दस्त में और कभी मुख के द्वारा कृमियों का गिरना, खुराक की अल्पता (कमी), बकना, नींद में दाँतों का पीसना, चौक उठना, हिचकी और खैचातान, इत्यादि लक्षण भी इस रोग में होते हैं।

इस रोग में कभी २ ऐसा होता है कि—लक्षणों का ठीक परिज्ञान न होने से वैद्य वा डाक्टर भी इस रोग का निश्चय नहीं कर सकते हैं।

जब यह रोग प्रबल हो जाता है तब हैजा, मिरगी और क्षिप्तचित्ता (दीवानापन) इत्यादि रोग भी इसी से उत्पन्न हो जाते हैं^१।

चिकित्सा—१—यदि कृमि गोल हो तो इन के दूर करने के लिये सेंटोनाईन सादी और अच्छी चिकित्सा है, इस के देने की विधि यह है कि एक से पाच ग्रैन तक सेंटोनाईन को मिश्री के साथ में रात को देना चाहिये^२ तथा प्रातःकाल थोड़ा सा अडी का तेल पिलाना चाहिये, ऐसा करने से दस्त के द्वारा कृमिया निकल जावेंगी, यदि पेट में अधिक कृमियों की शंका हो तो एक दो दिन के बाद फिर भी इसी प्रकार करना चाहिये, ऐसा करने से सब कृमिया निकल जावेंगी।

ऊपर कही हुई चिकित्सा से बच्चे की दो तीन दिन में ५० से १०० तक कृमियां निकल जाती हैं।

बहुत से लोग यह समझते हैं कि—जब कृमि की कोथली (थैली) निकल जाती है तब बच्चा मर जाता है, परन्तु यह उन का मिथ्या भ्रम है^३।

१—यदि सेंटोनाईन न मिल सके तो उस के बदले (एवज) में बाज़ार में जो लो-झेन्लीस अर्थात् गोल चपटी टिकिया विकती है^४ उन्हें देना चाहिये, क्योंकि उन में भी सेंटोनाईन के साथ बुरा वा दूसरा मीठा पदार्थ मिला रहता है, इन में एक सुभीता यह भी है कि बच्चे इन्हें मिठाई समझ कर शीघ्र ही खा भी लेते हैं।

१—अर्थात् हैजा और मिरगी आदि इस रोग के उपद्रव हैं ॥

२—यह एक सफेद, साफ तथा कड़ुए खादवाली वस्तु होती है तथा अंग्रेजी औषधालयों में प्रायः सर्वत्र मिलती है ॥

३—रात को देने से दवा का असर रातभर में खूब हो जाता है अर्थात् कृमिया अपने स्थान को छोड़ देती हैं तथा नि सख सी हो जाती हैं तथा प्रातः काल अण्डी के तेल का जुलाव देने से सब कृमिया शीघ्र के मार्ग से निकल जाती हैं और अमि प्रदीप्त होती हैं ॥

४—क्योंकि कृमियों की कोथली के निकलने से और बच्चे के मरने से क्या सम्बन्ध है ॥

५—ये प्रायः सफेद रंग की होती हैं तथा सौदागर लोगों के पास बिका करती हैं ॥

२-टरपेटाईन कृमि को गिराती है इस लिये इस की चार ग्राम मात्रा को चार ग्राम अंडी के तेल, चार ग्राम गोंद के पानी और एक औंस सोए के पानी को मिला कर पिछाना चाहिये ।

३-अनार की बड़ की छाल एक रुपये भर लेकर तथा उस का चूर्ण कर उस में से आधा प्रातःकाल तथा आधा शाम को घूरा के साथ मिला कर फंकी बनाकर लेना चाहिये ।

४-मायविङ्गो दो बाल, निसोत के छाल का चूर्ण एक घाठ और कपीठा एक बाल, इन सब औषधों को एक औंस उकळते (उबलते) हुए जल में पाव घंटे (१५ मिनट) तक भिगा कर उस का निचरा हुआ पानी लेकर दो २ चमचे भर तीन २ घंटे के बाद दिन में दो तीन बार लेना चाहिये, इस से कृमि निकल जाती हैं, परन्तु स्मरण रहे कि बुखार में यह दवा नहीं लेनी चाहिये ।

५-यदि पेट में चपटी कृमि हों तो पहिले जुलाब देना चाहिये, पीछे क्वालोमेक देना चाहिये तथा फिर जुलाब देना चाहिये ।

६-मेकफर के तेल की ३० वा ४० वूँदें सोंठ के जल में देनी चाहियें और चार घंटे के पीछे अंडी का तेल अथवा जुलफे का जुलाब देना चाहिये ।

७-यदि तांतू के समान कृमि हों तो क्वालोमेक तथा सेंटोनाईन के देने से वे निकल जाती हैं, परन्तु ये कृमियां बारबार हो जाती हैं, इस लिये निमक के पानी की, कपासियों के पानी की, अथवा जोहे के अर्क में पानी मिला कर उस की पिचकारी गुदा में मारनी चाहिये, ऐसा करने से कृमि पुनः पुनः निकल जाती हैं ।

८-आध सेर निमक को पीठे जल में गला कर तथा उसमें से तीन वा चार औंस लेकर उस की पिचकारी गुदा में मारनी चाहिये, इस से सब कृमियां निकल जाती हैं ।

९-पिचकारी के लिये इस के सिवाम-चूने का पानी भी गुफीद (अथवेमन्द) है, अथवा टिफचर आफ स्ट्रीक की पिचकारी मारनी चाहिये, यदि टिफचर आफ स्ट्रीक न मिले तो इस के बड़े (एबन) में सिताम के पत्तों को बफा कर अथवा उन्हें पीस कर पानी निफाक लेना चाहिय तथा इस पानी की पिचकारी मारनी चाहिये, यह भी

१-फिनक (अफकी) बाबविषय ही कृमि राग का बहुत अच्छा द्यम्य है, अर्थात् इस की क टैबल से एक कृमि भी मित जाती है ॥

२-गुप्ता में इस दवा के देने से बमन आदि की संभावना रहती है ॥

३-यह एक अमरी औषधि है ॥

४-मसकर नाबक अमरी औषधि है यह अस्पताओं में सर्वत्र मिलती है ॥

-इस से सब कृमियां निकल पड़ती है ॥

५-कपासियों अर्थात् बिनीसों के पानी की ॥

६-जोहे का एक अस्पताओं में बहुत मिलता है ॥

८-बफाकर अथवा उबालकर ॥

बहुत फायदा करती है, परन्तु पिचकारी सदा मारनी चाहिये, और तीन चार दिन के बाद जुलाब देते रहना चाहिये ।

१०—पलासपापड़े की बुरकी (चूर्ण) पाव तोला (चार आने भर) और बायविडग पाव तोला, इन दोनों को छाछ में पिला कर दूसरे दिन जुलाब देना चाहिये ।

११—बायविडग के काथ में उसी (बायविडग) का चूर्ण डाल कर पिलाना चाहिये, अथवा उसे शहद में चटाना चाहिये ।

१२—पलासपापड़े को जल में पीस कर तथा उस में शहद डाल कर पिलाना चाहिये ।

१३—नीब के पत्तों का बफाया हुआ रस शहद मिला कर पिलाना चाहिये^३ ।

१४—कृमियों के निकल जाने के पीछे बच्चे की तन्दुरुस्ती को सुधारने के लिये टिंक्चर आफ स्टील की दश बूंदों को एक औंस जल में मिला कर कुछ दिनों तक पिलाते रहना चाहिये^४ ।

विशेषसूचना—इस रोग में तिल का तेल, तीखे और कड़ुए पदार्थ, निमक, गोमूत्र (गाय की पेशाब), शहद, हींग, अजवायन, नींबू, लहसुन और कफनाशक (कफ को नष्ट करने वाले) तथा रक्तशोधक (खून को साफ करने वाले) पदार्थ पथ्य है, तथा दूध, मास, घी, दही, पत्तों का शाक, खट्टा तथा मीठा रस और आटे के पदार्थ, ये सब पदार्थ कुपथ्य अर्थात् कृमियों को बढ़ाने वाले हैं, यदि कृमिवाले बच्चे को रोटी देना हो तो आटे में निमक डाल कर तवे पर तेल से तल कर देनी चाहिये, क्योंकि यह — के लिये लाभदायक (फायदेमन्द) है ॥

आधाशीशी का वर्णन ॥

कारण—आधाशीशी का दर्द प्रायः भौओं में विशेष रहता है तथा यह (आधाशीशी का) दर्द मलेरिया की विषैली हवा से उत्पन्न होता है और ज्वर के समान नियत समय पर शिर में प्रारम्भ होता है^६, इस रोग में आधे दिनतक प्रायः शिर में दर्द अधिक रहता है^७, पीछे धीरे २ कम होता जाता है अर्थात् सायंकाल को विलकुल बंद

१—पलासपापड़े की बुरकी अर्थात् ढाक के बीजों का चूर्ण ॥

२—बायविडग डालकर औटाये हुए जल में बायविडग का ही बघार देकर तैयार कर लेना चाहिये, इस के पीने से कृमिरोग और कृमिरोगजन्य सब रोग दूर हो जाते हैं ॥

३—घटूरे के पत्तों का रस भी शहद डाल कर पीने से कृमिरोग नष्ट हो जाता है ॥

४—क्योंकि टिंक्चर आफ स्टील शक्तिप्रद (ताकत देनेवाली) ओषधि है ॥

५—ग्यारह प्रकार के मस्तक रोगों (मस्तक सम्बन्धी रोगों) में से यह आधाशीशी नामक एक भेद है, इस को सक्कत में अधोवभेदक कहते हैं, इस रोग में प्रायः आधे शिर में महाकठिन दर्द होता है ॥

६—नियत समय पर इस का प्रारंभ होता है तथा नियत समय पर ही इस की पीड़ा भिटती है ॥

७—अर्थात् ज्यों २ सूर्य चढ़ता है त्यों २ यह दर्द बढ़ता जाता है तथा ज्यों २ सूर्य ढलता है त्यों २ यह दर्द भी कम होता जाता है ॥

हो जाता है, परन्तु किसी २ के यह वर्ष सम दिन रहता है तथा किसी ९ समम अधिक हो जाता है ।

कभी २ यह आभाधीधी का रोग अजीर्ण से भी हो जाता है तथा पारधर गम के रहने से, बहुत दिनों तक यथे को वृष पिछने से तथा प्रसुपम में अधिक रून के जाने से कमजोर (नाताकृत) शिवा के भी यह रोग हो जाता है ।

लक्षण—इस रोग में रोगी को अनेक कष्ट रहते हैं अर्थात् रोगी प्रातःकाल से ही शिर का दर्द लिये लुण उठता है, उस से कुछ भी स्वादा नहीं जाता है, शिर भङ्गता है, मोक्षना पाखना अच्छा नहीं लगता है, चेहरा फीका रहता है, आंस के किनारे संकुचित होते हैं, मन्त्रस्य का सहन नहीं होता है, पुस्तक आदि देखा नहीं जाता है तथा शिर गम रहता है ।

चिकित्सा—१—यह रोग शीतल उपचारों से प्रायः शान्त हो जाता है, इस लिये यथासक्य (जहाँ तक हो सके) शीतल उपचार ही करने चाहिये ।

२—यदिसे कह चुके हैं कि—यह रोग मलेरिया की विप्रेली हवा से उत्पन्न होता है, इस लिये इस रोग में किनाइन का सेवन लाभदायक (फायदमन्द) है, किनाइन की पाँच ग्रेन की गात्रा तीन २ घंटे के बाद देनी चाहिये तथा यदि दस्त की कमी हो तो सुकाव देना चाहिये ।

३—होनरी, कीपेर तथा आँतों में कुछ विकार हो ता दस्त को रोक जाने पर्यन्त तथा पुष्टिकारक दवा देनी चाहिये ।

४—वर्तमान समय में मान्मनिसाइ (छोटी अपम्या में छापी) के कारण शिवा के प्रायः प्रवर रोग हो जाता है तथा उस से उन का शरीर निर्बल (नाताकृत) हो जाता है और उसी निर्बलता के कारण प्रायः उन के यह आभाधीधी का रोग भी हो जाता है, इस लिये शिवा के इस रोग की निमित्ता करने से पूर्व यथासक्य उन की निर्बलता को मिटाना चाहिये, क्योंकि निर्बलता के मिटने से यह रोग स्वयं ही शान्त हो जायेगा ।

५—यदिसे कह चुके हैं कि—यह रोग शीतल उपचारों से शान्त होता है, इस लिये इस का शीतल ही इलाज करना चाहिये, पर्याकि शीतल इलाज इस रोग में धीम ही फायदा करता है ।

१—यद्यपि किनाइन में मलेरिया की विप्रेली हवा के तथा उस से उत्पन्न हुए मल आदि रोगों का हान करने (दवा देने) की शक्ति है व

२—यदि अर्थात् बहुत, जिस भाग में कठोर रहता है व

३—यद्यपि इस रोग में दवा का रोक आते रहने से जल्दी कमरा होता है व

४—यद्यपि प्रवर रोग का सुलभ कारण श्वेत अवस्था का पदुके व पूर्व ही पुनरागमन करना है व

५—यद्यपि आभाधीधी का एक कारण निर्बलता भी है व

६-लवेंडर अथवा कोलन वाटर में दो भाग पानी मिला कर तथा उस में कपड़े को भिगा कर शिर पर रखना चाहिये, गुलाबजल अथवा गुलाबजल के साथ चन्दन को घिस कर अथवा उस में सांभर के सांग को घिस कर लगाना चाहिये ।

७-अमोनिया अर्थात् नौसादर और चूने को सुँघाना चाहिये तथा पैरों को गर्म जल में रखना और शिर को दवाना चाहिये ।

८-भौंओ पर दो जोंके लगानी चाहियें ।

९-इस रोगी को नकछीकनी सूँघनी चाहिये तथा सूर्योदय (सूर्य निकलने) के पहिले तुलसी और धतूरे के पत्तों का रस सूँघना चाहिये ।

१०-घी में पीसे हुए सेंधे निमक को मिला कर उसे दिन में पाच सात बार सूँघना चाहिये, इस से आघाशीशी का दर्द अवश्य जाता रहता है ।

११-इस रोग में ताजी जलेबी तथा ताजा खोवा (मावा) खाना चाहिये ।

१२-नींव पर की गिलोय का हिम पीने से भी इस रोग में बहुत फायदा होता है ।

उपदंश (गर्मी), चाँदी, टांकी, का वर्णन ॥

चाँदी का रोग बहुधा मनुष्य के वेश्यागमन (रडीवाजी के करने) से होता है, तात्पर्य (मतलब) यह है कि-स्वाभाविक अर्थात् कुदरती नियम के अनुसार न चल कर उस का भग करने से बुरे कार्य की यह जन्म भर के लिये सजा मिल जाती है ।

जिस प्रकार यह रोग पुरुष के होता है उसी प्रकार स्त्री के भी होता है ।

चाँदी एक प्रकार का चेपी रोग है, अर्थात् चाँदी की रसी (पीप) का चेप यदि किसी के लग जावे वा लगाया जावे तो उस के भी चाँदी उत्पन्न हो जाती है ।

पहिले चाँदी और सुजाख, इन दोनों रोगों को एक ही समझा जाता था परन्तु अब यह बात नहीं मानी जाती है, अर्थात् बुद्धिमानों ने अब यह निश्चय किया है कि-चाँदी और सुजाख, ये दोनों अलग २ रोग हैं, क्योंकि सुजाख के चेप से सुजाख ही उत्पन्न होता है और चाँदी के चेप से चाँदी ही उत्पन्न होती है^१, इस लिये इन दोनों को

१-इस के सुँघाने से मगज में से विकृत (विकारयुक्त) जल नासिका के द्वारा निकल जाता है, अतः यह रोग मिट जाता है ॥

२-पैरों को गर्म जल में रखने से पानी की गर्मी नाडी के द्वारा मगज में पहुँच कर वायु का शमन कर देती है, जिस से रोगी को फायदा पहुँचता है ॥

३-क्योंकि जोंकों के लगाने से वे (जोंके) भीतरी विकार को चूस लेती हैं, जिस से रोग मिट जाता है ॥

४-ऐसा करने से मगज में शक्ति के पहुँचने से यह रोग मिट जाता है ॥

५-और चाँदी तथा सुजाख के स्वरूप में तथा लक्षणों में बहुत भेद है ॥

अलग २ ही मानना ठीक है, तात्पर्य यह है कि वास्तव में ये दो प्रकार के रोग अनाचार (नवघमनी) से होते हैं ।

चौदी दो प्रकार की होती है—सूदु और कठिन, इन में से सूदु चौदी उसे कहते हैं कि जो इन्द्रिय के जिस भाग में होती है उसी जगह अपना असर करती है अर्थात् उस भाग के सिवाय शरीर के दूसरे भागपर उस का कुछ भी असर नहीं मान्य होता है, हां इस में यह बात तो अवश्य होती है कि—जिस जगहपर यह चौदी हुई हो वहां से इस की रसी लेकर यदि उसी आवमी के शरीरपर दूसरी जगह लगाई जावे तो उस जगहपर भी वैसी ही चौदी पड़ जाती है ।

दूसरे प्रकार की कठिन (कड़ी या सख्त) चौदी वह होती है जिस का असर सब शरीर के ऊपर मान्य होता है, इस में यह बड़ी भारी विशेषता (साक्षियत) है कि इस (दूसरे प्रकार की) चौदी का चेप लेकर यदि उसी आवमी के शरीरपर दूसरी जगह लगाया जावे तो उस जगहपर उस का कुछ भी असर नहीं होता है, इस कठिन चौदी को तीक्ष्ण गर्मी अर्थात् उपवंश का अयंकर रोग समझना चाहिये, क्योंकि इस के होने से मनुष्य के शरीर को बड़ी हानि पहुँचती है, परन्तु नरम चौदी में विशेष हानि की सम्भावना नहीं रहती है, इस के सिवाय नरम चौदी के साथ यदि बढगाँठ होती है तो वह प्रायः पकती है और फूटती है परन्तु कठिन—चौदी के साथ जो बढगाँठ होती है वह पकती नहीं है, किन्तु बहुत दिनोंतक कड़ी और सूजी हुई रहती है, इस प्रकार से ये दो तरह की चौदी भिन्न २ होती हैं और इन का परिणाम (फल) भी भिन्न २ होता है, इस लिये यह बहुत आवश्यक (जरूरी) बात है कि—इन दोनों को अच्छे प्रकार पहिचान कर इन की योग्य (उचित) चिकित्सा करनी चाहिये ।

नरम टाकी (साफ्ट चार्कर)—यह रोग प्रायः स्त्री के साथ सम्मोग करते समय इन्द्रिय के भाग के छिड़ जाने से तथा पूर्वाक्त (पहिले कहे हुए) रोग के चेप के लगने से होता है, यह चौदी प्रायः दूसरे ही दिन अपना विस्तार देती है (दील पड़ती है) अबचा पांच सात दिन के भीतर इस का उद्भव (उत्पत्ति) होता है ।

यह (टाकी) फूस (सुपारी अर्थात् इन्द्रिय के अग्रिम भाग) के ऊपर पिछले गद्दे में

१—अर्थात् यह शरीर के अन्य भागों में नहीं फूटती है ॥

२—अर्थात् इस चौदी के असर से सब शरीरपर कुछ न कुछ विकार (कुछ दशेन पकते और चौदी आदि) अवश्य होता है ॥

३—अर्थात् इस की रसी लगाने से दूसरे स्थानपर चौदी नहीं पड़ती है ॥

४—क्योंकि यह चेप से प्रकार की चौदी है इस बात का निश्चय क्रियेविना चिकित्सा करने से म केशव चिकित्सा ही नष्ट जाती है अतः (किन्तु) उचित हानि हो जाती है ॥

५—साफ्ट अर्थात् सुषमय या नरम ॥

चमड़ीपर होती है, इस रोग में यह भी होता है कि आसपास चेप के लगने से एक में से दो चार चॉदिया पड़ जाती है, चॉदी गोल आकार (शकल) की तथा कुछ गहरी होती है, उस के नीचे का तथा किनारे का भाग नरम होता है, उस की सपाटी के ऊपर सफेद मरा हुआ (निर्जाँव) मांस टोता है तथा उस में से पुष्कल (बहुतसी) रसी निकलती है ।

कभी २ ऐसा भी होता है कि—चमड़ी फूल के ऊपर चढ़ी रहती है^१ और फूलपर सूजन के हो जाने से चमड़ी नीचे को नहीं उतर सकती है परन्तु कई बार चमड़ी के नीचे को उतर जाने के पीछे चॉदी की रसी भीतर रह जाती है इस लिये भीतर का भाग तथा चमड़ी सूज जाती है और चमड़ी सुपारी के ऊपर नहीं चढ़ती है, ऐसे समय में भीतर की चॉदी का जो कुछ हाल होता है उस को नजर से नहीं देख सकते हैं ।

कभी २ सुपारी के भीतर मूत्रमार्ग में (पेशाब के रास्ते में) चॉदी पड़ जाती है तथा कभी २ यह चॉदी जब जोर में होती है^२, उस समय आसपास की जगह खजती जाती है^३ तथा वह फैलती जाती है, उस को प्रसरयुक्त टाकी (फाजेडीना) कहते हैं, इस चॉदी के साथ बदगाठ भी होती है तथा वह पककर फूटती है, जिस जगह बढ़ होती है उस जगह गड्ढा पड़ जाता है और वह जल्दी अच्छा भी नहीं होता है^४, कभी २ इस चॉदी का इतना जोर होता है कि इन्द्रिय का बहुत सा भाग एका एक (अचानक) सड़ कर गिर जाता है, इस प्रकार कभी २ तो सम्पूर्ण इन्द्रिय का ही नाश हो जाता है, उस के साथ रोगी को ज्वर भी आ जाता है तथा बहुत दिनोंतक उसे अतिकष्ट उठाना पड़ता है, इस को सड़नेवाली चॉदी (स्लफींग) कहते हैं, ऐसी प्रसरयुक्त और सड़नेवाली टाकी प्रायः निर्वल (कमजोर) और दुःखप्रद (दुःख देनेवाली) स्थिति (हालत) के मनुष्य के होती है ।

कभी २ ऐसा भी होता है कि—नरम अथवा सादी चॉदी मूल से तो नरम होती है परन्तु पीछे कहीं २ किन्हीं २ दूसरे क्षोभक (क्षोभ अर्थात् जोश दिलानेवाले) कारणों से^५ कठिन हो जाती है तथा कहीं २ नरम और कठिन दोनों प्रकार की चॉदी साथ में ही एक ही स्थान में होती है, किन्हीं पुरुषों के इन्द्रिय के ऊपर सादी फुंसी और चॉदी होती

१—अर्थात् फूल का भाग खुला रह जाता है ॥

२—अर्थात् तीक्ष्ण वा वेगयुक्त होती है ॥

३—खजती जाती है अर्थात् निकम्मी पड़ती जाती है ॥

४—प्रसरयुक्त अर्थात् फैलनेवाली ॥

५—अर्थात् वह गड्ढा बहुत कठिनता से बहुत समय में तथा अनेक यत्नों के करनेपर मिटता है ॥

६—नरम अर्थात् मन्द वेगवाली ॥

७—क्षोभक कारणों से अर्थात् उस में वेग वा तीक्ष्णता को उत्पन्न करनेवाले कारणों से ॥

है, उस का निश्चय करने में अर्थात् यह फुंसी वा चाली गर्मी की है वा नहीं, इस बात के निर्णय करने में बहुत कठिनता (दिक्कत वा मुश्किल) होती है ।

चिकित्सा—१—प्रथम जब सादी चोँदी हो उस समय उस को नाइट्रिक एसिड से जका देना चाहिये, अर्थात् एसिड की दो धूर्ने उस के ऊपर ढाक देनी चाहिये, अर्थात् रुई को एसिड में भिगा कर लगा देना चाहिये, परन्तु एसिड के लगाते समय इस बात का अवश्य खयाल रखना चाहिये कि—एसिड चोँदी के सिवाय दूसरी जगह न छाने पड़े, यदि नाइट्रिक एसिड के लगाने से जलन माहूम पड़े तो उसपर पानी की धारा देनी (ढाकनी) चाहिये, ऐसा करने से विशेष एसिड (आवश्यकता से अधिक एसिड का भाग) जल जावेगा और जलन बंद हो जायेगी ।

२—यदि समयपर नाइट्रिक एसिड न मिले तो उस के बदले (एच.ज) में सिन्धर तथा पोटैश फास्फिड लगाना चाहिये ।

३—इस रीति से जिस जगह चोँदी हुई हो उस जगह को जल कर उस के ऊपर एक दिन पोस्टिज लगानी चाहिये कि जिस से जला हुआ भाग अलग होकर नीचे कठ जमीन धीसने लगे ।

४—यदि किसी जगह सफेद भाग हो और वह अच्छा न होता हो तो पहिले थोड़ा सा मोरभोधा लगाना चाहिये, पीछे उस के अकुरा के आने के लिये इस नीचे किसी हुए पानी में फण्डे की भिगा कर लगाना चाहिये—बिक्सलफास वूश थ्रेन, टिक्कर क्वांडर कम्पाउंड दो क्वम तथा पानी चार औंस, इन सब को मिला केना चाहिये, यदि इस से आराम न हो तो ब्लाकवाश में फण्डे की चीट (भजी वा खीरी) की भिगा कर स्प्रेटिंग चाहिये ।

५—इस प्रकार की चोँदियों को अच्छा करने के लिये आबजोफार्म अति उत्तम दवा है, उस को चोँदीपर मुरफा कर ऊपर से पट्टी की स्प्रेट कर पांथ देना चाहिये ।

६—यदि चोँदी सुपारी के छिन्न में अथवा मणी के बीच में हो तो उस के बीच में हमेशा कपड़ा रखना चाहिये, क्योंकि ऐसा न करने से उस में से निफज्ती हुई रसी के दूसरी जगह लग आने से विशेष टांकी के पड़ जाने की सम्भावना रहती है ।

१—नाइट्रिक एसिड एक प्रसर का समाव होता है ॥

२—क्योंकि चोँदी के सिवाय दूसरी जगहपर एसिड के गिरने से वह जगह भी जल जायेगी ॥

३—अर्थात् पोस्टिज के द्वारा वह जगह हुई अम्ली पोस्टिज के साथ ही उतर जायेगी तथा उस के उतरने से बीच स्थल जमीन धीसने लगेगी ॥

४—देखा करने से अम्लर से पाथ भर जाता है तथा निर्जीव चमड़ी बनकर हो जाती है ॥

५—कि जिस से चोँदी के स्थान पर एक दूसरे स्थान से न होने लगे ॥

७—यदि फूल चमडी से ढका हुआ हो और भीतर की चाँदी न दीखती हो तो वोए-सीक लोशन के पानी की चमडी और फूल के बीच में पिचकारी लगानी चाहिये ।

८—यदि प्रसरयुक्त चाँदी हो तो उसपर भी कास्टिक लगा कर पीछे उसपर पोलिटिस बांधनी चाहिये कि जिस से उस के ऊपर का मृत (मरा हुआ अर्थात् निर्जीव) मांस अलग हो जावे ।

९—इन ऊपर कही हुई दवाइयो में से चाहे किसी दवा का प्रयोग किया जावे परन्तु उस के साथ में रोगी को शक्तिप्रद (ताकत देनेवाली) दवा अवश्य देते रहना चाहिये कि जिस से उस की शक्ति क्षीण (नष्ट) न होने पावे, शक्ति बनी रहने के लिये टार्ट्रेट आफ आयरन बहुत अच्छी दवा है, इस लिये पाच से दश ग्रेनतक इस दवा को पानी के साथ दिनभर में तीन बार देते रहना चाहिये ।

१०—यदि चमडी का भाग सड़ जावे तो प्रथम उसपर पोलिटिस बाँध कर सड़े हुए भाग को अलग कर देना चाहिये तथा उस के अलग हो जाने के पीछे ऊपर लिखी हुई दवाइयों में से किसी एक दवा को लगाना चाहिये ।

११—यदि इन दवाइयो में से किसी दवा से फायदा न हो तो रेड प्रेसीपीटेड का मल्हम, कार्बोलिक तेल, अथवा वोएसिक मल्हम लगाना चाहिये ।

वद—टाकी के होने से एकतरफ अथवा दोनोंतरफ जाँव के मूल में जो मोटी गांठ हो जाती है उस को वद कहते हैं, नरम टाकी के साथ जो वद होती है वह बहुधा पकेबिना नहीं रहती है अर्थात् वह अवश्य पकती है तथा उस का दर्द भी बहुत होता है परन्तु कभी २ ऐसा भी होता है कि एक ही गांठ न होकर कई गांठें होकर पक जाती है तथा जाघ के मूल में गड्ढा पड़ जाता है जिस से रोगी बहुत दिनोंतक चल फिर नहीं सकता है ।

यह भी स्मरण रहे कि—इन्द्रिय के ऊपर जिस तरफ चाँदी होती है उसी तरफ वद भी होती है और बीच में अथवा दोनों तरफ यदि चाँदी होती है तो दोनों तरफ वद उठती है और वह पक जाती है तथा उस के साथ ज्वर आदि चिह्न भी मालूम होते हैं ।

पहिले कह चुके हैं कि कठिन चाँदी के साथ जो वद होती है वह प्रायः पकती नहीं है, इसी कारण उस में दर्द भी अधिक नहीं होता है ।

१—क्योंकि काष्ठिक के लगाने से चाँदी का स्थान जल आवेगा, पीछे उसपर पोलिटिस बाँधने से वह जला हुआ भाग अर्थात् निर्जीव मांस अलग हो जावेगा और नीचे से साफ जगह निकल आवेगी ॥

२—क्योंकि शक्ति के नष्ट हो जाने से इस रोग का वेग बढ़ता है ॥

३—क्योंकि पोलिटिस को लगाकर सड़े हुए मांस के अलग किये बिना दवा का उपयोग करने से उस (दवा) का असर भीतरतक नहीं पहुँच सकता है किन्तु उस सड़े हुए मांस के बीच में आ जाने से दवा का असर अन्दर पहुँचने से रुक जाता है ॥

चौरी के साथ म जो पड़ होती है उस क होने का कारण यही है कि पड़ उस धन (चौरी) का ही विष है और टांकी के हाने का मुख्य कारण मलैक मयिक का विविध विष है, यह विष क्षाण्य नम्रिया के माग में प्रक्षाल (अंश फाँट) के भीतरी पिण्ड में पहुँचता है, उस विष क पहुँचने से उस भागका घाव हो जाता है और यही घाव बड़ी मात्रा के रूप में दा जाता है।

कठिन चौरी का विष रुधिर के मार्ग से सब शरीर में फैल जाता है परन्तु गूदु (नरम) चौरी का विष केवल उक्त पिण्ड तक ही पहुँचता है अर्थात् सब शरीर में नहीं फैलता है।

चिकित्सा—१—यह के मार्ग में रागी का चलने फिरने का निषेध करना चाहिये, अर्थात् उसे अधिक चलने फिरने नहीं देना चाहिये, गरम पानी का रोक करना चाहिये तथा उस पर धोलाडाना, आयाहीन टिकचर, जलवा सीनीगैट लगाना चाहिये तथा आव द्यकता के अनुसार जलें लगानी चाहिये।

२—नीब के पत्तों को बचाकर पोपना चाहिये, अथवा गिन्तु तथा रेपतभीनी का शीरा पोपना चाहिये।

३—नूने और गुड़ का पानी में घोल कर (पीसकर) उग का रस करना चाहिये।

४—जब पड़ पड़नेपर जाने तब उसपर पारवार अच्छी की पास्टिंग बांधनी चाहिये, पीछे उस को स्रम से पीड़ देना चाहिये, अथवा उस क लिभर (ऊपरी भाग) का फास्टिङ बाँटा लगा कर फाड़ देना चाहिये तथा कटों के बाद उस के ऊपर गह्वर पट्टी लगानी चाहिये।

५—कभी २ पेसा भी होता है कि—उस का मोटा तथा गहरा धक्का पड़ जाता है और उस पर भाङ्गी की माटी फोर सटक जाती है परन्तु उस में पड़ नहीं होता है, जब कभी ऐसा हो या उस चगङ्गी की माटी फोर का निष्कल बाँटा चाहिये तथा उस पर व्याज भेस और आबोहाकाग सुरकाना चाहिये तथा रेड मेथी पीटेड का गह्वर लगाना चाहिये अथवा रसकूर का पानी लगाना चाहिये।

६—कठिन चौरी के साथ गूद पड़ होती है अर्थात् यह १ घंटे पड़ती है और न यह अधिक पड़ करती है, यह पड़ इन ऊपर कहे हुए उपचारों (उपायों) से अच्छी नहीं हो

१—मलैक मयिक का विविध विष अर्थात् जूरी ३ घाटीरवाले हर एक गुह्य का जो का विशेष प्रभार का विष अर्थात् यही सब को उत्पन्न करनेवाला एक गुहा प्रभार का अह्वीय अंग ॥

२—नमोकि चलने फिरने से बच की पाँट और पकड़ती है और पाँट पकड़ केनर अर्थात् कठिन रूप धारण कर देनेपर उग का अच्छा होना सुकर हो जाता है ॥

३—जलवा सी नीब का पोपना उक्त अर्थात् तब से तक जाती है और गूद तब जाने क बाद धक्का पड़ से पीड़ करने ॥ उस का भीतरी भाग मवाद (रगी) निकल जाता है तथा हर कम पड़ जाता है ॥

सकती है किन्तु वह तो उपदंश (गर्मी) के शारीरिक (शरीरसम्बन्धी) उपायों के साथ दूर हो सकती है ॥

कठिन तथा मृदु चाँदी के भेदों का वर्णन ॥

संख्या ॥ मृदु चाँदी के भेद ॥	संख्या ॥ कठिन चाँदी के भेद ॥
१ मलीन मैथुन करने के पीछे एक दो दिन में अथवा एक सप्ताह (हफ्ते) में दीखती है ।	१ मलीन मैथुन करने के पीछे एक से लेकर तीन अठवाड़ों में दीख प- उती है ।
२ प्रारम्भ में छोल अथवा चीरा होकर पीछे क्षत का रूप धारण करता है ।	२ प्रारम्भ में फुनसी होकर फिर वह फूट कर क्षत (घाव) पड़ जाता है ।
३ दबाकर देखने से तलभाग में नरम लगती है ।	३ क्षत प्रारम्भ से ही तलभाग में कठिन होता है ।
४ क्षत की कोर तथा सपाटी बैठी हुई होती है, उसपर मृत मांस का थर होता है और उस में से तीव्र और गाढ़ पीप निकलता है ।	४ क्षत छोटा होता है, कोर बाहर को निकलती हुई होती है तथा सपाटी लाल होती है और उस में से पतली रसी निकलती है ।
५ बहुधा एक में बहुत से क्षत होते हैं ।	५ बहुधा एक ही क्षत होता है ।
६ क्षत का चेप उसी मनुष्य के शरीर-पर दूसरी जिस २ जगह लग जाता है वहा २ वैसा ही मृदु क्षत पड़ जाता है ।	६ क्षत का चेप उसी मनुष्य के शरीर-पर दूसरी जिस २ जगह लग जाता है वहा २ दूसरा कठिन क्षत नहीं होता है ।
७ एक अथवा दोनों वक्ष्णों में वद होती है तथा वह प्रायः पकती है ।	७ एक तरफ अथवा दोनों तरफ वद होती है उस में दर्द कम होता है और वह प्रायः पकती नहीं है ।
८ इस क्षत में विशेष पीड़ा और शोथ होता है तथा प्रसर (फैलाव) करने-वाले और सड़नेवाले क्षत का उद्भव (उत्पत्ति) होता है और उस के सूखने में विलम्ब लगता है ।	८ इस क्षत में पीड़ा तथा शोथ नहीं होता है तथा इस में प्रसर (फैलाव) करनेवाला और सड़नेवाला क्षत कचित् (कहीं २) ही पैदा होता है और वह जल्दी ही सूख जाता है ।

१-मृदु क्षत अर्थात् नरम चाँदी ॥

२-वक्ष्णों अर्थात् अण्डकोशों में अथवा उन के अति समीपवर्ती भागों में ॥

३-कठिन क्षत अर्थात् तीक्ष्ण चाँदी ॥

९ इस क्षत का असर स्थानिक है अर्थात् उसी जगहपर इस का असर होता है किन्तु वद के स्थान के सिवाय शरीर पर दूसरी जगह असर नहीं होता है॥

९ इस क्षत के होने के पीछे बाड़े समय में इस का दूसरा चिह्न शरीर के ऊपर मासूम होने लगता है ॥

इस रीति से दोनों प्रकार की चोटियों के भिन्न २ चिह्न ऊपर के कोष्ठ से मासूम हो सकते हैं और इन चिह्नों से बहुधा इन दोनों का निश्चय होना सुगम है परन्तु कभी २ अथ क्षत की दुर्बलता होने के पीछे ये चिह्न देखने में आते हैं तब उन का निर्णय होना कठिन पड़ जाता है ।

कभी २ किसी दशा में चिह्न के ऊपर कठिन और नरम दोनों प्रकार की चोटियाँ साथ में ही होती हैं और कभी २ ऐसा होता है कि द्वितीय चिह्न के समय के आने से पूर्व चोटि के भेद का निश्चय नहीं हो सकता है ॥

कठिन टांकी (हार्ड टांकर) — कठिन टांकी के होने के पीछे शरीर के वस्त्र माथोंपर गर्मी का असर मासूम होने लगता है, जिस प्रकार नरम टांकी स्निग्धता के होने के पीछे शरीर ही एक वा दो दिन में धीरे धीरे लगती है उस प्रकार यह कठिन टांकी नहीं धीरे धीरे है किन्तु इस में तो यह क्रम होता है कि बहुधा इस में चार पाँच दिन में अथवा एक अठवाड़े से लेकर तीन अठवाड़ों के भीतर एक बारीक कुसी होती है और यह फूट जाती है तथा उस की चोटि पड़ जाती है, इस चोटि में से प्रायः गाढ़ पीप नहीं निकलता है किन्तु पानी के समान थोड़ी सी रसी आती है, इस टांकी का मुख्य गुण यह है कि—इस को दबा कर देखने से इस का लगभग कठिन मासूम होता है, कठिन इस लगभग के द्वारा ही यह निश्चय कर लिया जाता है कि गर्मी के बिना शरीर में प्रवेश कर लिया है, यह टांकी बहुधा एक ही होती है तथा इस के साथ में एक अथवा

१—अर्थात् ऊपर लिखे हुए प्रत्येक १ चिह्न से दोनों प्रकार की चोटि सहज में ही पहचान की जाती है ॥

२—क्योंकि क्षत का निश्चय आने के बाद अभिप्राय हो जाने के कारण चिह्नों का सीक पत्र नहीं लगता है ॥

३—सिद्ध अर्थात् सुलेख्य (लिख) ॥

४—अर्थात् यह नहीं मासूम होता है कि यह कभी २ प्रकार की चोटि है ॥

५—हार्ड अर्थात् कठिन वा समत ॥

६—अर्थात् शरीर के अन्य भागोंपर भी गर्मी का कुछ वा कुछ भिन्न उत्पन्न हो जाता है ॥

७—वाटिक अर्थात् बहुत छोटी होती है ॥

८—अर्थात् चोटि के बीच का भाग समत प्रतीत होता है ॥

९—क्योंकि उस लगभग के कठिन होने से यह निश्चय हो जाता है कि इसका उभाड़ (विप्लव) कठिनता के साथ घटनेवाला है

दोनों वक्षों में बढ़ हो जाती है अर्थात् एक अथवा दो मोटी गाँठें हो जाती हैं परन्तु उस में दर्द थोड़ा होता है और वह पकती नहीं है, परन्तु यदि बढ़ होने के पीछे बहुत चला फिरा जावे अथवा पैरों से किसी दूसरे प्रकार का परिश्रम करना पड़े तो कदाचित् यह गाँठ भी पक जाती है^१ ।

चिकित्सा—१-इस चाँदी के ऊपर आयोडोफार्म, क्यालोमेल, रसकपूर का पानी-अथवा लाल मल्हम चुपड़ना चाहिये, ऐसा करने से टाकी शीघ्र ही मिट जावेगी, यद्यपि इस टाकी के मिटाने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है^२ परन्तु इस टाकी से जो शरीरपर गर्मी हो जाती है तथा खून में विगाड़ हो जाता है उस का यथोचित (ठीक २) उपाय करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है अर्थात् उस के लिये विशेष परिश्रम करना पड़ता है^३ ।

२-रसकपूर, मुरदासींग, कत्था, शखजीरा और माजूफल, इन प्रत्येक का एक एक तोला, त्रिफले की राख दो तोले तथा धोया हुआ घृत दश तोले, इन सब दवाइयों को मिला कर चाँदी तथा उपदश के दूसरे किसी क्षत पर लगाने से वह मिट जाता है ।

३-त्रिफले की राख को घृत में मिला कर तथा उस में थोड़ा सा मोरथोथा पीस कर मिला कर चाँदी पर लगाना चाहिये ।

४-ऊपर कहे हुए दोनों नुसखों में से चाहे जिस को काम में लाना चाहिये परन्तु यह सरण रहे कि—पहिले त्रिफले के तथा नीव के पत्तों के जल से चाँदी को धो कर फिर उस पर दवा को लगाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से जल्दी आराम होता है ॥

गर्मी द्वितीयोपदंश (सीफीलीस) का वर्णन ॥

कठिन चाँदी के देखने के पीछे बहुत समय के बाद शरीर के कई भागों पर जिस का असर मालूम होता है उस को गर्मी कहते हैं ।

यद्यपि यह रोग मुख्यतया (खासकर) व्यभिचार से ही होता है परन्तु कभी २ यह किसी दूसरे कारण से भी हो जाता है, जैसे—इसका चेप लग जाने से भी यह रोग हो जाता है, क्योंकि प्रायः देखागया है कि—गर्मीवाले रोगी के शरीरपर किसी भाग के काटने आदि का काम करते हुए किसी २ डाक्टर के भी जखम होगया है और उस के

१-तत्पर्य यह है कि वह गाँठ बिना कारण नहीं पकती है ॥

२-क्योंकि यह मृदु होती है ॥

३-उस रक्तविकार आदि की चिकित्सा किसी कुशल वैद्य वा डाक्टर से करानी चाहिये ॥

४-घृत के धोने का नियम प्रायः सौ बार का है, हा फिर यह भी है कि जितनी ही बार अधिक धोया जावे उतना ही वह लाभदायक होता है ॥

चेप के मविष्ट (दासिष्ठ) हो जाने से उस जसम के स्थान में टांकी पड़गई है और पीछे से उस के शरीर में भी गर्मी फूट निकली है, यह तो बहुत से लोगों ने देखा ही होगा कि—शीतला का टीका लगाते समय उस की गर्मी का चेप एक बाळक से दूसरे बाळक के उग जाता है, इस से सिद्ध है कि—यदि गर्मीवाला छड़का नीरोग घाय का भी वृष पीने से उस घाय के भी गर्मीका रोग हो जाता है तथा गर्मीवाली घाय हो और छड़का नीरोग भी हो तो भी उस घाय का वृष पीने से उस छड़के के भी गर्मीका रोग हो जाता है, तात्पर्य यह है कि—इस रीति से इस गर्मी देखी की प्रसादी एक दूसरे के द्वारा फैलती है ।

गर्मी का रोग प्रायः बारसा में जाता है, इस तरह—व्यभिचार, रोगी के रुधिर के रस का चेप और बारसा से यह रोग होता है ।

यद्यपि यह बात तो निर्विवाद है कि कठिन चौंकी के होने के पीछे शरीर की गर्मी प्रकट होती है परन्तु कई एक डाक्टरों के देखने में यह भी आता है कि टांकी के नरम हो जाने तक अर्थात् टांकी के होने के पीछे उस के मिटने तक उस के अस्त पास और तबलाग में कुछ भी कठिनता न माळस देने पर भी उस नरम टांकी के होने के पीछे फर्मी २ शरीर पर गर्मी प्रकट होने लगती है ।

कठिन चौंकी की यह सासीर है कि जब से यह टांकी उत्पन्न होती है उसी समय से उस का वह भाग तथा कोर (किनारे का भाग) कठिन होती है, इस के समान दूसरा कोई भी भाव नहीं होता है अर्थात् सब ही घाय प्रथम से ही नरम होते हैं, हां यह दूसरी बात है कि—दूसरे पावों को छेड़ने से वे कदाचित् कुछ कठिन हो जायें परन्तु मूल से ही (मार्म से ही) वे कठिन नहीं होते हैं ॥

इस दो प्रकार की (मृदु और कठिन) चौंकी के सिवाय एक प्रकार की चौंकी और भी होती है जिस में उक्त दोनों प्रकार की चौंकीयों का गुण मिश्रित (मिला हुआ) होता है, अर्थात् यह तीसरे प्रकार की चौंकी व्यभिचार के पीछे शीघ्र ही दिखलाई देती है और उस में से रसी निकलती है तथा बड़े दिनों के बाद यह कठिन हो जाती है और आसिरकार शरीर पर गर्मी बिसलाई देने लगती है ॥

कई बार तो इस मिश्रित (मृदु और कठिन) टांकी के बिह स्पष्ट (साफ) होते हैं

१-तात्पर्य यह है कि वह रोग सहायक है, इस सिद्धे संघर्ष मात्र से ही एक से दूसरे में जाता है ॥

२-अर्थात् वह रोग प्रथम में भी पणुष का बाळक की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हो जाता है ॥

३-तात्पर्य यह है कि उक्त व्यभिचार आदि तीन कारण इस रोग की उत्पत्ति क ई ॥

४-निर्विवाद अर्थात् प्रसङ्गादि प्रमाणों के द्वारा अनुमान से सिद्ध ॥

५-अर्थात् इस तीसरे प्रकार की चौंकी में दोनों प्रकार की चौंकी के बिह सिद्ध हुए होते हैं ॥

६-मृदु और कठिन अर्थात् समबलकम ॥

और उन के द्वारा यह बात सहज में ही मालूम हो सकती है कि उसका आखिरी परिणाम कैसा होगा, ऐसी दशा में परीक्षा करनेवाले वैद्यजन रोगी को अपना स्पष्ट विचार प्रकट कर सकते हैं^१, परन्तु कभी २ इस के परिवर्तन (फेरफार) को समझना अच्छे २ परीक्षकों (परीक्षा करने वालों) को भी कठिन हो जाता है, ऐसी दशा में पीछे से गर्मी के निकलने वा न निकलने के विषय में भी ठीक २ निर्णय नहीं हो सकता है, तात्पर्य यह है कि इस मिश्रित टाकी का ठीक २ निर्णय कर लेना बहुत ही बुद्धिमत्ता (अक्लमन्दी) तथा पूरे अनुभव का कार्य है, क्योंकि देखो ! यदि गर्मी निकलेगी इस बात का निश्चय पहिले ही से ठीक २ हो जावे तो उस का उपाय जितनी जल्दी हो उतना ही रोगी को विशेष लाभकारी (फायदेमन्द) हो सकता है ।

कठिन टाकी के होने के पीछे चार से लेकर छः सप्ताह (हफ्ते) के पीछे अथवा आठ सप्ताह के पीछे शरीर पर द्वितीय उपदश का असर मालूम होने लगता है, गर्मी के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक जो २ लक्षण मालूम होते हैं उन के प्रायः तीन विभाग किये गये हैं^३— इन तीनों विभागों में से पहिले विभाग में केवल आरम्भ में जो टाकी उत्पन्न होती है तथा उस के साथ जो वद होती है इस का समावेश होता है^४, इस को प्राथमिक उपदश, कठिन चाँदी अथवा क्षत कहते हैं ।

दूसरे विभाग में टाकी के होने के पीछे जो दो तीन मास के अन्दर शरीर की त्वचा (चमड़ी) और मुख आदि में छाले हो जाते हैं, आँख, सन्धिस्थान (जोड़ों की जगह) तथा हाडों में दर्द होने लगता है और वह (दर्द) दो चार अथवा कई वर्ष तक बना रहता है, इस सर्व विषय का समावेश होता है^५ इस को सार्वदैहिक (सब शरीर में होने-वाला) अथवा द्वितीयोपदश कहते हैं ।

तीसरे विभाग में उन चिह्नों का समावेश होता है कि जो चिह्न सर्व गर्मी के रोग वालों के प्रकट नहीं होते हैं किन्तु किन्हीं २ के ही प्रकट होते हैं तथा उन का असर प्रायः छाती और पेट के भीतरी अवयवों पर ही होता है, बहुत से लोग इस तीसरे विभाग के चिह्नों को दूसरे ही विभाग में गिन लेते हैं अर्थात् वे लोग दो ही विभागों में उपदश रोग का समावेश करते हैं^६ ।

१—क्योंकि इस के स्पष्ट चिह्नों के द्वारा उस पहिले कही हुई दोनों प्रकार की (मृदु और कठिन) चाँदी के परिणाम के अनुभव से इस का भी परिणाम जान लिया जाता है ॥

२—अर्थात् वैद्यजन रोगी को भी इस रोग का भावी परिणाम बतला सकते हैं ॥

३—तीन विभाग किये गये हैं अर्थात् तीन दर्जे बाँधे गये हैं ॥

४—अर्थात् टाँकी की उत्पत्ति और वद का होना प्रथम दर्जा है ॥

५—प्राथमिक उपदश अर्थात् पूर्वस्वरूप से युक्त उपदश ॥

६—अर्थात् उत्पत्ति से लेकर तीन मास तक की सर्व व्यवस्था दूसरा दर्जा है ॥

७—द्वितीयोपदश अर्थात् दूसरे स्वरूप से युक्त उपदश ॥

८—अर्थात् वे उपदश के दो ही दर्जे मानते हैं ॥

जब द्वितीयोपदंश के चिह्नों का प्रारंभ होता है उस समय बहुधा टांकी तो यद्यपि मुर्झाई हुई होती है तथापि उस स्थान में कुछ माग कठिन अवश्य होता है, यह भी सम्मन है कि—रोगी पूर्व के चिह्नों को मूळ आता होगा परन्तु बहुत क्षीन (थोड़े ही समय में) अंग में थोड़ा बहुत ज्वर आजाया है, गला आ गया हो^१ ऐसा प्रतीत (मानस) होने लगता है तथा उस में थोड़ा बहुत दर्द भी मानस होता है, यदि मुस को सोख कर देला जावे तो गले का द्वार, पड़स, जीम तथा गले का पिछला भाग कुछ सूजा हुआ तथा छाक रंग का मानस होता है, तात्पर्य यह है कि—बहुधा इसी क्रम से दूसरे विभाग के चिह्नों का प्रारंभ होता है^२, परन्तु कभी २ ऐसा भी होता है कि ज्वर थोड़ा सा आता है तथा गला भी थोड़ा ही आता है, उस दशा में रोगी उस पर कुछ ध्यान भी नहीं देता है^३ परन्तु इस के पश्चात् अर्थात् कुछ आगे बढ़ कर उपदंश का विभिन्न (विचित्र) प्रकार का दर्द उत्पन्न हो जाता है और जिस का कोई भी ठीक क्रम नहीं होता है^४ अर्थात् किसी के पहिले आँस का दर्द उत्पन्न होता है, किसी की सन्धियाँ जकड़ जाती हैं, किसी के हाइों में दर्द उत्पन्न हो जाता है तथा किसी को पहिले त्वचा की गर्मी मानस होती है इत्यादि, इस के सिवाय इस विभाग के निह बहुधा दोनों तरफ समान ही देले जाते हैं, जैसे कि—दोनों हथेलियों में चट्ट हो जाती हैं, अथवा दोनों तरफ के हाइ तथा सन्धियाँ एक साथ ऊपर को उठ जाती हैं ।

यह गर्मी का रोग शरीर के किसी विधिष भाग का रोग नहीं है किन्तु यह रोग रक्त (रून) के विकार (बिगाड) से उत्पन्न होता है, इस लिये शरीर के हर एक माग में इस का असर होता है, फिर देखो ! जिस को यह रोग हो चुकता है वह आदमी बहुधा निर्बल फीका और तेमहीन हो जाता है इस का कारण भी ऊपर कहा हुआ ही जानना चाहिये ।

इस रोग में जैसी टांकी प्रथम होती है उसी के परिमाण के अनुसार शरीर की गर्मी मकट होती है, इस लिये जिस रोगी के पहिले ही टांकी मोटी, बहुत कठिन तथा प्रसर

१—गला आ गया हो अर्थात् गले में छाक पड़ गये हो ॥

२—अर्थात् दूसरे दर्द के चिह्नों का उत्पन्न उपरान्त पूर्वक होता है ॥

३—अर्थात् रोगी को इस बात का ध्यान नहीं होता है कि आगे बढ़ कर दूसरे दर्द के चिह्न यों शरीर पर प्रतीतना आरम्भ करेंगे ॥

४—अर्थात् उपरान्त क्रम जो ऊपर लिखा है वह ठीक रीति से नहीं होता है अर्थात् उस में व्यतिक्रम हो जाता है ॥

५—इस विभाग के अर्थात् दूसरे दर्द के ॥

६—दोनों तरफ अर्थात् शरीर के बाहिरे और बाये तरफ ॥

७—अर्थात् रून में निपटड़ हो जाना से इस रोग के चक जानेपर भी मनुष्य में बल कम और क्षति अधिक हुए उत्पन्न नहीं होते हैं ॥

युक्त (फैलती हुई) मालूम होती है उस रोगी के पीछे से गर्मी के चिह्न भी वेग के साथ में उठते हैं । (प्रश्न) जिस आदमी के एक बार उपदंश का रोग हो जाता है वह रोग पीछे समूल (मूल के साथ) जाता है अथवा नहीं जाता है ? (उत्तर) निस्सन्देह यह एक महत्व (दीर्घदर्शिता) का प्रश्न है, इस का उत्तर केवल यही है कि यदि मूल (मुख्य) टांकी साधारण वर्ग की हुई हों तथा उस का उपाय अच्छे प्रकार से और शीघ्र ही किया जावे तथा आदमी भी दृढ़ शरीर का हो तो इस रोग के समूल नष्ट हो जाने का सम्भव होता है, परन्तु बहुत से लोगों का तो यह रोग अन्तसमय तक भी पीछा नहीं छोड़ता है, इस का कारण केवल—रोग का कठिन होना, शीघ्र और योग्य उपाय का न होना तथा शरीर की दुर्बलता ही समझना चाहिये, यद्यपि औषध, उपाय तथा परहेज से रहने से यह रोग कम हो जाता है तथा कुछ कालतक दीख भी नहीं पड़ता है तथापि जिस प्रकार बिल्ली चूहे की ताक (घात) लगाये हुए बैठी रहती है उसी प्रकार एक बार हो जाने के पीछे यह रोग भी आदमी के शरीरपर घात लगाये ही रहता है अर्थात् इस का कोई न कोई लक्षण अनेक समयों में दिखाई दिया करता है और जब किसी कारण से शरीर में निर्बलता बढ़ जाती है त्यों ही यह रोग अपना जोर दिखलता है । (प्रश्न) आप पहिले यह कह चुके हैं कि यह रोग चेप से होता है तथा बारसा में जाता है, परन्तु इस में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस रोगवाले आदमी को स्त्रीसंग करना चाहिये वा नहीं करना चाहिये ? (उत्तर) जबतक टांकी हो तबतक तो कदापि स्त्रीसंग नहीं करना चाहिये, किन्तु जब यह रोग योग्य उपचारों (उपायों) के द्वारा शान्त हो जावे तब (रोग की शान्ति के पीछे) स्त्रीसंग करने में हानि नहीं है^१, इस के सिवाय इस बात का भी स्मरण रखना चाहिये कि—बहुधा ऐसा भी होता है कि स्त्री अथवा पुरुष को जब यह रोग होता है और उन के संयोग से गर्भ रहता है तब वह गर्भ पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं होता है किन्तु चार वा पाच महीने में उस का पात (पतन) हो जाता है, इस लिये

१—क्योंकि बहुतों के मुख से यह सुना है कि यह रोग मूलसहित कभी नहीं जाता है परन्तु बहुत से मनुष्यों को रोग हो चुकने के बाद भी बिल्कुल नीरोग के समान देखा है अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि इस विषय में सन्देह है ॥

२—क्योंकि यदि वह पुरुष कारणविशेष के बिना ऋतुकाल में भी स्त्रीसंग न करे तो उसे दोष लगता है (देखो मनु आदि ग्रन्थों को) और यदि स्त्रीसंग करे तो चेप के द्वारा स्त्री के भी इस रोग के हो जाने की सम्भावना है, क्योंकि आप भी प्रथम कह चुके हैं कि—यह रोग समूल तो किसी ही का जाता है ॥

३—तात्पर्य यह है कि रोगदशा में स्त्रीसंग कभी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से दोनों को ही हानि पहुँचती है किन्तु जब योग्य चिकित्सा आदि उपायों से रोग बिल्कुल शान्त हो जावे अर्थात् चोंदी आदि कुछ भी विकार न रहे उस समय स्त्रीसंग करना चाहिये, ऐसी दशा में स्त्री के इस रोग के सक्रमण की सम्भावना प्रायः नहीं रहती है, क्योंकि रसी निकलने आदि की दशा में उस का चेप लगने से इस रोग की उत्पत्ति का पूरा निश्चय होता है अन्यथा नहीं ॥

यह बहुत ही आवश्यक (अवस्यक) बात है कि जिस स्त्री अथवा जिस पुरुष के यह रोग हो उस को चाहिये कि प्रथम अच्छे प्रकार से इस रोग की चिकित्सा करा ले, पीछे सयोग करे, क्योंकि ऐसा करने से सयोगद्वारा स्थित पुष्ट गर्भ में हानि नहीं पहुँचती है।

(प्रथम) जिस पुरुष के उपर्वक्ष रोग हो चुका है वह पुरुष यदि विवाह करने की सम्मति मगि तो उसे विवाह करने की सम्मति देनी चाहिये अथवा नहीं देनी चाहिये। (उत्तर) इस विषय में सम्मति देने से पूर्व कई एक बातें विचारणीय (विचार करने योग्य) हैं, क्योंकि देखो ! प्रथम तो उपर्वक्ष की व्याधि एक बार होने के पीछे शरीर में से समूह नष्ट होती है अथवा नहीं होती है इस विषय में यद्यपि पूरा सन्देह रहता है तथापि योग्य चिकित्सा करने के बाद उपर्वक्ष रोग के छान्त होने के पीछे एक दो वर्ष तक उस की प्रतीक्षा करनी चाहिये, यदि उक्त समयतक यह व्याधि न दीप्त पड़े तो विवाह करने में कोई भी हानि प्रतीत नहीं होती है, दूसरे—अन्य विधियों के समान उपर्वक्ष का भी विष समय पाकर अर्थात् बहुत दिन व्यतीत हो जाने से अर्पण और कर्णन (कमबोर) होजाता है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जिन का पहिले यह रोग हो चुका था पीछे योग्य उपायों के द्वारा छान्त हो जाने पर तथा फिर बहुत समय तक दिल्साई न देने पर जिन स्त्री पुरुषों ने विवाह किया उन जोड़ों की सन्तति बहुधा तन्दुरुस्त दीप्त पड़ती है, यही विषय जूनागढ़ के एम्. एम्. त्रिमुननदास जैन डाक्टरने भी लिखा है।

गर्मी से जो २ रोग होते हैं वे प्रायः त्वचा (चमड़ी), मुँह, हाड़, सँभे, आँस, नख और केश में दिल्साई देते हैं, उन का वर्णन संक्षेप से किया जाता है—

१—त्वचा के ऊपर बहुधा साठ तैयि के रँग के समान चकचे देखने में आते हैं, ये (चकचे) गोल होते हैं तथा छोटे चकचे तो दुमरी से भी छोटे और बड़े चकचे रुपये से भी कुछ विशेष बड़े होते हैं, ये प्रायः शरीर की सम्पूर्ण त्वचा पर होते हैं अर्थात् पैर, छाती, पैर और हाथ इत्यादि सब अवयवों पर दीप्त पड़ते हैं, परन्तु कभी २ ये चकचे केवल दोनों हथेलियों में और पैरों के तलवों में ही माक्षम होते हैं, कभी २ ऐसा भी होता है कि—इन चकचों के साथ में त्वचा के छोटे अथवा स्रोत भी निकल आते हैं, यह उपर्वक्ष का एक सात चिह्न है, कभी २ गर्मी के फफोले भी हो जात हैं उन को पूषण्टिका तथा रज पिटिका कहते हैं, मनुष्य की निचल वस्त्र में तो ये भी पक कर बड़ी २ पाली क रूप में हो जात हैं अथवा सूख जाने के बाद उन्हीं पर बड़े २ सरोट जम जात हैं, इस प्रकार के साठ सराट कभी २ पैरों के ऊपर देखने में आते हैं।

इन के सिवाय उपर्वक्ष का कारण रुजनी और गुमड़ भी हो जाते हैं, तात्पर्य यह है कि—त्वचा के जितने साधारण रोग हात हैं उन्हीं के किसी न किसी रूप में उपर्वक्ष का भी

रोग प्रकट होता है, इस रोग से त्वचा के ऊपर छोटी बड़ी सत्र प्रकार की पिट्टिकायें (फुसियें) भी हो जाती है ।

उपदश सम्बन्धी त्वग्रोग (त्वचा का रोग) ताम्रवर्ण (तँवे के रंग के समान रँगवाला) तथा गोलाकार (गोल शकल का) होता है और वह शरीर के दोनों तरफ प्रायः समान (एक सा) ही होता है तथा उस के मिट जाने के पीछे उस के काले दाग पड़ कर रह जाते हैं^१ ।

२-इस रोग के कारण कभी २ केश (बाल) भी निःसत्त्व (निर्वल) होकर गिर पड़ते हैं^२, अर्थात् मूछ दाढ़ी और मस्तक पर से केश विलकुल जाते रहते हैं ।

३-नख का भाग पक कर उस में से रसी निकला करती है, नख निकल जाता है और उस स्थान में चॉदी पड़ जाती है ।

४-पहिले कह चुके हैं कि गर्मी के प्रारम्भ में मुख आता है^३ (मुखपाक हो जाता है) तथा उस के साथ में अथवा पीछे से गले के भीतर चॉदे पड़ जाते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं, जीभ, ओष्ठ (ओठ वा होठ) तथा मुख के किसी भाग में चॉदे हो जाते हैं और उन पर बड़ी २ पिट्टिकायें भी हो जाती हैं, इन के सिवाय लारीक्ष अर्थात् स्वर (आवाज) की नली सूज जाती है अथवा उस के ऊपर चॉदियां पड़ जाती हैं, गर्मी के कारण जब ये ऊपर लिखे हुए मुख सम्बन्धी रोग हो जाते हैं उस समय रोग के भयकर चिह्न समझे जाते हैं, क्योंकि इन रोगों के होने से श्वास लेने का मार्ग सँकुचित (सँकड़ा) हो जाता है^४ तथा कभी २ नाक भी भीतर से सड़ जाती है, उस का पड़दा फूट जाता है और वह बाहर से भी झर झर के गिरने लगती है, तालु में छिद्र (छेद) होकर नाक में मार्ग हो जाता है कि जिस से खाते समय ही खुराक और पीते समय ही पानी नाक में होकर निकल जाता है^५ तथा जीभ और उस का पड़त भी झर झर के गिर जाता है ।

५-हाड़ों पर का पड़त सूज जाता है, उस पर मोटा टेकरा हो जाता है तथा उस में या तो खय ही (अपने आप ही) बहुत दर्द होता है अथवा केवल दवाने से वह दर्द करता है और उस में रात्रि के समय विशेष वेदना (अधिक पीड़ा) होती है कि जिस

१-दोनों तरफ अर्थात् दाहिनी और बाई ओर ॥

२-अर्थात् उस के कारण पड़े हुए काले दाग नहीं मिटते हैं ॥

३-तात्पर्य यह है कि रोग के सत्र से पूर्व के बाल निःसत्त्व हो कर गिर जाते हैं और पीछे जो निकलते हैं वे भी निर्वल होने के कारण बढ़ने से पूर्व ही गिर जाते हैं ॥

४-मुख आता है अर्थात् मुख में छाले आदि पड़ जाते हैं ॥

५-क्योंकि श्वास के मार्ग के बहुत से स्थान को उक्त रोग घेर लेते हैं ॥

६-अर्थात् निःसत्त्वता के द्वारा जोड़े २ भाग से गिरने लगती है ॥

७-अर्थात् खान पान उसी समय (तालु में पहुँचते ही) नाक के मार्ग से बाहर निकल जाता है ॥

से रोगी की निद्रा (नींद) में भग (बिभ्र) पड़ता है^१, पैरों के हाइों पर, हाथ के हाइों पर तथा बोंस की हाँसड़ी के हाइों पर इस प्रकार के टेकरे विशेष देखने में आते हैं, इस के सिवाय पँसुली और सोपड़ी के ऊपर भी ऐसे टेकरे हो जाते हैं तथा हाइ का भीतरी भाग भी सड़ने लगता है जिस से वह हाइ गळ कर आसिरकार मृत्यु हो जाती है ।

३—कमी २ सन्धिवायु के समान पहिले से ही सँघे (ओइों के स्थान) जकड़ जाते हैं और विशेषकर बड़े सँघे जकड़ जाते हैं जिस से रोगी को हाथ पैरों का हिलना डुलना भी अति कठिन हो जाता है, कमी २ छोटी अंगुलियों के तथा पैरों के भी सँघे जकड़ जाते हैं तथा सूख जाते हैं और कमर में भी बाढ़ी भर जाती है, यद्यपि सँघे बोड़े ही दिनों में अच्छे हो आते हैं तथापि वे बहुत समय तक रोगी को कष्ट पहुँचाते रहते हैं ।

४—कमी २ शरीर के किसी दूसरे स्थान में दिखलाई देने के पूर्व आँस डुलनी आती है तथा कमी २ आँस का वर्द पीछे से उठता है, आँस में कनीनिका (माफन) का भरम (घोष) हो जाता है, कनीनिका के सूख जाने पर उस के ऊपर ठीक (छस) नाम का रस उत्पन्न हो जाता है जिस से कनीनिका चिपक जाती है और कीकी विस्तृत नहीं होती है, आँस खल हो जाती है तथा उस में और मल्लक (माबे) में अतिघब वेदना (बहुत ही पीड़ा) होती है, इस लिये रोगी को रात्रि में निद्रा का आना कठिन हो जाता है, केवल इतना ही नहीं किन्तु यदि ठीक समय पर आँस की सँमाक (लहरगरी) न की जाये तो आँस निकम्मी हो जाती है और इष्टि का सम्पूक नाश हो जाता है ।

छीसरे विभाग के चिह्न कुछ अनों के होते हैं तथा कुछ अनों के नहीं होते हैं^२ परन्तु जिन जोगों के ये (छीसरे विभाग के) चिह्न होते हैं उन के ये चिह्न या तो कई वर्षों तक क्रम २ से (एक के पीछे दूसरा इस क्रम से) हुआ करते हैं अथवा चारोंबार एक ही प्रकार का चिह्न होता रहता है अर्थात् एक ही वर्द उठता रहता है^३, इस विभाग के चिह्नों का प्रारंभ बोड़े बहुत वर्षों के पीछे होता है तथा जब रोगी की सबियत बहुत ही अशक्त हो जाती है उस समय उन का मोर विशेष गाल्म पड़ता है ।

छीफ नामक जो रस उत्पन्न होता है उस रस का साव (सराव) होकर कई अवयवों में गठि बँध जाती है तथा यह परिवर्तन (फेरफार) कजेना, फेफसा, मगन और दूसरे

१—अर्थात् रोखी को पीग के कारण आराम पूर्वक नींद नहीं आती है ॥

२—छी पञ्चम्य के समान अथात् जिस प्रकार सन्धिवायु रोग में सँघे जकड़ जाते हैं उसी प्रकार ॥

३—यैसा कि पहिले लिख चुकें हैं ॥

४—अर्थात् छीसरे वर्द के चिह्न जिस अनुष्य का हाव है उस क ये सब चिह्न एक विर समय तक नहीं १ से उत्पन्न होते रहते हैं अथवा उन चिह्नों में का काही या एक ही चिह्न बार १ उठता है अथवा उर-कर उत्पन्न हो जाता है और फिर उठता है ॥

कई एक भागों में होता है तथा इस परिवर्तन से भी बहुत हानि पहुँचती है अर्थात् यदि यह परिवर्तन फेफसे में होता है तो उस के कारण क्षयरोग की उत्पत्ति हो जाती है, यदि मगज में होता है तो उस के कारण मस्तकशूल (माथे में दर्द), वाय, उन्मत्तता (दीवानापन) और लकवा आदि अनेक भयंकर रोगों का उदय हो जाता है, कभी २ हाड़ों के सड़ने का प्रारम्भ होता है—अर्थात् पैरों के, हाथों के तथा मस्तक के हाड़ ऊपर से सड़ने लगते हैं, नाक भी सड़ कर झरने लगती है, इस से कभी २ हाड़ों में इतना बड़ा विगाड़ हो जाता है कि— उस अवयव को कटवाना पड़ता है, आँख के दर्पण में उपदंश के कारण होनेवाले परिवर्तन (फेरफार) से दृष्टि का नाश हो जाता है तथा उपदश के कारण वृषणों (अडकोशों) की वृद्धि भी हो जाती है, जिस को उपदशीय वृषण-वृद्धि कहते हैं।

चिकित्सा—१—उपदंश रोग की मुख्य (खास) दवा पारा है इस लिये पारे से युक्त किसी औषधि को युक्ति के साथ देने से उपदंश का रोग कम हो जाता है तथा मिट भी जाता है।

२—पारे से उतर कर (दूसरे दर्जे पर) आयोडाइड आफ पोटाशियम नामक अंग्रेजी दवा है, अर्थात् यह दवा भी इस रोग में बहुत उपयोगी (फायदेमंद) है, यद्यपि इस रोग को समूल (जड़ से) नष्ट करने की शक्ति इस (दवा) में नहीं है तथापि अधिकांश में यह इस रोग को हटाती है^१ तथा शरीर में शान्ति को उत्पन्न करती है।

३—इन दो दवाइयों के सिवाय जिन दवाइयों से लोह सुधरे, जठराग्नि (पेट की अग्नि) प्रदीप्त (प्रज्वलित अर्थात् तेज) हो तथा शरीर का सुधार हो ऐसी दवाइया इस रोग पर अच्छा असर करती हैं, जैसे कि—सारसापरेला और नाइट्रो म्यूरियाटक एसिड इत्यादि।

४—इन ऊपर कही हुई दवाइयों को कब देना चाहिये, कैसे देना चाहिये तथा कितने दिनों तक देना चाहिये, इत्यादि बातों का निश्चय योग्य वैद्यों वा डाक्टरों को रोगी की स्थिति (हालत) को जाँच कर स्वयं (खुद) ही कर लेना चाहिये^२।

५—पारे की साधारण तथा वर्तमान में मिल सकने वाली दवाइया रसकपूर, क्यालो-मेल, चाक, पारे का मिश्रण तथा पारे का मल्हम है।

१—यदि उस अवयव को न कटवाया जावे तो वह विकृत अवयव दूसरे अवयव को भी विगाड़ देता है ॥

२—अर्थात् उपदश से हुई वृषणों की वृद्धि ॥

३—अर्थात् यह दवा उस के वेग को अवश्य कम कर देती है ॥

४—इन दो दवाइयों के सिवाय अर्थात् पारा और आयोडाइड आफ पोटाशियम के सिवाय ॥

५—क्योंकि देश, काल, प्रकृति और स्थिति के अनुसार मात्रा, विधि, अनुपान और समय आदि बातों में परिवर्तन करना पड़ता है ॥

६-पारा देने से यद्यपि मुँह आता है (मुसपाक हो जाता है) तथापि उस में कोई हानि नहीं है, क्योंकि वास्तव में बहुत से रोगों में औषध सेवन से मुसपाक हो ही जाता है, परन्तु उस से हानि नहीं होती है, क्योंकि— स्थितिमेव से यह मुसपाक भी रोग के दूर होने में सहायक रूप होता है, इसी लिये वेधी वैद्यजन गर्मी आदि रोगों में ज्वान वृक्ष कर मुसपाक करनेवाली औषधि देते हैं तथा उपर्वस की छान्ति हो जाने पर मुसपाक को निवृत्त करने (मिटाने) वांछी दवा दे देते हैं, यद्यपि पारे की दवा के देने से अधिक मुसपाक हो जाने से शरीर में माय एक बड़ी सरावी हो जाती है जिस को ग्राम बहुत से लोग जानते होंगे कि— कभी २ मुसपाक के अधिक हो जाने से बहुत से रोगियों की मृत्यु तक हो जाती है, सिर्फ यही कारण है कि— वर्तमान में इस मुसपाक का लोगो में तिरस्कार (अनादर) दसा जाता है परन्तु इस हानि का कारण हम तो मही कह सकते हैं कि बहुत से वैद्यजन औषधि के द्वारा मुसपाक को तो बेग के साथ उत्पन्न कर देते हैं परन्तु उस के हटाने के (छान्त करने के) नियम को नहीं जानते हैं, वस ऐसी दसा में मुसपाक से हानि होनी ही चाहिये, क्योंकि मुसपाक की निवृत्ति के न होने से रोगी कुछ सा भी नहीं सकता है, उसे कठिन परहेज ही परहेज करना पड़ता है, उस के लौट दिखने लगते हैं तथा लौट गिर भी जाते हैं और मुसपाक के कारण बहुत से हाड़ भी सड़ जाते हैं, कभी २ जीम सूज कर तथा मोटी हो कर बाहर आ जाती है तथा भीतर से श्वास (सँस) का अवरोध (रुकावट) हो कर रोगी भी मृत्यु हो जाती है, इस लिये अज्ञान वैद्य को औषधि के द्वारा अतिशय (बहुत अधिक) मुसपाक कभी नहीं उत्पन्न करना चाहिये किन्तु केवल साधारणतया आवश्यकता पड़ने पर मुसपाक को उत्पन्न करना चाहिये जिस को लोग पूछ मुसपाक करते हैं, पूछ मुसपाक माय उसे करते हैं कि जिस में थोड़ी सी भूक में विशेषता होती है वस्तु यह है कि— दौता के मसूड़ों पर जिस का थोड़ा सा ही असर हो वस उतना ही पारा देना चाहिये, इस से विशेष पारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु इस विषय में यह सबाध रखना चाहिये कि पारे को केवल उतना देना चाहिये कि— मितना पारा छोड़ पर अपना असर पहुँचा सके।

बहुत से मूल वैद्य तथा दूसरे लोग यह समझते हैं कि— मुस में से जितना भूक

१-किन्तु प्रकृति की स्थिति के भेद से मुस का आना तो एक रोग की निशानि में पड़ने का मान्य जाता है यदि बिबिधता उसी रोग पर की जा रही हो तो ॥

२-अर्थात् मुसपाक को निषिद्धीकृत उत्पन्न करना तथा उस की निवृत्ति करना कोई एक रीति से मान्य नहीं होता है ॥

३-इस मुसपाक अवरोध इत्यर्थ (नरक का शत्रु) मुसपाक ॥

४-क्योंकि विषय पारे का दवा परिणाम में भी हानिकारक (सुखान करनेवाला) होता है ॥

अधिक निकले उतना ही विशेष फायदा होता है, क्योंकि थूक के द्वारा गर्मी निकल जाती है, परन्तु उनका ऐसा समझना बहुत ही भूल की बात है, क्योंकि लाभ तब विशेष होता है जब कि पारे से मुखपाक तो कम हो अर्थात् थूक में थोड़ी सी विशेषता (अधिकता) हो परन्तु वह बहुत दिनों तक बनी रहे, किन्तु मुखपाक विशेष (अधिक) हो और वह थोड़े ही दिनों तक रहे उस से बहुत कम फायदा होता है।

बहुधा यह भी देखा गया है कि—मुखपाक के विना उत्पन्न किये भी युक्ति से दिया हुआ पारा पूरा २ (दो तौर से) फायदा करता है, इस लिये अधिक मुखपाक के होने से अर्थात् अधिक थूक के बहने ही से लाभ होता है यह विचार बिल्कुल ही अमयुक्त (बहम से मरा हुआ) है।

७—डाक्टर हचिनसन की यह सम्मति (राय) है कि—पारे की दवा को एक दो मास तक थोड़ी २ बराबर जारी रखना चाहिये, क्योंकि उन का यह कथन है कि—“उपदश पर पारद (पारे) को जल्दी देओ, बहुत दिनोंतक उस का देना जारी रखो और मुखपाक को उत्पन्न मत करो” इत्यादि।

८—गर्मीवाले रोगी को पारा देने की चार रीतिया है—उन में से प्रथम रीति यह है कि—मुख के द्वारा पारा पेट में दिया (पहुँचाया) जाता है, दूसरी रीति यह है कि—पारे का धुआँ अथवा भाफ दी जाती है, तीसरी रीति यह है कि—पारे की दवा न तो पेट में खानी पड़ती है और न उसका धुआँ वा भाफ ही लेनी पड़ती है किन्तु केवल पारा जोंघ के मूल में तथा कोंख में लगाया जाता है और चौथी रीति यह है कि—सप्ताह (हफ्ते) में तीन बार त्वचा (चमड़ी) में पिचकारी लगाई जाती है।

इस प्रकार पहिले जब गर्मी के दूसरे विभाग के चिह्न मालूम हों तब अथवा उस के कुछ पहिले इन चारों रीतियों में से किसी रीति से यदि युक्ति के साथ पारे की दवा का सेवन कराया जावे तो उपदश के लिये इस के समान दूसरी कोई दवा नहीं है, परन्तु पारे सम्बन्धी दवा किसी कुशल (चतुर) वैद्य वा डाक्टर से ही लेनी चाहिये अर्थात् मूर्ख वैद्यों से यह दवा कभी नहीं लेनी चाहिये। (प्रश्न) सर्व साधारण को यह बात कैसे मालूम हो सकती है कि—यह कुशल वैद्य है अथवा मूर्ख वैद्य है? (उत्तर) जिस प्रकार सर्व साधारण लोग सोने, चाँदी, जवाहिरात तथा दूसरी भी अनेक अस्तुओं की

१—थूक में थोड़ी विशेषता होकर बहुत दिनोंतक बनी रहने से बड़ा लाभ होता है अर्थात् रोगी को खाने पीने आदि की तकलीफ भी नहीं होती है तथा काम भी बन जाता है ॥

२—ऐसा करने से रोगी को विशेष कष्ट न होकर फायदा हो जाता है ॥

३—दूसरे विभाग (दूसरे दर्जे) के चिह्न ज्वर आदि, जिन को पहिले लिख चुके हैं ॥

४—क्योंकि मूर्ख वैद्यों से पारे की दवा के लेने से कभी २ महा भयङ्कर (बड़ा खतरनाक) परिणाम हो जाता है ॥

परीक्षा करते हैं अथवा दूसरे किसी क द्वारा उन की परीक्षा करा लेते हैं' उगी प्रकार कुछल तथा मूत्र पेश की परीक्षा का भी कर जना या दूसरे से करा लेना सर्वसाधारण को अत्यावश्यक (मादुर जरूरी) है, परन्तु महान् शोक का विषय है कि—वर्तमान में सर्व साधारण और गरीब लोग तो क्या किन्तु थोड़े २ श्रीमान् लोग भी इस विषय में कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, इसी का यह फल है कि—कुछल अथवा मूत्र पेश की परीक्षा का करने वाला धामद ही तो मैं से एकत्र मिश्रता है, इस लिये सर्वसाधारण से हमारा यही निषेध दे दे कि—मूत्र को मद्य (बिस्को) कर घृत निकालने के समान जो हमने इस प्रश्न के इसी अध्याय के मारम्भ में पेशकविषया का सार लिखा है उस को अवकाश (कुरसत) क समय में पाठकगण दूसरी व्यर्थ (फिजूल) गणों में तथा नाना प्रकार क कल्पित किस्से कहानियाँ की पुस्तकों के पढ़ने में अपने अमूल्य (पेक्षकीमती) समय को न गँवा कर यदि विचारा करें तो उन को अनेक प्रकार का लाभ हो सकता है तथा इस के प्रभाव से उन में कुछल तथा मूत्र पेश की परीक्षा करने की शक्ति भी उत्पन्न हो सकती है ।

अब ऊपर फटी हुई चिकित्साओं के सिवाय—जो अंग्रेजी तथा देवी दवाइयाँ इस रोग पर पूर्ण लाभ करती हैं उन्हें लिखते हैं।—

१—पोटास आयोडाइड १५ ग्रेन, डीकर हाइड्रार पीरी परक्लारीड २ ग्राम, एकस्ट्रैक्ट सारसपरीळा ३ ग्राम और निरायसे की भाष ३ भाँत, इन सब आपनों को मिला कर उस के तीन भाग करने चाहिये तथा उन में से एक भाग को सप्ते, एक भाग को गन्धमाद में (बोपहर को) और एक भाग को घाम को पीना चाहिये, यह दवा अति उपयुक्त है अर्थात् गर्भा के सर्व रोगों में अति उपयोगी (फायदेमन्द) मानी गई है, इस दवा में जो पोटास आयोडाइड की १५ ग्रेन की मात्रा किसी है उस के स्थान में एक हफ्ते के बाद २० ग्रेन की मात्रा कर देनी चाहिये अर्थात् एक हफ्ते के बाद उक्त दवा २० ग्रेन टाकना चाहिये तथा दूसरे हफ्ते में २५ ग्रेन तक बढ़ा देना चाहिये, इस दवा को मारग करते ही मद्यपि तीन दिन तक खेप्पा (कफ अर्थात् जुकाम) हो जाता है परन्तु यह पीछे आप ही तो चार दिन में बन्द हो जाता है, इस लिये खेप्पा के हो जाने से डरना नहीं चाहिये तथा दवा को मरापर लेते रहना चाहिये और इस दवा का सेवन दो महीने तक करना चाहिये, यदि किसी कारण से इस का दो महीने तक सेवन न बन

१—एक ही जानते हैं कि कोई भी मनुष्य बिना परीक्षा किये अपना बिना परीक्षा कराने जाने पीरी और वो नहीं होता है क्योंकि उगी पीछा हो जाने का भय बना रहता है ।

२—क्योंकि हमने इस सम्बन्ध में आधुनिक विद्या क गार एडवोकेटों को लाभ देने वाले अच्छे प्रकार से ज्ञात कि है तथा प्रयोगशाला विद्या की परीक्षा आदि क भी अनेक विषय ज्ञित कि है, अब यह बात है तो इस सम्बन्ध को ध्यानपूर्वक बत कर साधारण जन भी कुछल और मूत्र पेश की परीक्षा क्यों नहीं कर सकत है ।

सके तो चार हफ्ते तक तो इस का सेवन अवश्य ही करना चाहिये, इस दवा के समान अंग्रेजी दवाइयों में गर्मी पर फायदा करने वाली दूसरी कोई दवा नहीं है, इस दवा का सेवन करने के समय दूध भात तथा मिश्री का खाना बहुत ही फायदेमद है अर्थात् इस दवा का यह पूरा पथ्य है, यदि यह न बन सके तो दूसरे दर्जे पर इस का यह पथ्य है कि—सैधानमक डाल कर तथा बीज निकाली हुई जयपुर की थोड़ी सी लाल मिर्च डाल कर बनाई हुई मूँग की दाल फुलके तथा भात को खाना चाहिये, किन्तु इन के सिवाय दूसरी खुराक को नहीं खाना चाहिये तथा इस पथ्य (परहेज) को गर्मी की प्रत्येक दवा के सेवन में समझना चाहिये ।

२—पोटास आयोडाइड १२ ग्रेन, लीक्वीड एक्स्ट्राक आफ् सारसापरेला २ ड्राम, इन दोनों को मिलाकर $\frac{1}{2}$ भाग (तीसरा हिस्सा) दिन में तीन बार देना चाहिये ।

३—उसवा मगरवी दो तोले, पित्तपापडा छः मासे, काशनी छः मासे, चन्दन का चूरा ६ मासे तथा पुटास आयोडाइड छः ग्रेन, इन में से प्रथम चार औषधियों को आध पाव उबलते हुए गर्म पानी में एक घंटे तक चीनी वा काच के बर्तन में भिगोवें, फिर छान कर उस में पुटास आयोडाइड मिलावें और दिन में तीन बार सेवन करें, यह दवा एक दिन के लिये समझनी चाहिये तथा इस दवा का एक महीने तक सेवन करना चाहिये ।

४—मजीठ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम की छाल, गिलोय, कडु और वच, इन सब औषधों को एक एक तोले लेकर उस के दो भाग करने चाहिये तथा उस में से एक भाग का प्रतिदिन काथ बना कर पीना चाहिये ।

५—उपलसरी, जेठीमधु (मधुयष्टि अर्थात् मौलेठी), गिलोय और सोनामुखी (सनाय), इन सब को एक एक तोले लेकर तथा इन का काथ बना कर प्रतिदिन पीना चाहिये, यदि इस के पीने से दस्त विशेष हों तो सोनामुखी को कम डालना चाहिये ।

६—उपदंश गजकेशरी अर्क—यह अर्क यथा नाम तथा गुण है,^३ अर्थात् यह अर्क उपदंश रोग पर पूर्ण (पूरा) फायदा करता है, जो लोग अनेक दवाइयों को खाकर

१—ऊपर लिखी हुई चारों औषधों को मिलाकर तैयार की हुई यह दवा हमारे औषधालय में सर्वदा उपस्थित रहती है तथा चार सप्ताह (हफ्ते) तक पीने योग्य उक्त दवा के दाम १०) रुपये हैं, पोटेज (डाकव्यय) पृथक् है, जिन को आवश्यकता हो वे द्रव्य भेज कर अथवा वेल्थूपेविल के द्वारा मगा सकते हैं ॥

२—यह अर्क शुद्ध वनस्पतियों से बना कर तैयार किया जाता है, जो मगाना चाहें हमारे औषधालय से द्रव्य भेज कर अथवा वी पी द्वारा मंगा सकते हैं, इस के सेवन की विधि आदि का पत्र (पर्वा) दवा के साथ में भेजा जाता है, एक सप्ताह (हफ्ते) तक पीने लायक दवा की शीशी का मूल्य ३) रुपये हैं, पोटेज (डाकव्यय) पृथक् लगता है ॥

३—अर्थात् यह अर्क उपदंशरूपी गज (हाथी) के लिये केशरी (सिंह) के समान है ॥

निराश्र (नाशमेव) हो गये हों उन को चाहिये कि इस अर्क का अवश्य सेवन करें, क्योंकि उपदंश की सब व्याधियाँ को यह अर्क अवश्य मिटाता है' ।

७-उपदंशविष्वसिनीगुटिका—यह गुटिका भी उपदंश रोग पर बहुत ही फलदा करती है, इस लिये इस का सेवन करना चाहिये' ॥

पाल उपदंश का वर्णन ॥

पहिले कह चुके हैं कि-गर्मी का रोग बारसा में उत्पन्न होता है, इस लिये कुछ वर्षों तक उपदंश का बारसा में उत्तरना सम्भव रहता है, परन्तु उस का ठीक निश्चय नहीं हो सकता है तथापि पहिले उपदंश होने के पीछे वर्ष वा छ महीने में गर्भ पर उस का असर होना विशेष संभव होता है, इस के पीछे यद्यपि ज्या २ गर्मी पुरानी होती जाती है और उस का जोर कम पड़ता जाता है तथा दूसरे वर्ष में से तीसरे वर्ष में पहुँचती है त्यों २ कम हानि होने का सम्भव होता जाता है तथापि बहुत से ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि कई वर्षों के न्यसीत हो जाने के पीछे भी ऊपर लिखे अनुसार गर्मी बारसा में उत्तरती है, पिता के गर्मी होनेपर चाहे माता के गर्मी न भी हो तो भी उस के बच्चे गर्मी होती है और बच्चे के द्वारा वह गर्मी माता के कम जाना भी सम्भव होता है तथा माता के गर्मी होने से बच्चे को भी उपदंश हो जाता है ।

बच्चे का जन्म होने के पीछे यदि माता के उपदंश होने तो दूध पिखाने से भी बच्चे के उपदंश हो जाता है, उपदंश से युक्त बच्चा यदि नीरोग धाय का दूध पीने लो उस धाय के भी उपदंश के हो जाने का सम्भव होता है तथा स्नान का जो भाग बच्चे के मुँह में जाता है यदि उस के ऊपर फाट हो तो उसी भाग से इस रोग के जेप के फैलने का विशेष सम्भव होता है ।

वाल्मुकि उपदंश तीन प्रकार से प्रकट होता है, जिस का विवरण इस प्रकार है—

१-कभी २ गमावस्था में प्रकट होता है जिस से बहुत सी स्त्रियों के गर्भ का पात (पतन अर्थात् गिरना) हो जाता है ।

२-कभी २ गर्भ का पात न होकर तथा पूरे महीनों में बच्चे के उत्पन्न हो जाने पर जन्म के होते ही बच्चे के अंग पर उपदंश के चिन्ह मायूम होते हैं ।

१-यह अर्क सड़कों वार उपदंश ८ स्त्रियों पर परीक्षा कर के अनुभवसिद्ध उद्घातना यना है अथवा ११ स अवश्य ही फलदा होता है ॥

२-अथवा उपदंश का मातृ करनेवाली आर्य ॥

३-य मुद्रिचर्च भी वास्तविकता है कि हमारे आर्यात्मक में उपस्थित रहती है दिन को मात्र २-३ मिनट का वक्त है ॥ मुख्य एक विधि (जिस में २२ स्त्रियों रहती हैं) का करत १) दाया ६ अथवा दाहिनी ४ इन्च दूरी पर पड़ता है ॥ इस के अंग को विधि आदि का पत्र पत्रा के भाग में तो दाहिनी ४ अथवा ६ अथवा ८ ॥

३-कभी २ वच्चे के जन्मसमय में उस के शरीरपर कुछ भी चिन्ह न होकर भी थोड़े ही अठवाड़ों में, महीनों में अथवा कुछ वर्षों के पीछे उस के शरीर में उपदश प्रकट होता है^१ ।

लक्षण (चिह्न)—उपदश रोग से युक्त माता पिता से उत्पन्न हुआ बालक जन्म से ही दुर्बल, गले हुए हाथ पैरों वाला तथा मुर्दार सा होता है^२ और उस की त्वचा (चमड़ी) में सल पड़े हुए होते हैं, उस की नाक श्लेष्म के समान (मानों नाक में श्लेष्म अर्थात् जुकाम भरा है इस प्रकार) बोला करती है और पीछे नितम्ब (शरीर के मध्य भाग) पर तथा पैरों पर गर्मी के लाल २ चकत्ते निकलते हैं, मुखपाक हो जाता है तथा ओष्ठ (ओठ वा होठ) पर चाँदे पड़ जाते हैं ।

इस प्रकार के (उपदश रोग से युक्त) बालक के जो दाँत निकलते हैं उन में से आगे के ऊपरले (ऊपर के) दो चार दाँत चमत्कारिक (चमत्कार से युक्त) होते हैं, वे बूटे होते हैं, उन के बीच में मार्ग होता है और वे शीघ्र ही गिर जाते हैं, किन्तु जो स्थिर (कायम) रहने वाले दाँत निकलते हैं वे भी वैसे ही होते हैं तथा उन के ऊपर एक गड्ढा होता है ।

चिकित्सा—१-पहिले कह चुके हैं कि-पारा गर्मी के रोग पर मुख्य औषधि है, इस लिये वारसा की गर्मी पर भी उस का पूरा असर होता है अर्थात् उस का फायदा शीघ्र ही मालूम पड़ जाता है, गर्मी के कारण यदि किसी स्त्री के गर्भ का पात हुआ करता हो और उस को पारे की दवा देकर मुखपाक कराया जावे तो फिर गर्भ के ठहर कर बढ़ने में कुछ भी अड़चल नहीं होती है^३ तथा उस के गर्भ से जो सन्तति उत्पन्न होती है उस के भी गर्मी नहीं होती है^४, यदि बालक का जन्म होने के पीछे थोड़े दिनों में उस के शरीर पर गर्मी दीख पड़े^५ तो उस बालक की माता को किसी कुशल वैद्य से पारे की दवा दिलानी चाहिये^६, अथवा यदि बालक कुछ बड़ा हो गया हो तो उस के

१-तात्पर्य यह है कि उपदश का असर तो बालक के शरीर में पहिले ही से रहता है वह कुछ ही अठवाड़ों में, महीनों में अथवा वर्षों में अपने उद्भव (प्रकट) होने की कारण सामग्री को पाकर प्रकट हो जाता है ॥

२-क्योंकि माता पिता के द्वारा पहुँचा हुआ इस रोग का असर गर्भ ही में बालक को दुर्बल आदि ऊपर कहे हुए लक्षणोंवाला बना देता है ॥

३-वारसा का स्वरूप पहिले लिख चुके हैं ॥

४-अर्थात् पारे की दवा के देने से स्त्री के गर्भ का पात नहीं होता है तथा वह गर्भ नियमानुसार पेट में बढ़ता चला जाता है ॥

५-क्योंकि पारे की दवा के देने से माता ही में गर्मी का विकार शान्त हो जाता है अतः वह बालक के शरीर पर असर कैसे कर सकता है ॥

६-अर्थात् पारे की दवा देने पर भी माता की गर्मी ठीक रीति से शान्त न होवे और बालक पर भी उस का असर पहुँच जावे ॥

७-कि जिस से आगे की माता की गर्मी का असर बालक पर पड़ कर उस के लिये भयकारी न हो ॥

पारे का मसहम लगाना चाहिये, ऐसा करने से गर्मी मिट जायेगी, मसहम के लगाने की रीति यह है कि—कपड़े की चींट पर पारे के मसहम को चुपड़ कर उस चींट को बचे के पैरों पर भबवा पीठ पर बांध देना चाहिये, यह कार्य अब तक उपवृक्ष न मिट जाने तक करते रहना चाहिये, इस से बहुत फायदा होता है क्योंकि—मसहम के भीतर का पारा धरीर में जाकर उपवृक्ष को मिटाता है, पारे की औषधि से जिस प्रकार बड़ी बरसा वाले पुरुष के सहस्र में ही मुख पाक हो जाता है उस प्रकार बालक के नहीं होता है।

एक यह बात भी अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि—उपवृक्ष वाले बचे को बाल के दूध के पिजने के बड़े (एवन में) गाय आदि का दूध पिज कर पाकना अच्छा है।

पथ्यापथ्य—इस रोग में दूध, मात, मिर्ची, मूंग, गेहूँ और सेंधानिमक, इत्यादि साधारण खुराक का खाना तथा शुद्ध (साफ) वायु का सेवन करना पथ्य है और गम पदार्थ, मद्य (शराब), बहुत मिर्चे, ठेक, गुड़, सदाई, दूध में किरना, अधिक परिश्रम करना तथा मैथुन इत्यादि अपथ्य हैं।

विशेष सूचना—वर्तमान समय में गर्मी देखी की मसादी से बचने वाले बाड़े ही पुष्पवान् पुरुष इष्टिगत होते हैं (देखे जाते हैं), इस के सिवाय प्रायः यह भी देखा जाता है कि—बहुत से लोग इस रोग के होने पर इसे छिपाये रखते हैं तथा बहुत से भाम्भवाना (धनवानों) के लड़के माता पिता के विश्वास का डर से भी इस रोग को छिपाये रखते हैं परन्तु यह तो निश्चय ही है कि बोड़े ही दिनों में उन को मैदान में अवश्य जाना ही पड़ता है (रोग को प्रकट करना ही पड़ता है वा यों समझिये कि रोग प्रकट हो ही जाता है) इस लिये इस रोग का कभी छिपाना नहीं चाहिये, क्योंकि इस रोग को छिपा कर रखने से बहुत हानि पहुँचती है तथा यह रोग कभी छिपा भी नहीं रह सकता है, इस लिये इस का छिपाना निकटुल व्यर्थ है, अतः (इस लिये) इस रोग के होते ही उस का छिपाना नहीं चाहिये किन्तु उस का उचित उपाय करना चाहिये।

ज्या ही यह रोग उत्पन्न हो त्यों ही तब से प्रथम त्रिफले (हरड़ बहेड़ा और जाम्बू) के जुलाब का लेना प्रारम्भ कर देना चाहिये तथा यह जुलाब तीन दिन तक लेना चाहिये, जुलाब के दिनों में लिचड़ी के सिवाय और कुछ भी नहीं खाना चाहिये, हों रेंपरी (पकड़ी) हुई लिचड़ी में बोझासा घृत (घी) डाल सकते हैं।

१-एन के निवास—मूत्र के रोग को रोकना दिन में सोना भारी अन्न का खाना तथा रात का खाना से कम और इस रोग से कुछ पुरुष के लिये अथवा अथवा शनिवारक ॥ १

२-अथवा इस रोग से बचे हुए बाड़े ही पुरुष देख जाय ॥ २

३-मसादी रोग का धारण प्रकट नहीं करता है ॥

४-कनादि शोध ही प्रकट हो कर इस की चिकित्सा हो जाना अच्छा है, पीडे यह बहुरूप से जाय है ॥

जुलाब के ले चुकने के पीछे ऊपर लिखे अनुसार इलाज करना चाहिये, अथवा किसी अच्छे वैद्य वा डाक्टर से इलाज कराना चाहिये, परन्तु मूर्ख वैद्यों से रसकपूर तथा हींगल आदि दवा कभी नहीं लेनी चाहिये^१ ।

यदि कुछ दिनों तक दवा का योग न मिल सके तो उस के यत्न में लगना चाहिये परन्तु ऊपर लिखे पथ्यानुसार खुराक को जारी रखने में भूल नहीं करना चाहिये^२ ।

जो मनुष्य इस रोग से मुक्ति (छुटकारा) पाने के बाद पुनः (फिर) कुकर्म (बुरे काम) करते हैं अर्थात् ठोकर खाकर भी नहीं चेतते हैं उन को पञ्चाख्यानी गधा ही समझना चाहिये ।

प्रमेह अर्थात् सुजाख (गनोरिया) का वर्णन ॥

सुजाख का रोग यद्यपि स्त्री तथा पुरुष दोनों के होता है परन्तु पुरुष की अपेक्षा स्त्री के इस का दर्द कम मादम होता है, इस का कारण केवल यही है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री का मूत्रमार्ग बड़ा होता है, इस के सिवाय प्रायः यह भी देखा जाता है कि स्त्री की अपेक्षा यह रोग पुरुष के विशेष होता है ।

कारण—यह रोग व्यभिचार करने से उत्पन्न होता है तथा वेश्या और दावे वाली स्त्रिया ही इस रोग का मूल (मुख्य) कारण होती हैं, तात्पर्य यह है कि व्यभिचार के हेतु (लिये) जिस स्थान में बहुत से स्त्री पुरुषों का आगमन तथा परिचय (मुलाकात) होता है वही से इस रोग की उत्पत्ति की विशेष सम्भावना होती है ।

१-क्योंकि मूर्ख वैद्य अपनी अज्ञानता से रसकपूर और हींगल आदि दवा तो रोगी को दे देते हैं परन्तु न तो वे उस के देने के विधान को ही जानते हैं और न अनूपान तथा पथ्य आदि को समझते हैं, इस लिये रोगी को उक्त दवाओं को मूर्ख वैद्य से लेने में परिणाम में बड़ी भारी हानि पहुँचती है, अतः उक्त दवाओं को मूर्ख वैद्यों से भूलकर भी नहीं लेना चाहिये ॥

२-क्योंकि पथ्य का वर्त्ताव दवा से भी अधिक फायदा करता है, (प्रश्न) यदि पथ्य का सेवन दवा से भी अधिक फायदा करता है तो फिर दवा के लेने की क्या आवश्यकता है, केवल पथ्य का ही सेवन कर लेना चाहिये ? (उत्तर) वेशक ! पथ्य का सेवन दवा से भी अधिक फायदा करता है, परन्तु पथ्य सेवन के समय में दवा के लेने की केवल इतने अंश में आवश्यकता होती है कि रोग शीघ्र ही मिट जावे (क्योंकि दो सहायक मिल कर बैरी को जल्दी ही जीत लेते हैं) या तो दवा को न लेकर भी केवल पथ्य का सेवन किया जावे तो भी रोग अवश्य मिट जावेगा परन्तु देर लगेगी, इस के विरुद्ध यदि केवल दवा का ही सेवन किया जावे और पथ्य का वर्त्ताव न किया जावे तो कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है (इस विषय में पहिले लिख चुके हैं), तात्पर्य यह है कि पथ्य का सेवन मुख्य और दवा का लेना गौण साधन है ॥

३-इस कलिकाल में वेश्याओं के समान यह एक नया व्यभिचार का ढँग चला है अर्थात् कलकत्ता और बम्बई आदि अनेक बड़े २ नगरों में कुट्टिनी (व्यभिचार की दलाली करनेवाली) स्त्री के मकान में आकर गृहस्थों की स्त्रिया और व्यभिचारी पुरुष कुकर्म करते हैं ॥

इस क सिवाय रजसता की क साथ मैथुन करने स तथा जिस की क मरुत क राम हो अर्थात् किसी प्रकार की भी पातु जाती है। अथवा जिस क योनिमाग में वा कमल में किसी प्रकार की कोई व्याधि हो उस की क साथ भी संयोग करने स मह राग हो जाता है ।

परन्तु आश्रय की बात तो यह है कि-जिन क यह रोग हो जाता है उन में स प्राय बहुत से लोग विषय सम्बंध में की दुष्ट अपनी मूल को स्वीकार नहीं करते हैं किन्तु व यही करते हैं कि गम चीन के खान में आ जान के हेतु अथवा धूप में चउने स इमार यह राग हो गया है, परन्तु यह उन की मूल है, क्योंकि सुदिमान् पुरुष काय के द्वारा कारण का टीक निश्चय कर लेते हैं, वन्ना ! यह निश्चित बात है कि तीक्ष्ण तथा गर्म चीन के खान आदि कारणा स सुजास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सुजास मूलमार्ग का सात धरम (शोध) है तथा यह चप के कमल ही से होता है, वन्तो ! यदि सुजास का चप एक आश्रमी का कपूर दूसरे के लगा दिया जावे तो उस के भी यह राग हुए बिना नहीं रहता है अर्थात् अवश्य ही हो जाता है, क्योंकि सुजास का गुण ही चैदी है, यदि किसी दूसरे साधारण जलम की रसी को कपूर लगाया जावे तो वैसा असर नहीं होगा, क्योंकि साधारण जलम की रसी में सुजास के चप के समान गुण ही नहीं होता है ।

गर्मी की चन्दी और सुजास स दोनों जुद २ राग है क्योंकि चन्दी के चप स चैदी ही होती है और सुजास के चप स सुजास ही होता है परन्तु शरीर की सतही करने में (सर्तार को हानि पहुँचाने में) स दोनों राग भाद पादिन है अर्थात् चन्दी बहिन और सुजास माद है ।

सुजास क सिवाय-मूत्र माग क साधारण शोध के हेतु शिक्ष में स भी रसी क समान पदार्थ निकलता है ।

यह राग हर्षस, बहुत मिर्चे, मसाला और मद्य आदि के उपमाग से (सबन से) होता है, परन्तु इस का टीक सुजास नहीं समझना चाहिये ।

१-गर्ज क निश्चयों स निश्चय (मन्त्राग क विष मनुष्यमय में अपनी भाषा क गुणमय में व्यवह करके) आत्मरक्षक अथवा उदार करने क विष उदारबोधक (विष) का रूप स शंभुर्षि (राज) कर दीर्घमान करने को हथकण कहते हैं तथा इस को अंगुली में मातुर बलन सिरक सन्मुख सिरक केन्द्र घम हेतुविज्ञान और दृष्ट विषय प्रविष्टय भी कहते हैं। प्राचीन विद्वान् आर मनुष्यी कथन का विचार करने पर यही निश्चित होता है कि इस संगार में मद्यपन ही एक गला परच है जो कि मनुष्य का उस क कथन का भाषा माय बगुना बना है जिस कार्य पर चप कर मनुष्य दोनों अथवा क सुधी का चहल न ही प्राप्त कर सकता है तथा मद्यपन का अर्थ करना टीक उस के निश्चय है अर्थात् यही (मद्यपन का मद्य) मनुष्य का अर्थमाय कर बना है, क्योंकि यह (मद्यपन का मद्य करमा) मनुष्य का

लक्षण—स्त्री गमन के होने के पश्चात् एक से लेकर पाच दिन के भीतर खुजाख का चिह्न प्रकट होता है, प्रथम इन्द्रिय के पूर्व भाग पर खाज (खुजली) चलती है, उस (इन्द्रिय) का मुख सूज कर लाल हो जाता है और कुछ खुल जाता है तथा उस को दवाने से भीतर से रसी का बूँद निकलता है, उस के पीछे रसी अधिक निकलती

के लिये सब पापों का स्थान और सब दुर्गुणों का एक आश्रय है अर्थात् इसी से सब पाप और सब दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, इस की भयङ्करता का विचार कर यही कहना पड़ता है कि—यह पाप सब पापों का राजा है, देखो ! दूसरी सब खराबियों को अर्थात्—चोरी, लुच्चाई, ठगई, खून, बदमाशी, अफीम, भाग, गँजा और तमाखू आदि हानिकारक पदार्थों के व्यसन, सब रोग और फूटकर निकलने वाली भयंकर चेपी महामारियों को इकट्ठा कर तराजू के एक पालने (पलडे) में रखवा जावे और दूसरे पालने में हाथ के द्वारा ब्रह्मचर्य भङ्ग की खराबी को रखवा जावे तथा पीछे दोनों की तुलना (मुकाविला) की जावे तो इस एक ही खराबी का पालना दूसरी सब खराबियों के पालने की अपेक्षा अधिक नीचा जावेगा, यद्यपि स्त्री पुरुषों के अयोग्य व्यवहार के द्वारा उत्पन्न हुए भी ब्रह्मचर्यभङ्ग से अनेक खराबियाँ होती हैं परन्तु उन सब खराबियों की अपेक्षा भी अपने हाथ से किये हुए ब्रह्मचर्यभङ्ग से तो जो बड़ी २ खराबियाँ होती हैं उन का स्मरण करके तो हृदय फटता है, देखो ! यह बात बिल्कुल ही सत्य है कि मनुष्य जाति में पुरुषत्व (पराक्रम) के नाशरूपी महाखराबी, वीर्य सम्बन्धी अनेक खराबियाँ और उन से उत्पन्न हुई अनेक अनीतियों का इसी से जन्म होता है, क्योंकि मन की निर्बलता से सब पाप और सब दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और मन की निर्बलता को जन्म देनेवाला यही निष्ठुर शारीरिक पाप (ब्रह्मचर्य का भङ्ग अर्थात् माटर वेशन) है, सत्य तो यह है कि इस के समान दूसरा कोई भी पाप ससार में नहीं देखा जाता है, यह पाप वर्तमान समय में बहुत कुछ फैला हुआ है, इस पर भी आश्चर्य और दुःख की बात तो यह है कि लोग इस पाप से होनेवाले अनर्थों को जान कर भी इस पाप के आचरण से उत्पन्न हुई खराबियों के देखने से पहिले नहीं चेतते हैं अर्थात् अनभिज्ञ (अनजान) के समान हो कर अंधेरे ही में पड़े रहते हैं और अपने होनहार सन्तान को इस से बचाने का उद्योग नहीं करते हैं, तात्पर्य यह है कि—एक जवान लड़का इस पापाचरण से जब तक अपने शरीर की दुर्दशा नहीं कर लेता है तब तक उस के माता पिता सोते ही रहते हैं, परन्तु जब यह पापाचरण जवान मनुष्यों पर पूरे तौर से आक्रमण (हमला) कर लेता है और उन की भविष्यत् की सर्व आशाओं को तोड़ डालता है तब हाथ २ करते हैं, यदि वाचकचन्द्र गम्भीर भाव से विचार कर देखेंगे तो उन को मालूम हो जावेगा कि इस गुप्त पापाचरण से मनुष्यजाति की जैसी २ अवनति और कुदशा होती है वैसी अवनति और कुदशा ऊपर कही हुई चोरी जारी आदि सब खराबियों से भी (चाहे वे सब इकट्ठी ही क्यों न हों) कदापि नहीं हो सकती है, यह बात भी प्रकट ही है कि दूसरे सब दुराचरणों से उत्पन्न हुई वा होती हुई खराबियाँ शीघ्र ही विदित हो जाती हैं और स्नेही तथा सह-वासी गुणी जन उन से मनुष्य की शीघ्र ही बचा लेते हैं परन्तु यह गुप्त दुराचरण तो अति प्रच्छन्न रीति से अपनी पूरी मार देकर तथा अनेक खराबियों को उत्पन्न कर प्रकट होता है, (इस पर भी आश्चर्य तो यह है कि प्रकट होने पर भी अनुभवी वैद्य वा डाक्टर ही इस को पहिचान सकते हैं) और पीछे इस पापाचरण से उत्पन्न हुई खराबी और हानियों से बचने का समय नहीं रहता है अर्थात् व्याधि असाध्य हो जाती है।

है, यह रसी पीछे रंग की सजा गाड़ी होती है, किसी २ के रसी का बोझा दाग पड़ा है और किसी २ के अत्यन्त रसी निकलती है अर्थात् धार के समान गिरती है, पेशान मन्द धार के साथ में बोझी २ कई बार उतरती है और उस के उतरने के समय बहुत

अपने हाथ से प्रहार करने के सह करने को एक अति खराब और मरु दुःखदायक व्याधि सम्भव बाधिते इस व्याधि के मुख्य इस रोग से मुक्त पुष्प में इस प्रकार पाने जाते हैं—शरीर दुर्बल हो जाता है, कामज विदने नाम्य तथा चेहरा पीला और चिन्ता कुछ रहता है, मुखालि निपटी हुई होन तथा क्षिप्त होती है, अर्धे बैठ जाती है, मुख कम्पा सा प्रतीत होता है, तथा एहि नीचे को रारती है, इस पाप का करनेवाला बन इस प्रकार मज्जीत और चिन्तातुर होन पड़ता है कि मान्ये उसका पापघरण दूरे को झट हो जायगा उस का समाप्त करणोक बन जाता है और उस की छाती (कलेवा वा दिक्) बहुत ही असाहसी (नाहिम्मत) हो जाती है, यहाँ तक कि वह एक साधारण कारण से भी भयक उठता है, उसे शीघ्र कम जाती है और काम बहुत जाते हैं, उस के हाथ पैर बहुधा ठंढे होते हैं (शरीर की कृत्ति के लो हो जाने का यह एक लक्षण चिह्न है) यदि इस कुपेय का बीज ही अन्वरोध (रुक्मन्ध) कर शरीर के मुखारने का पोष्य उपाय न किया जाये तो शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जाता है, नसें चिर्वने लगती हैं, नसें तन जाती हैं और संकुचित हो जाती हैं तथा तान और श्वेदकी का रोग उत्पन्न हो जाता है, बहुत इस खराबी से अपसार अर्थात् सूणी का असाध्य रोग हो जाता है, दिहीरिया का मृत भी उस के शरीर में कुछे किना नहीं रहता है (अवश्य कुछ जाता है) उस के कुछ जाने से बेचार क्वाण मनुष्य अपने तान का समाप्त भवना सर्वथा ही उम्मादी (पायक) बन जाता है ऊपर कही हुई खराबियों के सिवाय दुष्टी भी होती २ गुप्त खराबियां होती हैं जिन को रोनी कर्ज ही समझ सकता है तथा प्राप्ता क्वा के कारण उन को वह दुष्टों से नहीं कह सकता है और यदि कहता भी है तो उस के मूक कारण को गुप्त ही रहता है और विशेष कर मादा पिता भादि नके कर्जों को तो इस सब खराबियों से अनभिज्ञ ही रहता है, इस गुप्त खराबियों का कुछ वर्णन इस प्रकार है कि—सरणधधि कम हो जाती है, तन्मुखी में अम्यनसा (गदगद) हो जाती है, कामज में एकदम परिवर्तन (केरधर) हो जाता है, नमकज कम हो जाती है, कम काम में आकल और निस्तदा रहता है, मन ऐसा अम्यनस्तित और अस्थिर बन जाता है कि उस से कोई काम नियम के साथ तथा नियमपूर्वक नहीं हो सकता है, मयज सम्कम्पी सब कर्ज चिर्वन पड़ जाते हैं, पेशाव करते समय उस के कुछ दर्द होता है अथवा पेशाव की क्षणत वारधर हुआ करती है, मूत्रस्नान का मुख कल रंग का हो जाता है, शीर्ष का क्षय बार बार हुआ करता है, साधारण कारण के होने पर भी वह जभीर भीष और साहसहीन हो जाता है, शीर्ष पादी के समय करण है, शीर्षपात के साथ समक ही हुआ करती है, कोबमी में दर्द हुआ करता है तथा उस में भार अधिक प्रतीत होता है और काम में बार बार शीर्षपात होता है, कुछ समय के बाद भद्रुदाय सम्कम्पी अनेक मयहर रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिन से शरीर निरुत्तम विकम्पा हो जाता है, इस प्रकार शरीर के विकम्पे पड़ जाने से वह बेचार मन्दमात्र मनुष्य बीरे २ पुदपल से हीन हो जाता है, इसी प्रकार को कोई भी ऐसे दुःखरण में पड़ जाती है तो उस में से जील के साथ सहज नष्ट हो जाते हैं तथा उस का जीवन बर्ष भी नाश को प्राप्त हो जाता है ।

जलन होती है तथा चिनग भी होती है इस लिये इसे चिनगिया सुजाख कहते हैं, इस के साथ में शरीर में बुखार भी आ जाता है, इन्द्रिय भरी हुई तथा कठिन जेवडी (रस्सी) के समान हो जाती है तथा मन को अत्यन्त विकलता (वेचैनी) प्राप्त होती

शरीर के सम्पूर्ण बंधों के बंध जाने के पहिले जो बालक इस कुटेव में पड़ जाता है उस का शरीर पूर्ण वृद्धि और विकास को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इस कुटेव के कारण शरीर की वृद्धि और उस के विकास में अवरोध (रुकावट) हो जाना है, उस की हड्डिया और नसे झलकने लगती हैं, आँखें बँध जाती हैं और उन के आस पास काला कुंडाला माहो जाता है, आँख का तेज कम हो जाता है, दृष्टि निर्बल तथा कम हो जाती है, चेहरे पर फुसिया उठ कर फूटा करती है, बाल झर पड़ते हैं, माथे में डाल (टाट) पड़ जाती है तथा उस में दर्द होता रहता है, पृष्ठवश (पीठका वास) तथा कमर में झल (दर्द) होता है, सहारे के बिना सीधा बैठा नहीं जाता है, प्रातःकाल बिछौने पर से उठने को जी नहीं चाहता है तथा किसी काम में लगने की इच्छा नहीं होती है इत्यादि। सत्य तो यह है कि अस्वाभाविक रीति से ब्रह्मचर्य के भग करने रूप पाप की ये सब खराबियाँ नहीं किन्तु उस से बचने के लिये ये सब शिक्षायें हैं, क्योंकि सृष्टि के नियम से विरुद्ध होने से सृष्टि इस पाप की शिक्षाओं (सजाओं) को दिये बिना नहीं रहती है, हम को विश्वास है कि दूसरे किसी शारीरिक पाप के लिये सृष्टि के नियम की आवश्यक शिक्षाओं में ऐसी कठिन शिक्षाओं का उल्लेख नहीं किया गया होगा और चूँकि इस पापाचरण के लिये इतनी शिक्षायें कही गई हैं, इस से निश्चय होता है कि—यह पाप बड़ा भारी है, इस महापाप को विचार कर यही कहना पड़ता है कि—इस पापाचरण की शिक्षा (सजा) इतने से ही नहीं पर्याप्त (काफी) होती है, ऐसी दशा में सृष्टि के नियम को अति कठिन कहा जावे वा इस पाप को अति बड़ा कहा जावे किन्तु सृष्टि का नियम तो पुकार कर कह रहा है कि इस पापाचरण की शिक्षा (सजा) पापाचरण करनेवाले को ही केवल नहीं मिलती है किन्तु पापाचरण करनेवाले के लड़कों को भी बोली बहुत भोगनी आवश्यक है, प्रथम तो प्रायः इस पाप का आचरण करने वालों के सन्तान उत्पन्न ही नहीं होती है, यदि दैवयोग से उस नराधम को सन्तान प्राप्त होती है तो वह सन्तान भी बोड़ी बहुत मा बाप के इस पापाचरण की प्रसादी को लेकर ही उत्पन्न होती है, हम में सन्देह नहीं है, इस लेख से हमारा प्रयोजन तरुण वयवालों को भडकाने का नहीं है किन्तु इन सब सत्य बातों को दिखला कर उन को इस पापाचरण से रोकने का है तथा इस पापाचरण में पड़े हुएों को उस से निकालने का है, इस के अतिरिक्त इस लेख से हमारा यह भी प्रयोजन है कि—योग्य माता पिता पहिले ही से इस पापाचरण से अपने बालकों को बचाने के लिये पूरा प्रयत्न करें और ऐसे पापाचरण वाले लोगों के भी जो सन्तान होंगे तो उन को भी उन की अच्छी तरह से देख रेख और सम्भाल रखनी चाहिये क्योंकि मा बाप के रोगों की प्रसादी लेकर जो लड़के उत्पन्न होते हैं उस प्रसादी की कुटेव भी उन में अवश्य होती है, इसी नियम से इस पापाचरण वालों के जो लड़के होते हैं उन में भी इस (हाय से वीर्यपात करनेरूप) कुटेव का सम्भार रहता है, इस लिये जिन मा बापों ने अपनी अज्ञानावस्था में जो २ भूलें की हैं तथा उन का जो २ फल पाया है उन सब बातों से विज्ञ होकर और उस विषय के अपने अनुभव को ध्यान में लाकर अपनी सन्तति को ऐसी कुटेव में न पड़ने देने के लिये प्रतिक्षण उस पर दृष्टि रखनी चाहिये और इस कुटेव की खराबियों को अपनी सन्तति को युक्ति के द्वारा बतला देना चाहिये।

है, कभी २ इन्द्रिय में से छोड़ भी गिरता है, कभी २ इस रोग में रात्रि के समान इन्द्रिय जागृत (चेतन्य) होती है और उस समय माँगी (टेफी) हाकर रहती है तथा उस के फलरूप रोगी के अस्वस्थ (न सहने योग्य अर्थात् बहुत ही) पीड़ा होती है, कभी २

प्रिय वाचक प्रजन्म ! आप ने कहा होगा कि जिस चक्र में भी एक ही की अवस्था में अति परमत्मा भी जो बुद्धिमान् वा जिस के कपाओं (गर्भों) पर मुली भी तथा चेहरे पर सज आर कपि की वही कपड़ा बिना बिना बिना बिना देना वह कुछ समय के बाद मर्त्यन करने तथा और का और हो गया है, इस का क्या कारण है ? इस का कारण वही पापापराध की विभूति है, क्योंकि वह पाप मुक्ति के निदान से ही मुक्त न रह कर उस के चेहरे आदि अङ्गों पर छनक जाता है ।

बहुत से ज्योतिषी और बुद्धिमान् जन संसार का विधान के लिये अनेक कष्ट देव से रहकर अपने को मन्त्रवादी प्रशिक्षित करते हैं तथा जाके और अज्ञान ज्ञेय भी उन के कष्ट देव का न समझ कर उन्हें मन्त्रवादी ही समझन लगता है परन्तु पाठक वच ! आप इस बात का निश्चय रखें कि मन्त्रवादी पुनः का चर्चा ही उन के मन्त्रवादी की मवाही न देता है वह ज्ञेय जिन को उन के व्यवहार से मन्त्रवादी समझते हैं, यदि उन का पहला मन्त्रवादी की मवाही न दे तो आप उन्हें मन्त्रवादी कभी न समझें । (प्रश्न) आप ने अपने इस ग्रन्थ में इस प्रकार की वे बातें क्यों लिखी हैं क्योंकि दूसरों के दोषों को प्रकट करना हम ठीक नहीं समझते हैं इस के विषय एक यह भी बात है कि यह संसार विविध है हम में सब ही प्रकार के मनुष्य होते हैं अर्थात् विज्ञावादी (भक्त आधार वाक्) भी होते हैं तथा बुद्धिवादी भी होते हैं, क्योंकि संसार की मात्रा ही वही विविध है इस संसार में सब एक ही नहीं हैं सब हैं और ऐसा हम ने ही एक को हमने तथा दूसरे को ज्ञान पहुँचाना है उसे देना । इस कार्य (कार्य से जीवित) के करने के लिये जो मनुष्य हैं उन को जब कुछ हमने पहुँचाना है सब विलो को ज्ञान पहुँचाना है, भक्त सोचने की बात है कि—यदि सब ही मनुष्य के द्वारा प्रथममा और नीचे के सब ज्ञान को बचाने विज्ञान कि जो उत्तरे में गया देव का हाथर विज्ञ की विज्ञाना करे । उत्तर यह है कि हम संसारवाक में सब से ही विज्ञान नही आई है और अभी है सभी ज्ञानों इस विषय विज्ञान का किसी के किसी (दोनों) को प्रशिक्षित (सादर) नहीं करना चाहिये । (उत्तर) यह भी बात है वह मनुष्य प्रथम उत्तरे भक्त-करण की विज्ञान का ठीक परिचय देना है वह छाक आर आपने की बात है कि तुम को ज्ञान प्रथम करने में ठीक की सहा नहीं आई और तुम न सब भी मानुषी बुद्धि का आधार नहीं किया । हमने हम ग्रन्थ में जो हम प्रसार की बातें लिखी हैं उन से हमारा प्रयोजन दूसरे के दोषों के प्रकट करने का नहीं है किन्तु नरे व्यापार को बुद्धि का सज आर हमने को विचार उन से बचाने आर चमकने का है । हमने हमने क कारण हमने का मन्त्रवादी से कहा है तथा हाथ जाया है, भक्त हमने हम के मन्त्र को विज्ञान कर जो हम की हमने का बचन कर हम न बचन के लिये उत्तर है किवा तो हम में क्या कुछ विज्ञान हमने प्रशिक्षित की मूल और सज से बचाने हमारा क्या किन्तु मनुष्यमात्र का वही बर्तन है । ही वेदना का विविधता की बात कि वह संसार विविध है हम में सब ही प्रकार के मनुष्य होते हैं अर्थात् विज्ञानवादी भी होते हैं और बुद्धिवादी भी होते हैं इसलिए हम नचक यह बात है परन्तु तुम न कभी हम बात का न विचार बिना है कि मनुष्य दुरावधि क्यों होते हैं । हम के कारण का यदि विचार का देखना ।

ये ५ हम ही मन्त्रवादि कि मनुष्यो के बुद्धिवादी हम में कारण करक बुद्धिवादि है । सब उही उपकार

वृषण (अण्डकोप) सूज कर मोटे हो जाते हैं और उन में अत्यन्त पीड़ा होती है, पेशाब के बाहर आने का जो लम्बा मार्ग है उस के किसी भाग में सुजाख होता है, जब अगले भाग ही में यह रोग होता है तब रसी थोड़ी आती है तथा ज्यो २ अन्दर के

को हटाना तथा भावी सन्तान को उस से वचाना हमारा अभीष्ट है, हमारा ही क्या, किन्तु सर्व सज्जनों और महात्माओं का वही अभीष्ट है और होना ही चाहिये, क्योंकि विज्ञान पाकर जो अपने भूले हुए भाई को कुमार्ग से नहीं हटाता है वह मनुष्य नहीं किन्तु साक्षात् पशु है, अब जो तुम ने हानि लाभ की बात कही कि एक की हानि से दूसरे का लाभ होता है इत्यादि, सो तुझारा यह कथन विलकुल अज्ञानता और बालकपन का है, देखो ! सज्जन वे हैं जो कि दूसरे की हानि के बिना अपना लाभ चाहते हैं, किन्तु जो परहानि के द्वारा अपना लाभ चाहते हैं वे नराधम (नीच मनुष्य) हैं, देखो ! जो योग्य वैद्य और डाक्टर हैं वे पात्रापात्र (योग्यायोग्य) का विचार कर रोगी से द्रव्य का ग्रहण करते हैं, किन्तु जो (वैद्य और डाक्टर) यह चाहते हैं कि मनुष्यगण बुरी आदतों में पड़ कर खूब दुःख भोगें और हम खूब उन का घर लूटें, उन्हें साक्षात् राक्षस कहना चाहिये, देखो ! ससार का यह व्यवहार है कि—एक का काम करके दूसरा अपना निर्वाह करता है, वस इस प्रथा के अनुकूल वर्त्ताव करनेवाले को दोषास्पद (दोष का स्थान) नहीं कहा जा सकता है, अतः वैद्य रोगी का काम करके अर्थात् रोग से मुक्त करके उस की योग्यतानुसार द्रव्य लेवें तो इस में कोई अन्यथा (अनुचित) बात नहीं है, परन्तु उन की मानसिक वृत्ति स्वार्थतत्पर और निकृष्ट नहीं होनी चाहिये, क्योंकि मानसिक वृत्ति को स्वार्थ में तत्पर तथा निकृष्ट कर दूसरों को हानि पहुँचा कर जो स्वार्थसिद्धि चाहते हैं वे नराधम और परापकारी समझे जाते हैं और उन का उक्त व्यवहार सृष्टिनियम के विरुद्ध माना जाता है तथा उस का रोकना अत्यावश्यक समझा गया है, यदि उस का रोकना तुम आवश्यक नहीं समझते हो तथा निकृष्ट मानसिक वृत्ति से एक को हानि पहुँचा कर भी दूसरे के लाभ होने को उत्तम समझते हो तो अपने घर में घुसते हुए चोर को क्यों ललकारते हो ? क्योंकि तुझारा धन ले जाने के द्वारा एक की हानि और एक का लाभ होना तुझारा अभीष्ट ही है, यदि तुझारा सिद्धान्त मान लिया जावे तब तो ससार में चोरी जारी आदि अनेक कुतिसताचार होने लगेंगे और राजशासन आदि की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, महा खेद का विषय है कि—ब्याह शादियों में रण्डियों का नचाना, उन को द्रव्य देना, उस द्रव्य को बुरे मार्ग में लगवाना, बच्चों के संस्कारों का बिगाड़ना, रण्डियों के साथ में (मुकाबिले में) घर की स्त्रियों से गालियाँ गवा कर उन के संस्कारों का बिगाड़ना, आतिशवाजी और नाच तमाशों में हजारों रुपयों को फूँक देना, बाल्यावस्था में सन्तानों का विवाह कर उन के अपक्व (कच्चे) धीर्य के नाश के लिये प्रेरणा करना तथा अनेक प्रकार के बुरे व्यसनो में फँसते हुए सन्तानों को न रोकना, इत्यादि महा हानिकारक बातों को तो तुम अच्छा और ठीक समझते हो और उन को करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती है किन्तु हमने जो अपना कर्त्तव्य समझ कर लाभदायक (फायदेमन्द) शिक्षाप्रद (शिक्षा अर्थात् नसीहत देने वाली) तथा जगत् कल्याणकारी बातें लिखी हैं उन को तुम ठीक नहीं समझते हो, वाह जी वाह ! धन्य है तुझारी बुद्धि ! ऐसी २ बुद्धि और विचार रखने वाले तुम्हीं लोगों से तो इस पवित्र आर्यावर्त्त देश का सत्यानाश हो गया है और होता जाता है, देखो ! बुद्धिमानों का तो यही परम (मुख्य) कर्त्तव्य है कि जो बुद्धिमान् जन गृहस्थों को लाभ पहुँचाने वाले तथा शिक्षाप्रद उत्तम २

(पिच्छ अर्थात् भीतरी) भाग में यह रोग हाता है त्वा २ रसी विशेष निकलती है और यमणी (सेटक) क भाग में भार (कोष्ठ) का प्रतीत (मात्र) हाता है और पीड़ा विशेष होती है, फर्मी २ श्लिष के अंदर भी चोरी पड़ जाती है और उस में व रसी निकलती है परन्तु उसे सुनास का राग नहीं समझना चाहिये, चोरी पास भाग से होती है और यह मुख पर ही थीसली है, परन्तु जब भीतरी भाग में हाती है तब इन्द्रिय का भाग कटिन और गीला सा प्रतीत (मात्र) हाता है ।

सुनास के ऊपर कहे हुए ये कटिन चिह्न दस से पन्द्रह दिन तक रह कर मृत (नरम) पड़ जाते हैं, रगी कम और पतली हो जाती है तथा पीड़ा क बहुत (मान में) छोटे रंगकी आन आती है, ज्वर और चिनग कम हो जाती है तथा आन्तरिक वि-
कल मृत हो जाती है, सत्य यह है कि-वा तीन हस्त में रसी बिलकुल बंद होकर सुनास बंद होता है, परन्तु जब सकेद रसीका भाड़ा २ भाग कइ महीना तक निकलता रहता है तब उस का प्रार्थान ममेद (पुराना सुनास) कहते हैं, इस पुराने सुनास का मिटना बहुत कटिन (मुश्किल) हो जाता है अर्थात् दो चार मास तक इस क छिद्र (छद्) बंद रहते हैं, अक्सि जब कुछ गम पश्या स्थाने में आ जाता है तब ही यह छिद्र मात्र पड़ने लगता है अर्थात् पुन सुनास हो जाता है, सुनास के पुराने हो जाने से श्वांस ही उस में से मृषकृष्ण अर्थात् मृषगर्भ उत्पन्न हो जाती है और यह इतना बड़ होती है कि तभी और पैस उस के कारण देहान हो जाते हैं तथा यह निश्चित (निश्चय की हुई) बात है कि पुराने सुनास से मांस मृषकृष्ण हो ही जाता है ।

फर्मी २ सुनास क राग बंद भी हो जाती है तथा फर्मी २ सुनास क कारण इन्द्रिय क ऊपर मरमा भी हो जाता है, इन्द्रिय का पूरा सूख जाता है और उस क सादर चर

अंगों का प्रकाशन (जादिर) करे उन के उक्त अंगों का बर्त और उई विचार तथा यदि न अंग अंगे दिनभरक मानव बने तो उन का अंग अंगीकार कर अपन हृदय आदों का उन (अंगों) का उत्पन्न रहने उन का अंगार्थ (अर्थ गत) में मान की अंग करे तथा यदि न अंग अपन का दिनभरि प्रकाश (मानव) न हो तो उई अपनी ही बुद्धि अ अदिनभरि न उदयकर हृदये बुद्धिमान् विरज्यी (विचार का भी) और बुद्धि अंगों क अंग उन क विचार में विचार कर उन की ग वृत्त अंगगत तथा दिनभरि अंग अदिनभरि क विचार में विचार (निश्चय) करे क्योंकि अ.प्र.अ. आदि का विचार करने से अंगुष्ठी बुद्धि का जन है ।

मर्मा इव निश्चय में रसी और भी बहुत कुछ नि अंग का वस्तु अंग क अर्थक बड़ जान क कारण जब कुछ नही अंगगत है रसी आधा है इ-हवांग रस अंगित (सुगन्धित) गूना म ही बुद्धिमान् अंग गत का गमन कर अंगगत । (गु अंगगत) मांगे का अंगगत कर (अंगगत अंग) इव बुद्धिमान् (इ.प्र.अ.अ.) में अंग क पार चतुर्धन ॥

(चकत्ते) पड जाते है, मूत्राशय अथवा वृषण का वरम (शोथ) हो जाता है और कभी २ पेशाब भी रुक जाता है ।

यद्यपि सुजाख शरीर के केवल इन्द्रिय भाग का रोग है तथापि तमाम शरीर में उस के दूसरे भी चिह्न उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे—शरीर के किसी भाग का फूट निकलना, सन्धियों में दर्द होना, पृष्ठवंश (पीठ के वांस) में वायु का भरना तथा आँखों में दर्द होना इत्यादि, तात्पर्य यह है कि—सुजाख के कारण शरीर के विभिन्न भागों में भी अनेक रोग प्रायः हो जाते हैं ।

चिकित्सा—१—सुजाख का प्रारम्भ होने पर यदि उस में शोथ (सूजन) अधिक हो तथा असह्य (न सहने योग्य) वेदना (पीड़ा) होती हो तो वेसणी के ऊपर थोड़ी सी जोंकें लगवा देनी चाहियें, परन्तु यदि अधिक शोथ और विशेष वेदना न हो तो केवल गर्म पानी का सेक करना चाहिये ।

२—इन्द्रिय को गर्म पानी में भिगोये हुए कपड़े से लपेट लेना चाहिये ।

३—रोगी को कमर तक कुछ गर्म (सहन हो सके ऐसे गर्म) पानी में दश से लेकर बीस मिनट तक बैठाये रखना चाहिये तथा यदि आवश्यक हो तो दिन में कई बार भी इस कार्य को करना चाहिये ।

४—पेशाब तथा दस्त को लानेवाली औषधियों का सेवन करना चाहिये ।

५—इस रोग में पेशाब के अम्ल होने के कारण जलन होती है इस लिये आलकली तथा सोडा पोटास आदि क्षार (खार) देना चाहिये ।

६—इस में पानी अधिक पीना चाहिये तथा एक भाग दूध और एक भाग पानी मिला कर धीरे २ पीते रहना चाहिये ।

७—अलसी की चाय बनवा कर पीनी चाहिये तथा जौ का पानी उकाल (उबाल) कर पीना चाहिये, परन्तु आवश्यकता हो तो उस पानी में थोड़ा सा सोडा भी मिला लेना चाहिये ।

८—गोखरू, ईश्वगोल, तुकमालम्बा, बीदाना, बहुफली तथा मौलेठी, इन में से चाहे जिस पदार्थ का पानी पीने से पेशाब की वेदना (पीड़ा) कम हो जाती है ।

९—सब से प्रथम इस रोग में यह औषधि देनी चाहिये कि—लाइकर आमोनी एसेटे-टिस दो औंस, एसेटेट आफ पोटास नब्बे (९०) ग्रेन, गोंद का पानी एक औंस तथा कपूर का पानी तीन औंस, इन सब दवाओं को मिला कर (चौथाई) भाग दिन में चार बार देना चाहिये, परन्तु स्मरण रहे कि उक्त दवा का जो प्रथम भाग (पहिला चौथाई हिस्सा) दिया जावे उस के साथ दस्त लाने के लिये या तो चार ड्राम विलायती निमक मिला देना चाहिये अथवा समय तथा प्रकृति के अनुसार दूसरी किसी औषधि को

गिला देना चाहिये, अथवा गुन्नाम की फली का, सोनामुरी (रानाय) का तथा एक वा डेढ़ आस पेपसम साइट का एक जुलाब देना चाहिये ।

१०—यदि ऊपर किसी दवा से कायदा न हो तो आइसक्रीम पीटास ६० मिनिम, सात-आठ १ ग्राम, मिक्चर आठ हायोसाइट २ ग्राम तथा धूनेका पानी ४ आंस, इन तीनों को मिला कर ३ भाग दिन में चार बार देना चाहिये ।

११—पापानभेद, धनिया, धमासा, गोरगुल्म, किरवाला (अमरुताला) तथा गुड़, इन सब को मल्लेक का आठो २ हांके छेकर तथा मध का एक सेर पानी में भिगा कर छन केना चाहिये, पीछे दिन में दो चीज बार में यह पानी गिला देना चाहिये ।

१२—चायना का पोषण एक सेर, केरू के तृष् एक छोटा, दाम (सुनका) एक हांस तथा भिक्के का चूर्ण एक हांका, इन सब औषधों को चायना के पोषण में दो घण्टे तक भिगा कर तथा कुचल कर उन के पानी को छान केना चाहिये और यही जल चबरे और दाम का पिछाना चाहिये ।

१३—चायुष्की ३ ग्राम और सांडा ३० मन, इन दोनों औषधियों को गिला कर चीन पुड़िया बना केनी चाहिये तथा दिन में तीन बार (सबेरे, दुपहर और शाम का) एक एक पुड़िया देनी चाहिये ।

चिदोष घटाक्य—ऊपर किसी हुई अंग्रेजी तथा दूधी दवा यदि मिला सके तो आठो दिना एक उत चर सपन कर उत के तल को देवना चाहिये परन्तु उत के साथ साधारण सुराक का स्नाना चाहिये, मध, मिर्च, मसाला, हांग और जेल आदि गर्म पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिये ।

दूधी वैषक दाम ने सपनि सुमान में गूध के पीने का निषेध किया है परन्तु डल्टर त्रिभुवनराय की सम्मति है कि—दूध रोग में गूध के सेवन से किसी मन्त्र की हानि नहीं होती है, इस परस्पर विरोध का विचार कर इस विषय में परीक्षा (जाप) की गई तो विदित (मात्रा) हुआ कि गूध के सेवन से सपनि और कुछ बिगाड़ हो नहीं होता है परन्तु सुमान के मिटन में देरी लगती है (जुवांस बहुत दिनों में अच्छा होता है) ।

अब सुमान के कठिन चिद गन्ध (कम) पड़ जाय तब नीचे किसी हुई दवा तथा पिचकारी का उपचार करना चाहिये, परन्तु सब एक उक्त दवाइयाँ को काग में नहीं राना चाहिये ।

भट्टा से अन्नान (गूध) वैष सुमान का मारण दाते ही पिचकारी छगपाव दें, या गह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से काम होने के पदमे माया हाँती ही देसी जाली है इस लिये एक या दो हाँको के बाद अब सुमान हल्का पड़ जाय अथवा जमन का हो जाय और रसी भाड़ी गंधेद तथा पतली आँखें सब घटने छने के लिये (साँगे के लिये) तथा पिचकारी के लगाने के लिये भी नीचे किसी हुई दवाइयाँ का काम में लाना चाहिये ।

ऊपर कहे हुए कार्य के लिये—कोपेवा, कवावचीनी और चन्दन का तेल, ये मुख्य पदार्थ हैं, इस लिये इन को उपयोग में लाना चाहिये ।

१४—आइल कोपेवा ४ ड्राम, आइल क्युबब २ ड्राम, म्युसिलेज अकासिया २ औंस, आइलसिन्नेमान १५ वूँद और पानी १५ औंस, पहिले पानी के सिवाय चारो औषधियों को मिला कर पीछे उस में पानी मिलावें तथा दिन में तीन बार खाना खाने के पीछे एक एक औंस पीवें, इस दवा के थोड़े दिनों तक पीने से रसी (मवाद) का आना बंद हो जावेगा ।

१५—यदि ऊपर लिखी हुई दवा से रसी का आना बंद न हो तो कवावचीनी की वूकी (बुरकी) $\frac{1}{2}$ से $\frac{3}{4}$ तोला तथा कोपेवा वालसाम ४० से ६० मिनिम, इन दोनों को एकत्र करके (मिला कर) उस के दो भाग कर लेने चाहियें तथा एक भाग सवेरे और एक भाग शाम को घृत, मिश्री, अथवा शहद के साथ चाटना चाहिये ।

अथवा केवल (अकेली) कवावचीनी की वूकी (बुरकी अथवा चूर्ण) दो दुअन्नीभर दिन में तीन बार घृत तथा मिश्री के साथ खाने से भी फायदा होता है ।

इस के सिवाय—चन्दन का तेल भी सुजाख पर बहुत अच्छा असर करता है तथा वह अग्रेजी वालसाम कोपेवा के समान गुणकारी (फायदेमन्द) समझा जाता है ।

१६—लीकर पोटास ३ ड्राम, सन्दल (चन्दन) का तेल ३ ड्राम, टिकचर आरेनशियाई १ औंस तथा पानी १६ औंस, पहिले पानी के सिवाय शेष तीनों औषधियों को मिला कर पीछे पानी को मिलाना चाहिये तथा दिन में तीन बार खाना खाने के पीछे इसे एक एक औंस पीना चाहिये ।

१७—दश से बीस मिनिम (वूँद) तक चन्दन के तेल को मिश्री में, अथवा बतासे में डाल कर सवेरे और शाम को अर्थात् दिन में दो बार कुछ दिन तक लेना चाहिये, यह (चन्दन का तेल) बहुत अच्छा असर करता है ।

१८—**पिचकारी**—जिस समय ऊपर कही हुई दवाइया ली जाती हैं उस समय इन के साथ इन्द्रिय के भीतर पिचकारी के लगाने का भी क्रम अवश्य होना चाहिये, क्योंकि—ऐसा होने से विशेष फायदा होता है ।

पिचकारी के लगाने की साधारण रीति यही है कि—काच की पिचकारी को दवा के पानी से भर कर उस (पिचकारी) के मुख को इन्द्रिय में डाल देना चाहिये तथा एक हाथ से इन्द्रिय को और दूसरे हाथ से पिचकारी को दवाना चाहिये, जब पिचकारी खाली होजावे (पिचकारी का पानी इन्द्रिय के भीतर चला जावे) तब उस को शीघ्र ही बाहर निकाल लेना चाहिये और दवा को थोड़ी देर तक भीतर ही रहने देना चाहिये अर्थात् इन्द्रिय को थोड़ी देर तक दवाये रहना चाहिये कि जिस से दवा बाहर न निकल

सके, बोझी ढेर के बाव हाथ को छोड़ देना चाहिये (हाथ को जलज कर लेना चाहिये
अर्थात् हाथ से इन्द्रिय को छोड़ देना चाहिये) कि जिस से दवा का पानी गर्म होकर
बाहर निकल जावे ।

पिचकारी के छगाने के उपयोग (क्रम) में आने वाली दवाइयाँ नीचे लिखी जाती हैं—

१९—सखफोकर बोलेट आफ विंक २० ग्रेन तथा टपकाया हुआ (फिल्टर कर
दिया से शुद्ध किया हुआ) पानी ४ औंस, इन दोनों को मिला कर ऊपर लिखे अनुसार
पिचकारी छगाना चाहिये ।

२०—लेड बाटर ३० से ४० मिनिम, जल का फूड १ से ४ ग्रेन, अच्छा मोरबोधा
१ से ३ ग्रेन तथा पानी ५ औंस, इन सब को मिला कर ऊपर कही हुई रीति के अनुसार
पिचकारी छगाना चाहिये ।

२१—कारबोसिक एसिड २० ग्रेन तथा पानी ५ औंस, इन को मिलाकर दिन में
चार वा पाँच बार पिचकारी छगाना चाहिये ।

२२—पुट्रासीपरमेंगनस २ ग्रेन को ४ औंस पानी में मिला कर दिन में तीन बार
पिचकारी छगाना चाहिये ।

२३—नींबू के पत्ते, इमली के पत्ते, नींबू के पत्ते और मेंहदी के पत्ते, प्रत्येक दो दो
छोटे, इन सब को आध सेर पानी में बौंटा कर दिन में तीन बार उस पानी की पिचकारी
छगाना चाहिये ।

२४—मोरबोधा ३ रत्ती, रसोत १ मासा, अफीम १ मासा, सफेदा काष्ठगरी १
मासा, गेरू ६ मासे, क्यूक का गोद १ तोला, ककमी क्षोरा ३ रत्ती तथा मानुफ १
मासा, पहिले गोद को १५ तोले पानी में बौंटना (सरल करना) चाहिये, पीछे उस में
रसोत डाल कर बौंटना चाहिये, इस के बाद सब औषधियों को महीन पीस कर उसी में
मिला देना चाहिये तथा उसे छान कर दिन में तीन बार पिचकारी छगाना चाहिये ।

विशेष ध्यान—ऊपर लिखी हुई दवाइयों को अनुक्रम से (क्रम २ से) क्रम
में खाना चाहिये अर्थात् जो दवाई प्रथम लिखी है उस की पहिले परीक्षा कर लेनी
चाहिये, यदि उस से फायदा न हो तो उस के पीछे एक एक का अनुभव करना चाहिये
अर्थात् पाँच दिन एक एक दवा को क्रम में खाना चाहिये, यदि उस से फायदा न प्राप्त
हो तो दूसरी दवा का उपयोग करना चाहिये ।

उक्त दवाओं में जो पानी का सम्मेलन (मिश्रण) लिखा है उस (पानी) के बदले
(एवम्) में गुल्लक जल भी डाल सकते हैं ।

पिचकारी के किये एक समय के किये जल का परिमाण एक औंस अर्थात् २॥) रूपसे
भर दे, दिन में दो तीन बार पिचकारी छगाना चाहिये, यह भी स्मरण रहे कि—पहिले

गर्म पानी की पिचकारी को लगाकर फिर दवा की पिचकारी के लगाने से जल्दी फायदा होता है, पुराने सुजाख के लिये तो पिचकारी का लगाना अत्यावश्यक समझा गया है ॥

स्त्री के सुजाख का वर्णन ॥

पुरुष के समान स्त्री के भी सुजाख होता है अर्थात् सुजाख वाले पुरुष के साथ व्यभिचार करने के बाद पाच सात दिन के भीतर स्त्री के यह रोग प्रकट हो जाता है ।

इस की उत्पत्ति के पूर्व ये चिह्न दीख पड़ते हैं कि—प्रथम अचानक पेट में दर्द होता है, वमन (उलटी) होता है, पेट में दर्द होता है, अन्न अच्छा नहीं लगता है, किसी २ के ज्वर भी हो जाता है, दस्त साफ नहीं होता है तथा किसी २ के पेशाब जलती हुई उतरती है इत्यादि, ये चिह्न पाच सात दिन तक रह कर शान्त हो (मिट) जाते हैं तथा इन के शान्त हो जाने पर स्त्री को यद्यपि विशेष तकलीफ नहीं मालूम होती है परन्तु जो कोई पुरुष उस के पास जाता है (उस से संसर्ग करता है) उस को इस रोग की प्रसादी के मिलने का द्वार खुला रहता है ।

स्त्री के जो सुजाख होता है वह प्रदर से उपलक्षित होता है (जानलिया जाता है) ।

सुजाख प्रथम स्त्री की योनि में होता है और वह पीछे बढ़ जाता है अर्थात् बढ़ते २ वह मूत्रमार्ग तक पहुँचता है, इस लिये जिस प्रकार पुरुष के प्रथम से ही कठिन चिह्न होते हैं उस प्रकार स्त्री के नहीं होते हैं, क्योंकि स्त्री का मूत्रमार्ग पुरुष की अपेक्षा बड़ा होता है, इसी लिये इस रोग में स्त्रीको कोपेवा तथा चन्दन का तेल इत्यादि दवा की विशेष आवश्यकता नहीं होती है किन्तु उस के लिये तो इतना ही करना काफी होता है कि उस को प्रथम त्रिफले का जुलाव तीन दिन तक देना चाहिये, फिर महीना वा बीस दिन तक साधारण खुराक देनी चाहिये तथा पिचकारी लगाना चाहिये, क्योंकि स्त्री के लिये पिचकारी की चिकित्सा विशेष फायदेमन्द होती है ।

देशी वैद्य इस रोग में स्त्री को प्रायः बग भी दिया करते हैं ।

सूचना—इस वर्तमान समय में चारो तरफ दृष्टि फैला कर देखने से विदित होता है कि इस दुष्ट सुजाख रोग से वर्तमान में कोई ही पुण्यवान् पुरुष बचे हैं नहीं तो प्रायः यह रोग सब ही को थोड़ा बहुत कष्ट पहुँचाता है ।

इस रोग के होने से भी गर्मी के रोग के समान खून में विकार (विगाड़) हो जाता है, इस लिये खून को साफ करनेवाली दवा का महीने वा बीस दिन तक अवश्य सेवन करना चाहिये ।

यह रोग भी गर्मी के समान बारसा में उतरता है अर्थात् यह रोग यदि माता पिता के हो तो पुत्र के भी हो जाता है ।

इस गुष्ठ रोग से अनेक (कई) मूल्ये भी भयंकर राग उत्पन्न हो जाते हैं परन्तु उन सब का अधिक यजन यहाँ पर ग्रन्थ के भट्टजान के गय से नहीं कर सकते हैं ।

मगुत से अज्ञान (गूर्म) छान इस रोग के निघमा (गीजूद) होन पर भी भीरंगम करते हैं जिस से उन को तथा उन के साथ संगम करने पाक्री स्त्रियाँ को बड़ी भारी हानि पहुँचती है, इस लिये इस रोग के समय में भीरंगम कदापि (कभी) नहीं करना चाहिये ।

मगुत से छान इस रोग के महाकष्ट का भोग कर के भी पुनः उसी मार्ग पर चले हैं, यह उन की परम अज्ञाता (बड़ी गूर्मता) है और उन के सगा गूर्म जाई नहीं है, यवाकि पत्ता करने से ये मानो अपने ही हाथ से अपने पैर में कुददात्री मारते हैं और उन के इस व्यवहार से परिणाम में जो उा को हानि पहुँचती है उस से ही जान सकते हैं, इस लिये इस रोग के होने के समय में कदापि भीरंगम नहीं करना चाहिये ॥

कास (खाँसी) रोग का वर्णन ॥

कारण—नाक और गुग में मूल तथा पुआ के जाने से, प्रतिदिन सूख (खो) अन्न और अधिक न्यायाग के सेपा से, आहार के कुपच्य से, गरु और मूत्र के रोकन से तथा छीक के रोकने से प्राणवायु अत्यन्त गुष्ठ होकर तथा गुष्ठ उवाग पायु से मित कर कास (खाँसी) को उत्पन्न करती है ।

भेद—कास रोग के पाध भेद हैं—यातजन्य, पिघजन्य, कफजन्य, धत (पाध) जन्य और धयजन्य, इन पाँचों में से कस से मूल की अपक्षा उपरोपर बसतम् होता है ।

लक्षण—यास के कास रोग में प्रायः हृदय, कनपटी, मक्काका उदर और पसवाइ में धूल (पीड़ा) होता है, मुह उतर जाता है, मल (क्षति), म्वर (आवाज) और पय भ्रम धीज हो जाता है, पारंवार तथा सुम्भी खाँसी उठती है जोर स्वरभेद हो जाता है (आवाज बदल सी जाती है) ।

विषय—कास रोग में प्रायः हृदय में दाह (ज्वर), उपर, गुग का सूखना तथा कटुभा रक्षा, प्यास का उमना, पील रंग के तथा कटुप्य समन का होता, शरीर के रंग का पीला हो जाता तथा सब देह में दाह का होना, इत्यादि लक्षण होते हैं ।

कफ के कास रोग में कफ से गुग का निघ (निघा) रहना, अन्न में अलुचि, शरीर का भारी रहना, कण्ठ में गाज (रुज्जी) का जलना, पारंवार खाँसी का उठना, तथा मूल के समय कफ की गोम गिरना, इत्यादि लक्षण होते हैं ।

धत (पाध) के कास रोग में प्रथम सूखी खाँसी का होना, पीछे शरीर से गुष्ठ मूल का गिरना, कण्ठ में पीड़ा का होना, हृदय में मुह के जुमने के समान पीड़ा का होना, दोनों पसवाइ में मूल का होना, सपियों में पीड़ा, उपर, दास, प्यास तथा स्वर भेद का होना, इत्यादि लक्षण होते हैं ।

यह क्षतजन्य कास रोग बहुत स्त्रीसंग करने से, भार के उठाने से, बहुत मार्ग चलने से, कुश्ती करने से तथा दौड़ते हुए हाथी और घोड़े आदि के रोकने से उत्पन्न होता है अर्थात् इन उक्त कारणों से रुक्ष पुरुष का हृदय फट जाता है तथा वायु कुपित होकर खासी को उत्पन्न कर देता है ।

क्षय के कास रोग में शरीर की क्षीणता, शूल, ज्वर, दाह और मोह का होना, सूखी खासी का उठना, रुधिर मास और शरीर का सूख जाना तथा थूक में रुधिर और कफ-सयुक्त पीप का आना, इत्यादि लक्षण होते हैं ।

यह क्षयजन्य कास रोग कुपथ्य और विषमाशन के करने से, अतिमैथुन से, मल और मूत्र आदि वेगों के रोकने से, अति दीनता से तथा अति शोक से, अग्नि के मन्द हो जाने से उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा—१-वायु से उत्पन्न हुई खासी में-वथुआ, मकोय, कच्ची मूली और चौपतिया का शाक खाना चाहिये, तैल आदि स्नेह, दूध, ईख का रस, गुंड के पदार्थ, दही, कांजी, खट्टे फल, खट्टे मीठे पदार्थ और नमकीन पदार्थ, इन का सेवन करना चाहिये ।

अथवा-दश मूल की यवागू का सेवन करना चाहिये, क्योंकि-यह यवागू श्वास खासी और हिचकी को शीघ्र ही दूर करती है तथा यह दीपन (अग्नि को प्रदीप्त करने वाली) और वृष्य (वलदायक) भी है ।

२-पित्त से उत्पन्न हुई खासी में-छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, दाख, कपूर, सुगन्धवाला, सोंठ और पीपल का काथ बना कर तथा उस में शहद और मिश्री डाल कर पीना चाहिये ।

३-कफ से उत्पन्न हुई खासी में-पीपल, कायफल, सोंठ, काकड़ासिंगी, भारगी, काली मिर्च, कलौजी, कटेरी, सम्हाल, अजवायन, चित्रक और अड़सा, इन के काथ में पीपल का चूर्ण डाल कर पीना चाहिये ।

४-क्षत से उत्पन्न हुई खासी में-ईख, कमल, इक्षुवालिका (ईख का भेद), कमल की डडी, नील कमल, सफेद चन्दन, महुआ, पीपल, दाख, लाख, काकड़ासिंगी और सतावर, इन सब को समान भाग ले, वशलोचन दो भाग तथा सब से चौगुनी मिश्री मिलावे, पीछे इस में शहद और मक्खन मिला कर प्रकृति के अनुसार इस की यथोचित मात्रा का सेवन करे ।

५-क्षय से उत्पन्न हुई खासी में-कोह के चूर्ण में अड़से के रस की अनेक भावनायें दे कर तथा उस में शहद मिश्री और मक्खन मिला कर उस का सेवन करना चाहिये ।

६-वेर के पत्ते को मनशिल से लपेट कर उस लेप को धूप में सुखा लेना चाहिये,

पीछे उस के घुँव का पान (धूम्रपान) कराना चाहिये, इस से सब प्रकार की खाँसी गिट जाती है।

७—फटेरी की छाल और पीपल के चूर्ण को घटव के साथ में चाटने से सब प्रकार की खाँसी दूर होती है।

८—प्रथम बड़ेड़े को मृत में सान कर तथा गोबर से छपेट कर पुटपाक कर देना चाहिये, पीछे इस के छोटे २ टुकड़े कर मुस में रमना चाहिये, इस से सब प्रकार की खाँसी अवश्य ही दूर हो जाती है।

९—चित्रक की जड़ और छाल तथा पीपल, इन का चूर्ण कर घटव से चाटना चाहिये, इस से खाँसी, श्वास और हिचकी दूर हो जाती है।

१०—नागरमोथा, पीपल, वास तथा पका हुआ फटेरी का फल, इन के चूर्ण को मृत और घटव में मिला कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से क्षयजन्य खाँसी दूर हो जाती है।

११—छोंग, जामुन और पीपल, ये प्रत्येक दो २ तोले, काकी मिर्च चार तोले, तथा सोंठ सोलह तोले, इन सब को बारीक पीस कर उस में सब चूर्ण के परापर मिश्री के पीस कर मिलाया चाहिये तथा इस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से खाँसी, ज्वर, अरुचि, ममेह, गोछा, श्वास, मन्दाग्नि और संप्रहणी आदि रोग दूर हो जाते हैं ॥

अरुचि रोग का वर्णन ॥

भेद (प्रकार)—अरुचि रोग आठ प्रकार का होता है—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, तृणिपातजन्य, श्लोकजन्य, मयजन्य, अतिशोमजन्य और अतिक्रोधजन्य।

कारण—यह अरुचि का रोग प्रायः मन को क्रोध देने वाले अन्न रूप और गन्ध आदि कारणों से उत्पन्न होता है, परन्तु दुःख आदि कई भावनाओं ने यात, पित्त, कफ, तृणिपात तथा मन का सन्ताप, ये पाँच ही कारण इस रोग के माने हैं, अतएव उन्होंने इस रोग के कारण के आश्रय से पाँच ही भेद भी माने हैं।

लक्षण—वातजन्य अरुचि में—ठोंठों पर सदा होना तथा मुस का कपेडा होना, ये दो लक्षण होते हैं।

पित्तजन्य अरुचि में—गुस्स—फुआ, स्वप्न, गर्म, विरस और दुःगन्ध युक्त रहता है।

कफजन्य अरुचि में—गुस्स—सारा मीठा, पिच्छल, भारी और क्षीतक रहता है तथा अँठों पर कफ से छिन्न (छिरी) रहती है।

श्लोक, मय, अतिशोम, क्रोध और मन को घुरे उमनेवाले पदार्थों से उत्पन्न हुई अरुचि में—मुरा का साथ साभाविक ही रहता है अर्थात् वातजन्य आदि अरुचि के

समान मुख का स्वाद खट्टा आदि नहीं रहता है, परन्तु शोकादि से उत्पन्न अरुचि में केवल भोजन पर ही अनिच्छा होती है ।

सन्निपातजन्य अरुचि में—अन्न पर रुचि का न होना तथा मुख में अनेक रसों का प्रतीत होना, इत्यादि चिह्न होते हैं ।

चिकित्सा—१—भोजन के प्रथम सेंधा निमक मिला कर अदरख को खाना चाहिये, इस के खाने से अन्न पर रुचि, अग्नि का दीपन तथा जीभ और कण्ठ की शुद्धि होती है ।

२—अदरख के रस में शहद डाल कर पीने से अरुचि, श्वास, खासी, जुखाम और कफ का नाश होता है ।

३—पकी हुई इमली और सफेद बूरा, इन दोनों को शीतल जल में मिला कर छान लेना चाहिये, फिर उस में छोटी इलायची, कपूर और काली मिर्च का चूर्ण डाल कर पानक तैयार करना चाहिये, इस पानक के कुरलें को वारंवार मुख में रखना चाहिये, इस से अरुचि और पित्त का नाश होता है ।

४—राई, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई हांग, सोठ, सेंधा निमक और गाय का दही, इन सब को छान कर इस का सेवन करना चाहिये, यह तत्काल रुचि को उत्पन्न करती है तथा जठराग्नि को बढ़ाती है ।

५—इमली, गुड़ का जल, दालचीनी, छोटी इलायची और काली मिर्च, इन सब को मिला कर मुख में कवल को रखना चाहिये, इस से अरुचि जीभ ही दूर हो जाती है ।

६—यवानी खाण्डव—अजवायन, इमली, सोठ, अमलवेत, अनार और खट्टे बेर, ये सब प्रत्येक एक एक तोला, घनिया, संचर निमक, जीरा और दालचीनी, प्रत्येक छः २ मासे, पीपल १०० नग, काली मिर्च २०० नग और सफेद बूरा १६ तोले, इन सब को एकत्र कर चूर्ण बना लेना चाहिये तथा इस में से थोड़े से चूर्ण को क्रम २ से गले के नीचे उतारना चाहिये, इस के सेवन से हृदय की पीडा, पसवाड़े का दर्द, विषेण, अफरा, खासी, श्वास, समग्रणी और बवासीर दूर होती है, मुख और जीभ की शुद्धि तथा अन्न पर रुचि होती है ।

७—अनारदाना दो पल, सफेद बूरा तीन पल, दालचीनी, पत्रज और छोटी इलायची, ये सब मिला कर एक पल, इन सब का चूर्ण कर सेवन करने से अरुचि का नाश होता है, जठराग्नि का दीपन और अन्न का पाचन, होता है एवं पीनस, खासी तथा ज्वर का नाश होता है ॥

छर्दि रोग का वर्णन ॥

अपने वेग से मुख को पूरण कर तथा सन्धि पीड़ा के द्वारा सब अंगों में त्वर को उत्पन्न कर दोषों का जो मुख में आना है उस को छर्दि कहते हैं ।

लक्षण—वायु की छर्दि में—हृदय और पसवाइों में पीड़ा, मुखघोष (मुख का सूम्ना), मस्तक और नाभि में शूल, सांसी, स्वर भेद (आवाज का बदल जाना), हृदय जुमने के समान पीड़ा, ढकार का स्रव्य, प्रबल वमन में श्लेष्म का आना, उदर २ फर वमन का होना तथा थोड़ा होना, वमन के रंग का काला होना, कपड़े और पतले वमन का होना तथा वमन के वेग से अधिक कुश का होना, इत्यादि चिह्न होते हैं ।

पित्त की छर्दि में—मूर्छा, प्यास, मुखघोष, मस्तक शूल और नेत्रों में पीड़ा, भँभरे और पक्कर का आना, और पीले, हरे, कटुप, गर्म, वाहयुक्त तथा घूमवर्ण वमन का होना, ये चिह्न होते हैं ।

कफ की छर्दि में तन्त्रा (मीठ), मुख में मीठा पन, कफ का गिरना, सन्तोष (अन्न में अरुचि), निद्रा, निश्चय न लगना, शरीर का भारी होना तथा बिकने, गांठे, मीठे और सफेद कफ के वमन का होना, ये चिह्न होते हैं ।

सन्निपात अर्थात् त्रिदोष की छर्दि में—शूल, अजीर्ण, अरुचि, वाह, प्यास, श्वास और मोह के साथ उखटी होती है तथा वह उखटी सारी, लड़ी, नीली, संघट्ट (गाड़ी); गर्म और उख होती है ।

आगन्तुव छर्दि में—यथायोग्य दोषों के अनुसार अपने २ लक्षण होते हैं ।

कृमि की छर्दि में शूल तथा सांसी उखटी होती है, एवं इस रोग में कृमि रोग और हृदय रोग के समान सब लक्षण होते हैं ।

छर्दि के उपद्रव—सांसी, श्वास, पक्कर, हिचकी, प्यास, अचेतनता (बेहोशी), हृदय रोग तथा नेत्रों के सामने भँभरे का आना, ये सब उपद्रव प्रायः छर्दि रोग में होते हैं ।

कारण—अत्यन्त पतले बिकने, अभिष तथा स्नान से युक्त पदार्थों का सवन करने से, कुसमय भोजन करने से, अधिक भोजन करने से, भीमस्त पदार्थों के देखन से, गरिष्ठ (भारी) पदार्थों के स्नान से, अन्न भय उद्वेग, अजीर्ण और कृमिदोष से गर्मिणी की की गर्भ सम्पत्ती पीड़ा से तथा यारंगार भोजन करने से तीनों दोष कुपित हो कर सब पूर्ण मुख का आच्छादन कर खत है तथा अंगों में पीड़ा का उत्पन्न कर मुख के द्वारा पेट में पहुँच हुए भोजन का बाहर निकालत है ।

चिकित्सा—१—आमाशय (होजरी) के उत्केश के होने से छर्दि होती है, इस लिये इस रोग में प्रथम लघन करना चाहिये ।

२—यदि इस रोग में दोषों की प्रबलता हो तो कफपित्तनाशक विरेचन (जुलाव) लेना चाहिये ।

३—वातजन्य छर्दि रोग में जल को दूध में मिला कर औटाना चाहिये, जब जल जल कर केवल दूध शेष रह जावे तब उसे पीना चाहिये ।

४—भूमिआँवले के यूप में घी और सेंधे निमक को मिला कर पीना चाहिये ।

५—गिलोय, त्रिफला, नीम की छाल और पटोलपत्र के काथ में शहद मिला कर पीने से छर्दि दूर हो जाती है ।

६—छोटी हरड़ के चूर्ण में शहद को मिला कर चाटने से दस्त के द्वारा दोषों के निकल जाने से शीघ्र ही छर्दि मिट जाती है ।

७—वायविडग, त्रिफला और सोंठ, इन के चूर्ण को शहद में मिला कर चाटना चाहिये ।

८—वायविडग, केवटी, मोथा और सोंठ, इन के चूर्ण का सेवन करने से कफ की छर्दि मिट जाती है ।

९—आँवले, खील और मिश्री, ये सब एक पल लेकर तथा पीस कर पाव भर जल में छान लेना चाहिये, पीछे उस में एक पल शहद को डाल कर पुनः कपड़े से छान लेना चाहिये, पीछे इस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से त्रिदोष से उत्पन्न हुई छर्दि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ।

१०—गिलोय के हिम में शहद डाल कर पीने से त्रिदोष की कठिन छर्दि भी मिट जाती है ।

११—पित्तपापड़े के काथ में शहद डाल कर पीने से पित्त की छर्दि मिट जाती है ।

१२—एलादि चूर्ण—इलायची, लौंग, नागकेशर, बेर की गुठली, खील, प्रियङ्गु, मोथा, चन्दन और पीपल, इन सब औषधियों को समान भाग लेकर तथा इन का चूर्ण कर मिश्री और शहद को मिला कर उसे चाटना चाहिये इस से कफ, वायु और पित्त की छर्दि मिट जाती है ।

१३—सूखे हुए पीपल के बकल (छाल) को लेकर तथा उस को जला कर राख कर लेना चाहिये, उस राख को किसी पात्र में जल डाल कर घोल देना चाहिये, थोड़ी देर में उस के नितरे हुए जल को लेकर छान लेना चाहिये, इस जल के पीने से छर्दि और अरुचि शीघ्र ही मिट जाती है ॥

१—हिम की विधि औषधप्रयोग वर्णन नामक प्रकरण में पहिले लिख चुके हैं ॥

२—बेर की अर्थात् झडवेरी के बेर की ॥

३—भूने हुए वान (जिन में से चावल निकलते हैं) ॥

गीराग (प्रवर) का यण ॥

कारण—परस्पर विरुद्ध पदाने, गण, अप्ययम (भाजा क ऊपर भाजन करना), अनीय, गनपाव, भाति गेयु, अति पकता फिरा, अति घात और उलगादि क क्रम क्षीर का कथ होना, भार का न जाना, स्फुटी आदि का मगना तथा दिन म गाना, इन कारणों से गीरा, विष, फल और गन्धियात का भार मकार का प्रवर राग उत्पन्न होता है।

लक्षण—राग मकार का प्रवर में अंगों का ठटना तथा हाथ पर म पीड़ा होती है।
 गाता म प्रवर—रगा, मार, क्षमा से मिला हुआ, गाँव तथा रात्रि पानी क समा होना व अटल से तथा इम म जोर (गुड़ क गुमान क समा पीड़ा) और आक्षयक वायु की पीड़ा होती है।

विषय म प्रवर—गुड़ पीला, नीला, काग, स-क तथा मम होता है, इम म विष क पाद से पानमामेट गुड़ पीड़ा होती है तथा मर का रंग अधिक होता है।

फल म प्रवर—माम रंग (कच रंग) से गुच्छ, मर का गाँव क गमान निकला, गुड़ पीला तथा भाग क भुक्त हुए जड़ क समान मिरगा है, इम का भा मर कहते हैं।

गन्धिया रंग म प्रवर का रंग सफ़ेद, पी, हर ताक और मर के समान होता है तथा उम में गुड़ क्षीर का म के समान म म जाती है, यह गन्धियात म प्रवर राग अलप्य होता है।

अति प्रवर का उपाय—प्रवर ६ अर्थात् मिरा रो-दुबला, अम, मूल, मर, घृणा (प्यास), माद (नम्र), मला (मज्जा), पाण्डुराग, उदा (गीट) और घात अन्ध आक्षयक आदि रोग हो जाते हैं।

अवस्था म प्रवर का लक्षण—जिम ६ प्रवर ६ रुमि का सार निरभर होता हो गुणा माह और ऊपर हो, जो पूर्व हो तथा जिम का रुमि क्षीण हो गया हो उम भी हो यह राग अलप्य माना जाता है।

भित्तिरा—१—गुदी और घात, काका रंग का मम गाँव, जीरा हो भाग, मोटेटी हो गाँव, भीम काका या गाँव और अठर और गाँव, इम का इच्छा पीस कर गान से गाँव म प्रवर होता जाता है।

२—गोली मम घात और मिमी मम गाँव, इम का भा भावका क अन्ध में पीस कर गान से रमप्रवर मिरा होता है।

३—नम्र—मिरा की जड़ का पूर्ण मर मिमी और सफ़ेद के साथ गान से रम मर मर होता जाता है।

उतराफाल्गुनी नक्षत्र में उखाड़ कर उसे कमर में बाँधने से रक्तप्रदर अवश्य मिट जाता है ।

५—रसोत और चौलाई की जड़ को वारीक पीस कर चावलों के जल में इसे तथा शहद को मिला कर पीने से त्रिदोष जन्य प्रदर नष्ट हो जाता है ।

६—अशोक वृक्ष की चार तोले छाल को बत्तीस पल जलमें औटावे, जब आठ पल शेष रहे तब उस में उतना ही (आठ पल) दूध मिला कर उसे पुनः औटावे, जब केवल दूध शेष रह जावे तब उसे उतार कर शीतल करे, इसमें से चार पल दूध प्रातःकाल पीना चाहिये, अथवा जठराग्नि का बलावल विचार न्यूनाधिक मात्रा का सेवन करे, इस से अति कठिन भी रक्तप्रदर शीघ्र ही दूर हो जाता है ।

७—कुश की जड़ को चावलों के धोवन में पीस कर तीन दिन तक पीने से प्रदर रोग शान्त हो जाता है ।

८—दारुहलदी, रसोत, चिरायता, अड्डसा, नागरमोथा, बेलगिरी, लाल चन्दन और कमोदिनी के फूल, इन के काथ को शहद डाल कर पीना चाहिये, इस के पीने से सब प्रकार का प्रदर अर्थात् लाल सफेद और पीडा युक्त भी शान्त हो जाता है ॥

राजयक्ष्मा रोग का वर्णन ॥

कारण—अधोवायु तथा मल और मूत्रादि वेगो के रोकने से, क्षीणता को उत्पन्न करने वाले मैथुन, लघन और ईर्ष्या आदि के अतिसेवन से, बलवान् के साथ युद्ध करने से तथा विषम भोजन से सन्निपातजन्य यह राजयक्ष्मा रोग उत्पन्न होता है ।

लक्षण—कन्वे और पसवाडों में पीडा, हाथ पैरों में जलन और सब अंगों में ज्वर, ये तीन लक्षण इस रोग में अवश्य होते हैं, इस प्रकार के यक्ष्मा को त्रिरूप यक्ष्मा कहते हैं ।

अन्न में अरुचि, ज्वर, श्वात्त, खासी, रुधिर का निकलना और स्वरभंग, ये छः लक्षण जिस यक्ष्मा में होते हैं उस को पट्‌रूप राजयक्ष्मा कहते हैं ।

वायु की अधिकता वाले यक्ष्मा में—स्वरभेद, शूल, कन्वे और पसवाडों का सूखना, ये लक्षण होते हैं ।

पित्त की अधिकता वाले यक्ष्मा में—ज्वर, दाह, अतीसार और थूक के साथ में रुधिर का गिरना, ये लक्षण होते हैं ।

कफ की अधिकता वाले यक्ष्मा में—मस्तक का कफ से भरा रहना, भोजन पर अरुचि, खासी और कण्ठ का विगडना, ये लक्षण होते हैं ।

सन्निपातजन्य राजयक्ष्मा में—सब दोषों के मिश्रित लक्षण होते हैं ।

१—स्वरभङ्ग अर्थात् आवाज का टूट जाना, अर्थात् बैठ जाना ॥

२—मिश्रित अर्थात् मिले हुए ॥

साध्यासाध्यविचार—जो यक्ष्मा रोग उक्त ग्यारह लक्षणों से युक्त हो, अथवा छ लक्षणों से वा तीन लक्षणों (ज्वर सांसी और रुधिर का गिरना इन तीन लक्षणों) से युक्त हो उस को असाध्य समझना चाहिये ।

हां इस में इतनी विशेषता अवश्य है कि—उक्त तीनों प्रकार का (ग्यारह लक्षणों वाला, छ लक्षणों वाला तथा तीन लक्षणों वाला) यक्ष्मा मांस और रुधिर से क्षीण मनुष्य का असाध्य तथा बलवान् पुरुष का कष्टसाध्य समझा जाता है ।

इस के सिवाय—जिस यक्ष्मा रोग में रोगी अत्यन्त मोचन करने पर भी क्षीण होता जाये, अतीसार होते हों, सब अंग सूख गये हों तथा रोगी का पेट सूख गया हो वह यक्ष्मा भी असाध्य समझा जाता है ।

चिकित्सा—१—जिस रोगी के दोष अत्यन्त बढ़ रहे हों तथा जो रोगी, बलवान् हो ऐसे यक्ष्मा रोगवाले के प्रथम घमन और विरेचन आदि पाँच कर्म करने चाहिये,

१—असाध्य अर्थात् चिकित्सा से भी न मिलने वाला ॥

२—कष्टसाध्य अर्थात् मुश्किल से मिलने वाला ॥

१—घमन विरेचन अनुवाचक निरुद्धन और नाशन (नस्त), ये पाँच कर्म कहात हैं, इन में से कति आदि का कुछ कथन पूर्व कर चुके हैं तथापि यहां पर इन पाँचों कर्मों का विचार पूर्वक करने पर है, सब से पहिले कर्म घमन अर्थात् उखली करना है, इस की यह विधि है कि—घरव चट्ट, बर्षा चट्ट और बलु चट्ट में घमन करना चाहिये । घमन के योग्य प्राणी—बलवान्, जिस के कफ बरा हो हमसारी कफ के रोपा से जो प्रेरित हो जिन को घमन करना हित हो तथा जो घीर पित्त बाध हो इन सब को घमन करना चाहिये घमन का योग्य रोग—विपशेष दूधसम्बन्धी बाधरोग मन्दाग्नि और अनुद हृदयरोपे कृष्ण विलपं प्रमेह, अजीर्ण भ्रम विहारिका अपनी खांसी श्वास पीनस अग्न्यग्नि, स्त्री पुर उन्माद, रक्ताक्षीसार वात वात और ओष्ठस्य पचना कान का बहना अपिच्छि पक्कस्य अक्षीसार पित्तकृक रोग मशोरोम भार अवधि इन रोगों में घमन करना चाहिये घमन कराना निषेध—तिमिररोगी शुभ्ररोगी उदररोगी कृष्ण अक्षमत् रुद्ध पर्यवर्ती जो अक्षमत् स्मृत् उरध्वत आदि पाद बाध मय से पीडित बाधक कृष्ण निरुद्धन कति जिस क की गई हो उदात्त तथा कर्ष रक्ष पित्त बाध और कषस वातजम्ब रोम युक्त इन को घमन नहीं कश्चिन्ता से होता है, इस विधि इन सब को और पाण्डुरोगी कृमिरोगी पहने से जिस का फल नष्ट गया हो अजीर्ण से व्यभिक्त और जो पित्त का निरा से दुःस्थित है उन सब को घमन कराना चाहिये जो कफ से व्याप्त है, इन को मृदु का चट्टा पित्त कर घमन कराना चाहिये यदि मुकुमार कृष्ण बाधक रुद्ध और घमन से करने कर्मों को घमन कराना है तो यज्ञा दूध छाउ या दही आदि पदार्थ लिया कर घमन कराना चाहिये घमन कराने का यह नियम है कि जिस को घमन कराना हो उस को जो पदार्थ अनुद न हो अथवा अग्नि वादी हो तथा कष्टसाध्य हो एव पदार्थ को लिया कर प्रथम रातों को उदयस्थित (निरुद्धन से उदयस्थ) कर दो दिन रुद्ध और रुद्ध कर कर घमन कराने पर्योकि एसा करने से घमन शक हो जाता है, वह

परन्तु क्षीण और दुर्बल रोगी के उक्त पञ्च कर्म नहीं करने चाहिये, क्योंकि क्षीण और दुर्बल रोगी उक्त पंच कर्मों के करने से शीघ्र ही मर जाता है, क्योंकि क्षीण पुरुष के शरीर में उक्त पांचों कर्म विष के समान असर करते हैं, देखो ! आचार्यों ने कहा है कि—“राज्यक्ष्मा वाले रोगी का बल मल के आधीन है और जीवन शुक्र के आधीन है” इस लिये यक्ष्मा वाले रोगी के मल और वीर्य की रक्षा सावधानी के साथ करनी चाहिये ।

वमनकारी पदार्थों में संधानिमक और शहद हितकारी हैं, वमन में वीमत्स (जो न रुचे ऐसी) औषधि देनी चाहिये तथा विरेचन में रुचिकारी औषधि देनी चाहिये, काढ़े की ४ पल औषधों को चार सेर जल में औटावे, जब दो सेर जल शेष रहे तब उतार कर तथा छान कर वमन के लिये रोगी को देवे ।

मात्रा—वमन के लिये पीने योग्य द्रव्य की आठ सेर की मात्रा बड़ी है, छ सेर की मध्यम है और तीन सेर की मात्रा हीन होती है, परन्तु वमन, विरेचन और रुधिर के निकालने में १३॥ पल अर्थात् ५४ तोले का सेर माना गया है । **कल्क वा चूर्णादि की मात्रा**—वमनादि में कल्क चूर्ण और अवलेह की उत्तम मात्रा वारह तोले की है, आठ तोले की मध्यम तथा चार तोले की अधम मात्रा है । **वमन में वेग**—वमन में आठ वेगों के पीछे पित्त का निकलना उत्तम है, छ वेगों के पीछे पित्त का निकलना मध्यम है तथा चार वेगों के पीछे पित्त का निकलना अधम है, कफ को चरपरे तीक्ष्ण और उष्ण पदार्थों से दूर करे, पित्त को स्वादिष्ट और शीतल पदार्थों से तथा वात मिश्रित कफ को स्वादिष्ट, नमकीन, खट्टे और गर्म मिले पदार्थों से दूर करे, कफ की अधिकता में पीपल, मैनफल और संधानिमक, इन के चूर्ण को गर्म जल के साथ पीवे, पित्त की अधिकता में पटोलपत्र, अहूसा और नीम के चूर्ण को शीतल जल के साथ पीवे तथा कफ युक्त वात की पीड़ा में मैनफल के चूर्ण की फकी ले कर ऊपर से दूध पीवे, अजीर्ण रोग में गर्म जल के साथ संधेनिमक के चूर्ण को खाकर वमन करे, जब वमन कर्त्ता औषध को पी चुके तब ऊँचे आसन (मेज वा कुर्सी) पर बैठ कर कण्ठ को अण्ड के पत्ते की नाल से बारवार खुजला कर वमन करे । **वमन ठीक न होने के अवगुण**—मुख से पानी का बहना, हृदय का रुकना, देह में चक्त्तों का पड़ जाना तथा सब देह में खुजली का चलना, ये सब वमन के ठीक रीति से न होने से उत्पन्न होते हैं । **अत्यन्त वमन के उपद्रव**—अत्यन्त वमन के होने से प्यास, हिवकी, डकार, वेहोशी, जीभ का निकलना, आँख का फटना, मुख का खुला रह जाना, रुधिर की वमन का होना, बारं बार थूक का आना और कण्ठ में पीड़ा का होना, ये अति वमन के उपद्रव हैं । **अति वमन का यत्न**—यदि वमन अत्यन्त होते होवें तो साधारण जुलाव देना चाहिये, यदि जीभ भीतर चली गई हो तो स्निग्ध खट्टे खारे रस से युक्त घी और दूध के कुल्ले करने चाहिये तथा उस प्राणी के आगे बैठ कर दूसरे लोगों को नीबू आदि खट्टे फलों को चूसना चाहिये, यदि जीभ बाहर निकल पड़ी हो तो तिल वा दाख के कल्क से लेपित कर जिह्वा का भीतर प्रवेश कर दे, यदि अति वमन से आँख फट कर निकल पड़ी हो तो घृत चुपड़ कर धीरे २ भीतर को दवावे, यदि जावड़ा फटे का फटा (खुला ही) रह गया हो तो खेदन कर्म करे, नस्य देवे तथा कफ वात हरणकर्त्ता यत्न करे, यदि अति वमन से रुधिर गिरने लगे तो रक्तपित्त पर लिखी हुई चिकित्सा को करे, यदि अति वमन से तृप्ता आदि उपद्रव हो गये हों तो आँवला, रसोत, खस, खील, चन्दन और नेत्रवाला को जल में मथ कर (मन्थ तैयार कर) उस में घी, शहद और खाड़ डाल कर पिलावे ।

४-मिश्री, धी और शहद, इन को मिला कर सेवन करना चाहिये तथा इस के ऊपर दूध पीना चाहिये, इस के सेवन से यक्ष्मा का नाश तथा शरीर में पुष्टि होती है ।

५-सितोपलादि चूर्ण—मिश्री १६ तोले, वंशलोचन ८ तोले, पीपल ४ तोले, छोटी इलायची के बीज २ तोले और दालचीनी १ तोले, इन सब का चूर्ण कर शहद और धी मिला कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से राजयक्ष्मा, खांसी, श्वास, ज्वर, पस-वाड़े का शूल, मन्दाग्नि, जिह्वा की विरसता, अरुचि, हाथ पैरों का दाह, और ऊर्ध्वगत रक्तपित्त, ये सब रोग शीघ्र ही नष्ट होते हैं ।

तीक्ष्ण मात्रा देनी चाहिये, (मृदु, मध्यम और तीव्र औषधों से मृदु, मध्यम और तीव्र मात्रायें कहलाती हैं) नरम कोठे वाले प्राणी को दाख, दूध और अण्डी के तेल आदि से विरेचन होता है, मध्यम कोठे वाले को निसोत, कुटकी और अमलता से विरेचन होता है और कूर कोठे वाले को थूहर का दूध, चोक, दन्ती और जमालगोटे आदि से विरेचन होता है । **विरेचन के वेग**—तीस वेग के पीछे आम का निकलना उत्तम, बीस वेग के पीछे मध्यम और दश वेग के पीछे अधम होता है । **विरेचन की मात्रा**—आठ तोले की उत्तम, चार तोले की मध्यम और दो तोले की अधम मात्रा मानी जाती है, परन्तु यह परिणाम कायादि की औषधि की मात्रा का है, विरेचन के लिये कल्क, मोदक और चूर्ण की मात्रा एक तोले की ही है, इन का सेवन शहद, धी और अवलेह के साथ करना चाहिये, मात्रा का यह साधारण नियम कहा गया है इस लिये मात्रा एक तोले से लेकर दो तोले पर्यन्त बुद्धिमान् वैद्य रोगी के बलावल का विचार कर दे सकता है । **दोषानुसार विरेचन**—पित्त के रोग में निसोत के चूर्ण को द्राक्षादि काय के साथ में, कफ के रोगों में सोंठ, मिर्च और पीपल के चूर्ण को त्रिफला के काठे और गोमूत्र के साथ में, वायु के रोगों में निसोत, सेंधानिमक और सोंठ के चूर्ण को खटे पदार्थों के साथ में देना चाहिये, अण्डी के तेल को दुगुने गाय के दूध में मिला कर पीने से शीघ्र ही विरेचन होता है, परन्तु अण्डी का तेल खच्छ होना चाहिये । **ऋतु के अनुसार विरेचन**—वर्षा ऋतु में निसोत, इन्द्रजौं, पीपल और सोंठ के चूर्ण में दाख का रस तथा शहद डाल कर लेना चाहिये, शरद ऋतु में निसोत, धमासा, नागरमोथा, खाड, नेत्रवाला, चन्दन, दाख का रस और मौलेठी, इन सब को शीतल जल में पीस कर तथा छान कर (विना औटाये ही) पीना चाहिये, शिशिर और वसन्त ऋतु में पीपल, सोंठ, सेंधानिमक, सारिचा और निसोत का चूर्ण शहद में मिला कर खाना चाहिये । **अभयादि मोदक**—विरेचन के लिये अभयादि मोदक भी उत्तम पदार्थ हैं, इस का विधान वैद्यक ग्रन्थों में देख लेना चाहिये, यह विरेचन के लिये तो उत्तम है ही, किन्तु विरेचन के सिवाय यह विषमज्वर, मन्दाग्नि, पाण्डुरोग, खासी, भगन्दर तथा वातजन्य पीठ; पसवाडा, जाघ और उदर की पीडा को भी दूर करता है । **विरेचन में नियम**—विरेचनकारक औषधि को पी कर शीतल जल से नेत्रों को छिड़कना चाहिये तथा सुगन्धि (अतर आदि) को सूँघ कर पान खाना चाहिये, हवा में नहीं बैठना चाहिये तथा दस्त के वेग को रोकना नहीं चाहिये, इन के सिवाय नींद का लेना तथा शीतल जलस्पर्श का त्याग करना चाहिये, बारं बार गर्म जल को वा सोंफ आदि के अर्क को पीना चाहिये, जैसे वमनकारक औषधि के लेने से कफ, पी हुई औषधि, पित्त और वात निकलते हैं उसी प्रकार विरेचन की औषधि के लेने से मल, पित्त, पी हुई औषधि और कफ निकलते हैं । **उत्तम विरे-**

६-जार्सीफलादि चूर्ण—जायफल, वायबिडंग, मित्रक, तगर, त्रिक, छातीसपत्र, चन्दन, साठ, जग, छोटी इलायची के बीज, भीमसेनी फगूर, हरड़, आमड़ा, छाती मिर्च, पीपल और बंझलोचन, ये प्रत्येक तीन २ सोहे, चतुर्जा तक की चारों औषधियों के तीन तोले तथा मांग सात पक, इन सब का चूर्ण करके सब चूर्ण के समान मिश्री मिश्री चाहिये, इस के सेवन से क्षय, सांसी, श्वास, संप्रहणी, अरुचि, जुलाम और मन्दाग्नि, व सब रोग क्षीप्त ही नष्ट होत हैं ।

घन न होने के लक्षण—जिग को उत्तम प्रकार से निरेचन न हुआ हो उस की मानि में सैदा गुल कटारता धातु में रक्त, मल और अपोवायु का इकट्ठा रह में कुछही का बचना बकियों का उत्पन्न रक्त का मारण रह, अरुचि अकाम और वमन का होना इसादि लक्षण होत हैं, एही रक्ता में पाचन अर्थात् रक्त को प्रवृत्त करना चाहिये, जब मल पक जाय और क्षिप्त हो जाय तब पुनः सुक्ष्म रक्त चाहिये ऐसा करने से सुक्ष्म न होने के उपरान्त मित्र कर तथा अग्नि प्रदीप्त हो कर सरीर हलका हो जाता है । अधिक विरचन होम का उपद्रव—अधिक निरेचन होने से मूत्रा गुर्वाभ्र (कण्ड का निरुद्धता), वेद में रक्त आम का अधिक गिरना तथा रक्त में सघिर और कभी आदि का निरुद्धता इसादि उपद्रव होते हैं, एही रक्ता में एही के सरीर पर क्षीप्त ही क्षीप्त पक निरुद्धता चाहिये पाचनों के धातु में सघर मल कर निजाना चाहिये हलका या वमन कराना चाहिये आगरी ठाकठ कण्ड को रही और जी की कांटी में पीग कर मानि पर छेप करने से रक्तों का पार उपद्रव भी मित्र जाता है, जीभों का कण्ड, क्षति पाचन ग्राही वायव्य सफरी का गुल क्षीप्त पक्षी तथा माही पक्षी इसादि पक्षी अर्थात् रक्तों के होने का घर कर गत है । उत्तम विरचन होने के लक्षण—सरीर का हलका पन मन में प्रवृत्त तथा अपोवायु का अद्भुत बचना ये सब उत्तम निरेचन के लक्षण हैं । विरचन का गुण—स्निग्धों में बल का होना, पुदि में लघुता अकामि का दीपन तथा रसादि पातु और अवस्था का स्थिर होना ये सब निरेचन के गुण हैं । विरचन में पक्ष्यापचय—असत हवा में बैठना क्षीप्त पक का लक्षण एवं की मानि अजीर्ण कागि भाजन व्याधमादि परिधम और मेषुन ये सब निरेचन में लक्षण हैं तथा क्षमि और ग्राही पाचक मूय आदि का मरागु न सब पक्षी निरेचन में पक्ष अर्थात् द्वितकारक है ॥

त्रैगता कर्म अनुग्रहण—बह बलि (गुरा में विनम्रता लगाने) का प्रथम भेद है तत्पर्यं यह है कि तब आदि पक्षों से जो विनम्रता लगाते हैं उग का अनुग्रहण बलि कहत हैं इसी का एक नम्र नाम बलि है मात्रा बलि में गुरु आदि की मात्रा आठ ताक की अपरा पार ताक की ही आती है । अनुग्रहण मन पक्षि का अधिकारी—बह बह नाम गीर्वाण बलि तथा कवल वातरान दाता ये नम्र बलि के अधिकारी हैं । अनुग्रहण पक्षि का अनधिकारी—ऊडरोपी प्रमहरोपी अत्यन्त रक्त प्रदीप दाता तथा उदरगो ये सब रक्त बलि के अनधिकारी हैं इन के विधान अदीर्घोप्य उन्मार नामा गुल से व्याकुल क्षीप्तो मूर्छित अर्थात् कुछ भवनीय आघरोप्य तथा कस और क्षुब्धों से कुछ इन का न ती यह (अनुग्रहण) बलि रही चाहिये और न निरुद्ध बलि (विन का वमन आम हवा दाता) रही चाहिये । पक्षि का विधान—बलि रक्त का नम्र (नम्र) गुर्वाभ्र आदि पातु को उर की धातु की नम्रता की स्थापना की मानि का अपमान की अपरा रक्षित आदि मानि की रक्त की

७—अङ्गुसे का रस एक सेर, सफेद चीनी आधसेर, पीपल आठ तोले और घी आठ तोले, इन सब को मन्दाग्नि से पका कर अवलेह (चटनी) बना लेना चाहिये, इस के शीतल हो जाने पर ३२ तोले शहद मिलाना चाहिये, इस का सेवन करने से राजयक्ष्मा, खासी, श्वास, पसवाड़े का शूल, हृदय का शूल, रक्तपित्त और ज्वर, ये सब रोग शीघ्र ही मिट जाते हैं ।

८—बकरी का घी चार सेर, बकरी की मैगनियों का रस चार सेर, बकरी का मूत्र चार सेर, बकरी का दूध चार सेर तथा बकरी का दही चार सेर, इन सब को एकत्र पका

चाहिये, एक वर्ष से लेकर छ वर्ष तक के बालक के लिये छ अंगुल के, छ वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक के लिये आठ अंगुल के तथा बारह वर्ष से अधिक अवस्था वाले के लिये बारह अंगुल के लम्बे वस्ति के नेत्र बनाने चाहियें, छ अंगुल की नली में मूग के दाने के समान, आठ अंगुल की नली में मटर के समान तथा बारह अंगुल की नली में बेर की गुठली के समान छिद्र रखे, नली चिकनी तथा गाय की पूँछ के समान (जड़ में मोटी और आगे क्रम २ से पतली) होनी चाहिये, नली मूल में रोगी के अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिये और कनिष्ठिका के समान स्थूल होनी चाहिये तथा गोल मुख की होनी चाहिये, नली के तीन भागों को छोड़ कर चतुर्थ भाग रूप मूल में गाय के कान के समान दो कर्णिकायें बनानी चाहियें तथा उन्हीं कर्णिकाओं में चर्म की कोयली (यैली) को दो बन्धनों से खूब मजबूत बाध देना चाहिये, वह वस्ति लाल वा कपैले रंग से रंगी हुई, चिकनी और दृढ होनी चाहिये, यदि घाव में पिचकारी मारनी हो तो उस की नली आठ अंगुल की मूग के समान छिद्र वाली और गीध के पाख की नली के समान मोटी होनी चाहिये । वस्ती के गुण—वस्ति का उत्तम प्रकार से सेवन करने से शरीर की पुष्टि, वर्ण की उत्तमता, बल की वृद्धि, आरोग्यता और वायु की वृद्धि होती है । ऋतु के अनुसार वस्ति—शीत काल और वसन्त ऋतु में दिन में ज्वर वस्ति देना चाहिये तथा ग्रीष्म वर्षा और शरद ऋतु में ज्वर वस्ति रात्रि में देना चाहिये । वस्ति विधि—रोगी को बहुत चिकना न हो ऐसा भोजन करा के यह वस्ति देनी चाहिये किन्तु बहुत चिकना भोजन कराके वस्ति नहीं देनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से दो प्रकार से (भोजन में और वस्ति में) ज्वर का उपयोग होने से मद और मूर्छा रोग उत्पन्न होते हैं तथा अत्यन्त रुक्ष पदार्थ खिला कर वस्ति के देने से बल और वर्ण का नाश होता है, अतः अल्पस्निग्ध पदार्थों को खिला कर वस्ति करनी चाहिये । वस्ति की मात्रा—यदि वस्ति हीन मात्रा से दी जावे तो यथोचित कार्य को नहीं करती है, यदि अधिक मात्रा से दी जावे तो अफरा, क्रुमि और अतीसार को उत्पन्न करती है इस लिये वस्ति न्यूनाधिक मात्रा से नहीं देनी चाहिये, अनुवासन वस्ति में ज्वर की छ पल की मात्रा उत्तम, तीन पल की मध्यम और डेढ़ पल की मात्रा अधम मानी गई है, ज्वर में जो सोंफ और संधे नमक का चूर्ण डाला जावे उस की मात्रा छ मासे की उत्तम, चार मासे की मध्यम और दो मासे की हीन है । वस्ति का समय—विरेचन देने के बाद ७ दिन के पीछे जब देह में बल आ जावे तब अनुवासन वस्ति देनी चाहिये । वस्ति देने की रीति—रोगी के खूब तेल की मालिश कराके धीरे २ गमै जल से बफारा दिला कर तथा भोजन कराके कुछ इधर उधर घुमा कर तथा मल मूत्र और अधोवायु का त्याग करा के ज्वर वस्ति देनी चाहिये, इस की रीति यह है कि—रोगी को बायें करबट सुला के बाई

कर उस में एक सेर जवाभार का पूरा जामना आदि, इस मृत के सेवन से रात्रिभय, साँधी और श्याम, व रोग नष्ट हो जान हैं ।

०—यात्रा क जड़ की छात्र १०॥ सेर सभा जड़ ३२ सेर, इन का औटाव, जब १९ सेर जड़ घब २६ सभ इम में १२॥ सर मिमी मिम्य कर पाक कर, जब गागा हा जाव जब उस में त्रिकुटा, माछनीनी, यत्रज, ह्वावपी, कसपक, माया, कुष्ठ (हू), नील, पीपराग्ल, कनीला, पच्य, पच्यमानन, कुटकी, गजपीपक, ताभीसपत्र और पनिवा, व सप दो २ पाक गिवाव, सप क एक नीय हा जने पर उधार क तथा सीनक हान पर

बीच का फल पर और काहिनी जो ३ का १३५ कर बिजनी गुदा में निबधनी की नये का रक्त, उन म में भी बरि क मुख का गुल उ बीप कर पाव सप में बि कर काहिने हाव उ मध्यम पैव उ भीर निता छन्द दवाव, त्रिग गमय बीका भी जाव उग गमय सेवी जवाह गीवी तथा छिन्दव आदि न के निबधनी क हावन का फल हो । मात्रा परित है, जब अह गव सरीर में पुरुष जाव तब स राह वरुष निता छिन्द २६ (काह्य भीर मात्रा का विमाण अपन पक्ष पर हाव का र्दर कर पुरही बरुष त्रिग्य मात्रा गया है अथवा आदि वरुष कर फिर कावना बिचना है अथवा गुव अक्षर क उच्चारण का क गमान है) फिर सव वरुष का फल दवा आदिने कि त्रिग उ अह का अक्षर गव सरीर में फल जने डि । बी क पीर क छम्पा का गीन पार छिन्दव आदिने र्दर है । भी छम्पा का उरु कर मूत्र और कनर भी गीन पार छिन्दव आदिने फिर गीरी भी छम्पा उ छम्पा का छीन ३ पार र्दरी करना आदिने र्दर प्रकर गुव मिय के हान क गवपु गीरी का वरुष तना आदिने त्रिग गीरी क निबधनी का तम मिता मिती छिन्दव क अथावागु और मम क गाव गुदा में निबध उग के बरि का छिन्द अगना जमाना आदिने डि । दिव का नानन वच जाने पर और छिन्द क निबध जान पर रीतामि पाव रीती का गानधम में र्दरम अम नानन क छिन्दे वना आदिने गुदा रिन अह के बिभर क वरु करने क छिन्द नये जल निम्न आदिने अथवा पनिवा आर छिन्द का अक्षर विमाना आदिने इव, प्रकर में छिन्द गाव आह अथवा ले अनुवा । म पनिवा वरी आदिने (इन क वाह अगत में निबधन पति दनी आदिने) । पति क गुण्य—पदि गि पति उ मूत्राक्षर आर पैठ निबधे हाव है गु । गि पति में मूत्रक का वदन छान छिन्द है गीरी पति में वम आर वरी की गुदि हाव है आभी और वीवरी पति उ रग आर र्दर दिव हाव है छरी पति । मी । प्रिग हाव है गीरी पति उ वर दिग हाव है आरवी और मरी पति में फल उ मी और मया दिग हाव है इव प्रकर अक्षर पतिवा एक अमान में गुक एक क का मात्र विचार वर हाव है जो गुव अक्षर रिन एक अक्षर पतिवा का विवव कर सेन वर हाव के गमान वमपान पाक क गमान गवपु और वरी क जमान फलि पाया हो जमा है वर उवा मिय कागु मम मनुष्य का गो मरी दिन ही बरि का जवन करना आदिने तथा अम मनुष्यों का उरगमि में पाव न वरुष र्दर निबधे र्दर ३ दिन बीका का सेवन करना आदिने वरु सरीर पाव मनुष्यों का अम मात्रा भी अनुवागव पति की का र्दर वरुष र्दर नी कुष्ठ हने मरी ह्वा छिन्द प्रिग मनुष्यों को पारी मात्रा की निबधन पति की का र्दर वरुष र्दर क अनुकूल छरी है अथवा निर मनुष्य क पति

इस में एक सेर शहद मिलावे, पीछे इस को औटा कर शीतल किये हुए जल के साथ अग्नि का बलावल विचार कर लेवे, इस के सेवन से राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, क्षतक्षय, वातजन्य तथा पित्तजन्य श्वास, हृदय का शूल, पसवाड़े का शूल, वमन, अरुचि और ज्वर, ये सब रोग शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं ।

१०-जीवन्त्यादिघृत—घृत चार सेर, जल सोलह सेर, कल्क के लिये जीवन्ती, मौलेठी, दारव, त्रिफला, इन्द्रजौ, कचूर, कूठ, कटेरी, गोखुरु, खिरेटी, नील कमल, भूय

देने के पीछे तत्काल ही केवल ज्वर पीछा निकले उस के बहुत योड़ी मात्रा की वस्ति देनी चाहिये, क्योंकि क्षिण शरीर में दिया हुआ ज्वर स्थिर नहीं रहता है । वस्ति के ठीक न होने के अवगुण—वस्ति से यथोचित शुद्धि न होने से (विघ्ना के साथ तेल के पीछा न निकलने से) अगों की शिथिलता, पेट का फूलना, शूल, श्वास तथा पक्ताशय में भारीपन, इत्यादि अवगुण होते हैं, ऐसी दशा में रोगी को तीक्ष्ण औषधों की तीक्ष्ण निरुहण वस्ति देनी चाहिये, अथवा वज्रादि की मोटी बत्ती बना कर उस में औषधों को भर कर अथवा औषधों को लगा कर गुदा में उस का प्रवेश करना चाहिये, ऐसा करने से अधोवायु का अनुलोमन (अनुकूल गमन) हो कर मल के सहित ज्वर बाहर निकल जावेगा, ऐसी दशा में विरेचन का देना भी लाभकारी होता है तथा तीक्ष्ण नस्य का देना भी उत्तम होता है, अनुवासन वस्ति देने पर यदि ज्वर बाहर न निकलने पर भी किसी प्रकार का उपद्रव न करे तो समझ लेना चाहिये कि शरीर के रूक्ष होने से वस्ति का सब ज्वर उस के शरीर में काम में आ गया है, ऐसी दशा में उपाय कर ज्वर के निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वस्ति देने पर यदि ज्वर एक दिन रात्रि में भी पीछा न निकले तो शोधन के उपायों से उसे बाहर निकालना चाहिये, परन्तु ज्वर के निकालने के लिये दूसरी बार ज्वर वस्ति नहीं देनी चाहिये । **अनुवासन तैल**—गिलोय, एरड, कज्जा, भारंगी, अड्डसा, सौंधिया तृण, सतावर, कटसरैया और कौवा ठोड़ी, ये सब चार २ तोले, जाँ, उडद, अलसी, बेर की गुठली और कुलथी, ये सब आठ २ तोले लेवे, इन सब को चार द्रोण (धोन) जल में औटावे, जब एक द्रोण जल शेष रहे तब इस में चार २ रुपये भर सब जीवनीयगण की औषधों के साथ एक आढक तेल को परिपक्व करे, इस तेल का उपयोग करने से सब वातसम्बन्धी रोग दूर होते हैं, वस्ति क्रिया में कुछ भी विपरीतता होने से चौहत्तर प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसी दशा जब कभी हो जावे तो सुश्रुत में कहे अनुसार नलिका आदि सामग्रियों से चिकित्सा करनी चाहिये, इस वस्ति कर्म में पथ्यापथ्य ज्वर पान के समान सब कुछ करना चाहिये ॥

चौथा कर्म निरुहण है—यह वस्ति का दूसरा भेद है—तात्पर्य यह है कि—काढे, दूध और तैल आदि की पिचकारी लगाने को निरुहण वस्ति कहते हैं, इस वस्ति के पृथक् २ ओषधियों के सम्मेल से अनेक होता होते हैं तथा इसी कारण से उन भेदों के पृथक् २ नाम भी रखे गये हैं, इस निरुहण वस्ति का दूध, शहद, तेल, आस्थापन वस्ति भी है, इस नाम के रखने का हेतु यह है कि—इस वस्ति से दोषों और घातुत्त है । सिद्ध- २ स्थान पर स्थापन होता है । **निरुहण वस्ति की मात्रा**—इस वस्ति की सवा प्रस्थ की मात्रा उपयोग में लावे, प्रस्थ की मात्रा मध्यम और तीन कुडव (तीन पाव) की मात्रा अधम मानी गई है । दिन में न सोना तथा अनधिकारी—अत्यन्त क्षिण शरीर वाला, जिस के दोष परिपक्व कर न निकाले पथ्यापथ्य ज्वर वस्ति के

१४—अधिक मार्ग में चकने से जिस के श्लेष्म रोग उत्पन्न हुआ हो उस को भैंस देना चाहिये, पैठाऊना चाहिये, दिन में सुखाना चाहिये तथा शीतल, मधुर और बृहण (पुष्टि करने अर्थात् धातु आदि को बढ़ाने वाले) पदार्थ देने चाहियें ।

१५—यण (पाव) के कारण जिस के श्लेष्म उत्पन्न हुआ हो उस रोगी की चिकित्सा शिग्रह (चिकने), अमिबीपनफर्सा, स्नायुष्ठ (जायकेदार), शीतल, कुछ सटार्थक तथा मणनाक्षक पदार्थों से करनी चाहिये ।

समान जलना चाहिये इस वक्ति का एक भेर उत्तरवर्ति (छिद्र तथा गोमि में विस्फुरी क्यवक) भी है, जिस का वर्णन वहां अनावश्यक समझ कर नहीं किया जाता है, उस का विषय आवश्यकतानुसार दूसरे अध्याय में देखा जाना चाहिये ॥

गौबर्वा कर्म नखन (नख) देना है, तात्पर्य यह है कि—जो भोजनिका शिक्षा से ग्रहण की जाती है उसे नाखन वा मसू कहते हैं, इस कर्म के नाखन और मसूकर्म ये दो नाम हैं, इस को मसूकर्म कहते हैं कि इस से नाखिका की चिकित्सा होता है, मसूकर्म के दो भेद हैं—रेचन और जेहन इन में से जिस कर्म से भीतरी पक्षाओं को कम किया जाय उसे रेचन कहते हैं तथा जिस कर्म से भीतरी पक्षाओं को वृद्धि की जाय उसे जेहन कहते हैं । खमयाधुसार नख का शुण्य—प्रत्यक्ष कर्म नख कर्म को कह करती है मण्णाह की मसू मित को भीर सारक कर्म मसू वाली को गढ़ करती है, मसू को प्रत्यक्ष विष में देना चाहिये परन्तु यदि घोर श्लेष्म हो तो रात्रि में भी देना चाहिये । नख का नियोजन—श्लेष्म के पीछे तत्काल जिस दिन वादक हो उस दिन कचन के दिन गवीन कुप्राप्त के समय में मर्नवली की, निपरोगी अजीर्णरोगी जिस को वक्ति दी गयी हो जिसने जेह वाक वा आसव पिना हो कोनी श्लेष्मक प्यासा दूध, वाकक मसू मूत्र के वेग का रोकने वाला परिधारी और को सार करना चाहता है, इन सब को नख देना निमित्त है । नख की अवस्था—जब तक वाकक आठ वर्ष का न हो जायें तब तक उन्हें नख नहीं देना चाहिये तथा अस्सी वर्ष के पीछे भी नख नहीं देना चाहिये । रेचननख की विधि—तीक्ष्ण तैल से अथवा तीक्ष्ण औषधों से पके हुए तैलों से कपड़ों से अथवा तीक्ष्ण रत्नों से रेचन नख देनी चाहिये यह नख नाखिक के दोनों छिद्रों में देनी चाहिये तथा प्रत्येक छिद्र में आठ १ बूँद डालना चाहिये यह उत्तम मात्रा है, ४ १ बूँदों की मध्यम मात्रा है और चार १ बूँदों की अधम मात्रा है । नख में औषधों की मात्रा का परिमाण—नखनख में तीक्ष्ण औषध रती भर देना चाहिये हीय एक बी भर देना निमित्त ४ रती दूध चार घाय पाणी तीक्ष्ण रूपसे भर तथा मधुर रूप एक रूपसे भर देना चाहिये । रेचननख के सेव—रेचननख के अन्वीकन और प्रथमय ये दो भेद हैं—नख नख देकर मसूक को वाली करना हो तो वाक्य रीति से इन दोनों सेवों का प्रयोग करना चाहिये मित के घाय में तीक्ष्ण पक्षाओं को मिक्तवा हो उन का कक करके रस मिश्रित देना इस को अन्वीकन कहते हैं और ४ अणुकायी हो सुष्ट की गयी में ४८ रती तीक्ष्ण जल भरकर सुष्ट की बूँद देकर उस जल को माक में बजा देना इस को प्रथमय कहते हैं । नखों के पोष्य रोग—हृद्यकी के क्यर क रोने में कक क सारमय न अरवि प्रतिस्थापन मसूकक पीपय सुखन घणी और कुप्रेग में रेचननख देना चाहिये उरनवक्ति ली कुछ मणुण और वाकक को जेहननख देना चाहिये गले के रोग

१६-महाचन्दनादि तैल—तिली का तैल चार सेर, काथ के लिये लाल चन्दन, शालपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखुरु, मुद्गपर्णी, विदारीकन्द, असगन्ध, माप-पर्णी, आंवले, सिरस की छाल, पद्माख, खस, सरलकाष्ठ, नागकेशर, प्रसारणी, मूर्वा, फूल-प्रियगु, कमलगट्टा, नेत्रवाला, खिरेटी, कगही, कमल की नाल और मसीटे, ये सब

सन्निपात, निद्रा, विषम ज्वर, मन के विकार और कृमिरोग में ज्वपीउन नस्य देना चाहिये तथा अत्यन्त कुपित दोषवाले रोगों में ओर जिन म सज्ञा नष्ट हो गई हो ऐसे रोगों में प्रथमनस्य देना चाहिये ।
विरेचननस्य—सोठ के चूर्ण को तथा गुट को मिलाकर अथवा संधे निमक और पीपल को पानी में पीसकर नस्य देने से नाक, मस्तक, कान, नेत्र, गर्दन, ठोड़ी और गले के रोग तथा भुजा और पीठ के रोग नष्ट होते हैं, महुए का सत, वच, पीपल, काली मिर्च और संधा निमक, इन को थोड़े गर्म जल में पीसकर नस्य देने से मृगी, उन्माद, सन्निपात, अपतणक और वायु की मूर्छा, ये सब दूर होते हैं, संधा-निमक, सफेद मिर्च (सहजने के बीज), सरसों और कूठ, इन को बकरे के मूत्र में वारीक पीस कर नस्य देने से तन्द्रा दूर होती है, काली मिर्च, वच और कायफल के चूर्ण को रोहू मछली के पित्ते की भावना देकर नली से प्रथमनस्य देना चाहिये ।
वृहणनस्य के भेद—वृहणनस्य के मर्श और प्रतिमर्श, ये दो भेद हैं, इन में से शाण से जो क्षेहन नस्य दी जाती है उसे मर्श कहते हैं, (तर्जनी अङ्गुलि की आठ बूंदों की मात्रा को शाण कहते हैं) इस मर्श नस्य में आठ शाण की तर्पणी मात्रा प्रत्येक नथुने में देना उत्तम मात्रा है, चार शाण की मध्यम और एक शाण की मात्रा अधम है, प्रत्येक नथुने में मात्रा की दो २ बूंदों के डालने को अतिमर्श कहते हैं, दोषों का बलाबल विचार कर एक दिन में दो बार, वा तीन बार, अथवा एक दिन के अन्तर से, अथवा दो दिन के अन्तर से मर्श नस्य देनी चाहिये, अथवा तीन, पाँच वा सात दिन तक निरन्तर इस नस्य का उपयोग करना चाहिये, परन्तु उस में यह सावधानता रखनी चाहिये कि रोगी को छीक आदि की व्याकुलता न होने पावे, मर्श नस्य देने से समय पर स्थान से भ्रष्ट हो कर दोष कुपित हो कर मस्तक के मर्म स्थान से विरेचित होने लगता है कि जिस से मस्तक में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अथवा दोषों के क्षीण होने से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यदि दोष के उल्लेख (स्थान से भ्रष्ट) होने से रोग उत्पन्न हो तो वमनरूप शोधन का उपयोग करना चाहिये और यदि भेद आदि का क्षय होने से रोग उत्पन्न हो तो पूर्वोक्त क्षेह के द्वारा उन्हीं क्षीण दोषों को पुष्ट करे, मस्तक नाक और नेत्र के रोग, सूर्यावर्त्त, आधाशीशी, दाँत के रोग, निर्बलता, गर्दन भुजा और कन्धा के रोग, मुखशोष, कर्णनाद, वातपित्तसम्बन्धी रोग, बिना समय के वालों का खेत होना तथा बाल और ढाड़ी मूँछ का झर २ कर गिरना, इन सब रोगों में क्षेहों से अथवा मधुर पदार्थों के रसों से क्षेहन-नस्य को देना चाहिये ।
वृहणनस्य की विधि—खाड के साथ केशर को दूध में पीस कर पीछे घी में सेंक कर नस्य देने से वातरक्त की पीडा शान्त होती है, भौंह, कपाल, नेत्र, मस्तक और कान के रोग, सूर्यावर्त्त और आधाशीशी, इन रोगों का भी नाश होता है, यदि क्षेहननस्य देना हो तो अणुतैल (इस की विधि सुश्रुत में देखो), नारायण तैल, मापादि तैल, अथवा योग्य औषधों से परिपक्व किये हुए घृत से देना चाहिये, यदि कफयुक्त वादी का दर्द हो तो तेल की और यदि केवल वादी का ही दर्द हो तो मज्जा की नस्य देनी चाहिये, पित्त का दर्द हो तो सर्वदा घी की नस्य देनी चाहिये, उडद, काँच के बीज,

मिलाऊ ५० टके भर लेंगे तथा सिरगी ५० टके भर लेंगे, पाऊ के बास्ते जठ ११ प्रा
लेंगे, जब जठ चार सेर बांधी रहे तब बकरी का दूध, सतावर का रस, सास का रस,
फांजी और दही का जठ, मत्स्य चार २ सेर ले तथा मत्स्य के पाऊ के लिये जठ ११
सेर लेंगे, जब चार सेर रह जाय तब उसे छान ल, फिर घृत २ काथ और कच्छ के

रस और भी जड़ वला रोहिण गुण और आसगन्ध इन का काथ करके तथा इन में हौष और नम
निमज को शलकर कुछ गरी घास भी मल के दन प कम्पयुक्त पक्षापात (अधान) काँठ दान
(महता) गर्दभ का रह जाना और अपवाटुक (हानों का रह जाना) राय दूरे हो जाय ६ मल कम
प्रतिमद्यनामक वृत्त मल के दो भेद रह चुके हैं उन में से प्रतिमद्य नल के १४ उपव मान लेंगे,
जा कि ये हैं—प्रथम रास हाँस करन के बाद पर उ बाहर निकलत समय म्याम क बाह, कर्ष
बल कर आन के पथात्, मैथुन के पथात्, सम्भोग के पीठ मूत्र करन के पीठ अन्न धोने
(स्नान) के पीठ कलम शिव के पीठ अन्न के पीठ शिव में घान के पीठ वसन के पीठ और
रायकाठ में प्रतिमद्य मल के छेक होने की यह पहिचान दे कि—घोरी ही छीक आन से बर का
का मल मुख में आ जाय तो जान केना चाहिय कि प्रतिमद्य मल उत्पन्न होत रो हो गई है, बाक
मुख में आये हुए पदार्थ को निगलना नहीं चाहिय किन्तु उसे भूँज बना चाहिये। प्रतिमद्य मल के
अधिकारी—बीज मनुष्य तथापेयी मनुष्योपेयी बालक और बछ, इन को प्रतिमद्य मल
दित्तरी है। प्रतिमद्य मल के मुख्य—प्रतिमद्य मल के उपवाग से ईनकी क कसर के रोव कपी
नहीं होत है तथा वह में शुक्लज नहीं पड़त है तथा बाजों का अन्न हुआ मिश्र है इन के निघ्न-न
मल से इन्द्रियों की छक्ति बढ़ती है, बहुरा बीम केकारी हृद्, कण्ठ और माकडाँपनी इन में से एक
पद पदार्थ की मल केन का अन्त्या रचन से अक्षय अन्न पाक बाके हो जात है। मल की विधि—
हाँस करन के पथात्, मल और मूसादि का दान करने के पीठ भूमगल द्वारा कलम तथा कले
आदि पर रागी को पवन और घूम से रहित स्थान में बिज (वीरा) केरा बना चाहिये तथा उस से
मलक को कुछ कलकण रगना चाहिये हाथ धोने को पसार बना तथा ननों को बल से हाँक देन
चाहिये पीछ नाक की अनी आ ऊँची करके मल बनी चाहिये अथवा जाने वाली अग्नि की कपी है,
वा पीर से वा किसी मन्त्र की पुक्ति से वा कपड़े से अथवा हरे से बीज में बार न होने पाने
होत से कुछ १ घरी मल पाक में काक बनी चाहिय त्रिध समय नाक में मल कामे जाय उस वक
गेगी को चाहिय कि मल का न हिलाने काय न करे, जोक नहीं छेक नहीं और इसे नहीं क्योंकि मल
के दिघ्न आदि से मल बाहर का आ जाता है अथवा भीतर नहीं पहुँचता है आर देखा जाने से बीटी,
परेक्या मलकपीड़ा और नमपीड़ा उत्पन्न हो जाती है मल को शंखरक (नाक की भीतरी हान) में
पहुँचने पर्यन्त स्थिर रखना चाहिये अथवा नियत नहीं जाता चाहिये पीठ बैठ कर मुख में आये हुए रस
को दूँज बना चाहिये मल के बने के पथात् मन में मन्त्रप न करे घूम उठन के स्थान में न जाने
कोय न करे बस वा पत्रह मिनट तक न सोये किन्तु वीरा पड़ा रहे, ऐकमल से मलक के कामे
हाने के पथात् भूमगल तथा कलमग्रहण दित्तरी होना है मल के द्वारा मलक की छेक १ छदि हो
जाने से पीर का एकका होना मल का राय उत्तरना मन्त्रियों के रह का नाश जानि का मल को
विज तथा इन्द्रियों की प्रपणना इत्यादि कथन हावे है ॥

लिये—सफेद चन्दन, अगर, ककोल, नख, छारछवीला, नागकेशर, तेजपात, दालचीनी, कमलगड्ढा, हलदी, दारुहल्दी, सारिवा, काली सारिवा, लाल कमल, छड़, कूठ, त्रिफला, फालसे, मूर्वा, गठिवन, नलिका, देवदारु, सरलकाष्ठ, पद्माख, खस, धाय के फूल, वेलगिरी, रसोत, मोथा, सिलारस, सुगन्धवाला, वच, मजीठ, लोध, सोंफ, जीवन्ती, प्रियगु, कचूर, इलायची, केसर, खटासी, कमल की केशर, रास्ना, जावित्री, सोंठ और धनिया, ये सब प्रत्येक दो २ तोले लेवे, इस तैल का पाक करे, पाक हो जाने के पश्चात् इस में केशर, कस्तूरी और कपूर थोड़े २ मिलाकर उत्तम पात्र में भर के इस तेल को रख छोड़े, इस तेल का मर्दन करने से वातपित्तजन्य सब रोग दूर होते हैं, धातुओं की वृद्धि होती है, घोर राजयक्ष्मा, रक्तपित्त और उरःक्षत रोग का नाश होता है तथा सब प्रकार के क्षीण पुरुषों की क्षीणता को यह तेल शीघ्र ही दूर करता है ।

१७—यदि रोगी के उरःक्षत (हृदय में घाव) हो गया हो तो उसे खिरेटी, अस-गन्ध, अरनी, सतावर और पुनर्नवा, इन का चूर्ण कर दूध के साथ नित्य पिलाना चाहिये ।

१८—अथवा—छोटी इलायची, पत्रज और दालचीनी, प्रत्येक छः २ मासे, पीपल दो तोले, मिश्री, मौलेठी, छुहारे और दाख, प्रत्येक चार २ तोले, इन सब का चूर्ण कर शहद के साथ दो २ तोले की गोलिया बनाकर नित्य एक गोली का सेवन करना चाहिये, इस से उरःक्षत, ज्वर, खासी, श्वास, हिचकी, वमन, भ्रम, मूर्च्छा, मद, प्यास, शोष, पसवाड़े का शूल, अरुचि, तिल्ली, आढ्यवात, रक्तपित्त और स्वरभेद, ये सब रोग दूर हो जाते हैं तथा यह एलादि गुटिका वृष्य और इन्द्रियों को तृप्त करने वाली है ॥

आमवात रोग का वर्णन ॥

कारण—परस्पर विरुद्ध आहार और विरुद्ध विहार (जैसे भोजन करके शीघ्र ही दण्ड कसरत आदि का करना), मन्दाग्नि का होना, निक्कम्मा बैठे रहना, तथा स्निग्ध (चिकने) पदार्थों को खाकर दण्ड कसरत करना, इत्यादि कारणों से आम (कच्चा रस) वायु से प्रेरित होकर कफ के आमाशय आदि स्थानों में जाकर तथा वहा कफ से अत्यन्त ही अपक्व होकर वह आम घमनी नाडियों में प्राप्त हो कर तथा वात पित्त और कफ से दूषित होकर रसवाहिका नाडियों के छिद्रों में सञ्चार करता है तथा उन के छिद्रों को बन्द कर भारी कर देता है तथा अग्नि को मन्द और हृदय को अत्यन्त निर्बल कर देता है, यह आमसञ्ज्ञक रोग अति दारुण तथा सब रोगों का स्थान माना जाता है ।

लक्षण—भोजन किये हुए पदार्थ के अजीर्ण से जो रस उत्पन्न होता है वह कम २ से इकट्ठा होकर आम कहलाता है, यह आम रस शिर और सब अंगों में पीड़ा को उत्पन्न करता है ।

१-आमवात अर्थात् आम के सहित वायु ॥

२-रसवाहिका नाडियों के अर्थात् जिन में रस का प्रवाह होता है उन नाडियों के ॥

इस राग का सामान्य लक्षण यह है कि—जब बाग और कंक दोनों एक ही समय में सुनि हो कर पीड़ा के साथ शिकम्भान और सन्धिया में प्रवेश करते हैं कि जिस से इस मापी का शरीर सन्धित (जकड़ा हुआ सा) हो जाता है, इसी राग का आमवात फल है।

इह आचार्य ने यह भी कहा है कि—आमवात में अर्गा का टूटना, भ्रूचि, प्लास, आउम्य, शरीर का भारी रहना, उबर, अन्न का न पचना और यह में धुन्धता, व सब लक्षण होते हैं।

परन्तु जब आमवात अत्यन्त बढ़ जाना है तब उस में बड़ी भयङ्करता होती है अर्थात् रुद्धि की दशा में यह राग दूसरे सब रागों की अपेक्षा अधिक कष्टदायक होता है, वह हुए आमवात में—हाथ, पैर, मस्तक, पाद, शिकम्भान, जानु और जंघा, इन की सन्धियों में पीड़ा युक्त गूँजन होती है, जिस २ स्थान में यह आम रस पहुँचता है वहाँ २ बिन्दु क डंक का लगने का समान पीड़ा होती है।

इस राग में—मन्दार्द्रि, मुन्ध से पानी का गिरना, भ्रूचि, वेद का भारी रहना, दस्तक का नाश, मुन्ध में निरर्थता, दाह, अधिक मूत्र का उत्तरना, कूल में कनिता, शूल, दिन में निद्रा का आना, रात्रि में निद्रा का न आना, प्लास, वमन, भ्रम (चक्कर), मूक (बेहोशी), इक्ष्म में शूल का मज्जना होना, मन्त्र का अवरोध (रुटना), जड़ता, भौंती का गूँजना, अफरा तथा पातत्रन्ध (बापु से उत्पन्न हानशक्ति) कडापमज्ज आदि सब उपद्रवों का होना, इत्यादि लक्षण होते हैं।

इन के सिवाय—बादों से उत्पन्न हुए आमवात में—शूल होता है, पित्त से उत्पन्न हुए आमवात में—दाह और रक्तवपता (जक रंग का होना) होती है तथा कफ से उत्पन्न हुए आमवात में—वेद की आद्रता (गीला रहना) होती है तथा अत्यन्त सात्र (सुखी) चकती है।

साध्यासाध्य विचार—एक दोष का आमवात रोग साध्य (चिकित्सा से दूर हो जाने योग्य), दो दोषों का आमवात रोग साध्य (उत्तम और क्षीम चिकित्सा करने में दूर होने योग्य परन्तु उत्तम और क्षीम चिकित्सा न करने से न मिटने योग्य अर्थात् कष्टसाध्य) तथा तीनों दोषों का आमवात असाध्य (चिकित्साद्वारा भी न मिटने योग्य) होता है।

चिकित्सा—१—आमवात राग में—उपशान करना अति उत्तम चिकित्सा है।

१—उपशान करने तथा पीठ की आकुचन इसी का उत्तम चिकित्सा कहते हैं ॥

२—वीरसुक्त अर्थात् रुद्ध का पाप ॥

३—निरुत्तम अर्थात् प्रसन्न ॥

४—कभी-कभी करने से आम असाध्य, वन रंग का तथा दोषों का पापन हो जाता है ॥

२-लंघन के सिवाय-स्वेदन करना (पसीने लाना), अग्नि को प्रदीप्त करनेवाले कड़ुए पदार्थों का खाना, जुलाब लेना, तैल आदि की मालिश कराना और वस्तिर्कर्म करना (गुदा में पिचकारी लगाना) हितकारक है।

३-इस रोग में-बाछ की पोटली बना कर उसे अग्नि में तपाकर रुक्ष स्वेद करना चाहिये तथा स्नेहरहित उपनाह (लेप) भी करना चाहिये^१।

४-आमवात से व्याप्त और प्यास से पीडित (दुःखित) रोगी को पञ्चकोल को डाल कर सिद्ध (तैयार) किया हुआ जल पीना चाहिये।

५-सूखी मूली का यूस, अथवा लघु पञ्चमूल का यूप, अथवा पञ्चमूल का रस, अथवा सोंठ का चूर्ण डाल कर काजी लेना चाहिये।

६-सौवीर नामक काजी में वैगन को उबाल कर अथवा कड़ुए फलों को उबाल कर लेना चाहिये।

७-बथुए का शाक तथा अरिष्ट, सांठ (गदहपूर्णा), परबल, गोखरू, वरना और फरेले, इन का शाक लेना चाहिये।

८-जौ, कोदों, पुराने साठी और शालि चावल, छाछ के साथ सिद्ध किया हुआ कुलथी का यूस, मटर, और चना, ये सब पदार्थ आमवात रोगी के लिये हितकारक है।

९-चित्रक, कुटकी, हरड़, सोंठ, अतीस और गिलोय, इन का चूर्ण गर्म जल के साथ लेने से आमवात रोग नष्ट होता है।

१०-कचूर, सोंठ, हरड़, वच, देवदारु और अतीस, इन औषधों का काथ पीने से तथा रुखा भोजन करने से आमवात रोग दूर होता है।

११-इस प्राणी के देह में विचरते हुए आमवातरूपी मस्त गजराज के मारने के लिये एक अंडी का तैल ही सिंह के समान है, अर्थात् अकेला अंडी का तैल ही इस रोग को शीघ्र ही नष्ट कर देता है।

१२-आमवात के रोगी को अंडी के तेल को हरड़ का चूर्ण मिला कर पीना चाहिये।

१३-अमलतास के कोमल पत्तों को सरसो के तेल में भून कर भात में मिला कर खाने से इस रोग में बहुत लाभ होता है।

१-तैल की मालिश वातशामक अर्थात् वायु को शान्त करनेवाली है ॥

२-रुक्ष स्वेद अर्थात् शुष्क वस्तु के द्वारा पसीने लाने से और स्नेहरहित (विना चिकनाहटके) लेप करने से भीतरी आम रस की स्निग्धता मिट कर उस का वेग शान्त होता है ॥

३-पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक और सोंठ, इन पाँचों का प्रत्येक का एक एक कोल (आठ २ मासे) लेना, इस को पञ्चकोल कहते हैं ॥

४-शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखरू, इन पाँचों को लघु पञ्चमूल कहते हैं ॥

५-बेल, गम्भारी, पाडर, अरनी और खोनाक, इन पाँचों वृक्षों की जड़ को पञ्चमूल वा बृहत्पञ्चमूल कहते हैं ॥

१४—सोंठ और गोखरू का काश मात काष्ठ पीने से आमवात और कमर का दर्द (वर्द) क्षीम ही मिट जाता है ।

१५—इस राग में यदि कटिघृष्ठ (कमर में दर्द) विशेष होता हा तो सोंठ और गिलोय के काश (काटे) में पीपल का पूर्ण डाल कर पीना चाहिये ।

१६—गुद (साफ) अन्नी के नीचों को पीस कर दूध में डाल कर स्तीर बनाये तथा इस का सेवन करे, इस के स्थान से कमर का वर्द अति क्षीम मिट जाता है अर्थात् कमर के वर्द में यह परमोपधि है ।

१७—सङ्कर स्वेद—कपास के बिनाले, कुसुमी, तिल, जौ, रात परण्ड की बड़, अलसी, पुनर्नवा और क्षण (सन) के बीज, इन सब को (यदि ये सब पदार्थ न मिलें तो जो २ मिल सकें उन्हीं को लेना चाहिये) लेकर कूट कर तथा कौड़ी में मिया कर दो पोटलियां बनानी चाहियें, फिर मज्ज्विस्त जूस्दे पर कान्ची से मरी हुई हाड़ी को रस कर उस पर एक छेदवाले सकोरे को बाँक दे तथा उस की सन्धि को बंद कर दे तथा सकोरे पर दोनों पोटलियों को रस दे, उन में से जो एक पोटली गर्म हो जाये उस से पहुँचे के नीच के भाग में, पेट, सिर, कूठे, हाथ, पैर, अँगुलि, एड़ी, कन्धे और कमर, इन सब अंगों में सेक करे तथा जिन २ स्थानों में वर्द हो वहाँ २ सेक करे, इस पोटली के क्षीतक हो जाने पर उसे सकोरे पर रस दे तथा दूसरी गर्म पोटली को उठाकर सेक करे, इस प्रकार करने से सामवात (आम के सहित बादी) की पीड़ा क्षीम ही शान्त हो जाती है ।

१८—मङ्गरास्त्रादि काश—राखा, भंड की अड़, अङ्गुसा, घमासा, कपूर, देवदारु, खिरेटी, नागरमोचा, सोंठ, अलीस, हरड़, गोखरू, अमकन्तास, कलौंजी, पनिर्वा, पुनर्नवा, असगन्ध, गिलोय, पीपल, विषामरा, क्षतावर, बन्, पियावासा, चन्म, तथा दोनों (अर्घी बड़ी) कटेरी, ये सब समान भाग लेवे परन्तु राखा की मात्रा तिगुनी लेवे, इन सब का अष्टावशेष (जल का आठवां हिस्सा शेष रसकर) काड़ा बना कर तथा उस में सोंठ का पूर्ण डाल कर पीने, इस के सेवन से बादी के सब दोष, सामरोग, पक्षौघात, अर्शित,

१—परमोपधि अर्थात् सब से उत्तम ओपधि ॥

२—मज्ज्विस्त अर्थात् जल जलने हुए ॥

३—सन्धि अर्थात् सँभ का छेद ॥

४—उत्पन्न यह है कि यदि पोटली से सेक करता जाय तथा ठीकी हुई पोटली को मने करने के लिये सकोरे पर रखता जाये ॥

५—अमक अर्थात् परण्ड का अन्धी का दूध ॥

६—छामरोय अर्थात् आम (जीम) के सहित रोय ॥

७—पक्षौघात आदि सब वातरोग ॥

कम्प, कुब्ज, सन्धिगत वात, जानु जंघा तथा हाडों की पीड़ा, गृध्रसी, हनुग्रह, ऊरुसाम्भ, वातरक्त, विश्वाची, क्रोष्ठशीर्षक, हृदय के रोग, बवासीर, योनि और शुक्र के रोग तथा स्त्री के बन्ध्यापन के रोग, ये सब नष्ट होते हैं, यह काथ स्त्रियों को गर्भप्रदान करने में भी अद्वितीय (अपूर्व) है ।

१९-**रास्नापञ्चक**—रास्ना, गिलोय, अड की जड़, देवदारु और सोंठ, ये सब औषध मिलाकर एक तोला लें, इस का पावभर जल में काथ चढ़ावे, जब एक छटांक जल शेष रहे तब इसे उतार कर छान कर पीवे, इस के पीने से सन्धिगत वात, अस्थिगत वात, मज्जाश्रित वात तथा सर्वांगगत आमवात, ये सब रोग शीघ्र ही दूर हो जाते हैं ।

२०-**रास्नासप्तक**—रास्ना, गिलोय, अमलतास, देवदारु, गोखरू, अड की जड़ और पुनर्नवा, ये सब मिला कर एक तोला लेकर पावभर जल में काथ करे, जब छटांक भर जल शेष रहे तब उतार कर तथा उस में छः मासे सोंठ का चूर्ण डाल कर पीवे, इस काथ के पीने से जघा, ऊरु, पसवाडा, त्रिक और पीठ की पीड़ा शीघ्र ही दूर हो जाती है ।

२१-इस रोग में-दशमूल के काथ में पीपल के चूर्ण को डालकर पीना चाहिये ।

२२-हरड़ और सोंठ, अथवा गिलोय और सोंठ का सेवन करने से लाभ होता है ।

२३-चित्रक, इन्द्रजौ, पाठ, कुटकी, अतीस और हरड़, इन का चूर्ण गर्म जल के साथ पीने से आमाशय से उठा हुआ वातरोग शान्त हो जाता है ।

२४-अजमोद, काली मिर्च, पीपल, बायविड्ग, देवदारु, चित्रक, सतावर, सेंधा निमक और पीपरामूल, ये सब प्रत्येक चार २ तोले, सोंठ दश पल, विधायरे के बीज दश पल और हरड़ पाच, पल, इन सब को मिलाकर चूर्ण कर लेना चाहिये, पीछे सब औषधों के समान गुड़ मिला कर गोलियां बना लेना चाहिये अर्थात् प्रथम गुड़ में थोड़ा सा जल डाल कर अग्निपर रखना चाहिये जब वह पतला हो जावे तब उस में चूर्ण डालकर गोलियां बांध लेनी चाहियें, इन गोलियों के सेवन से आमवात के सब रोग, विषूचिका (हैजा), प्रतूनी, हृद्रोग, गृध्रसी, कमर, बस्ती और गुदा की फूटन, हड्डी और जङ्घा की फूटन, सूजन, देहसन्धि के रोग और वातजन्य सब रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ये गोलियां क्षुधा को लगानेवाली, आरोग्यकर्ता, यौवन को स्थिर करनेवाली, वली और पलित (बालों की श्वेतता) का नाश करनेवाली तथा अन्य भी अनेक गुणों की करनेवाली हैं ।

१-अर्थात् मिश्रित सातों पदार्थों की मात्रा एक तोला लेकर ॥

२-गुड़ के योग के बिना यदि केवल यह चूर्ण ही गर्म जल के साथ छ मासे लिया जावे तो भी बहुत गुण करता है ॥

२५—आमबातरोग में—पप्प्यादि गुग्गुलु तथा योगराज गुग्गुलु का सेवन करना अति शुभ-
करक माना गया है ।

२६—शुण्ठीम्बण्ड (साठपाक)—सतसौ सोंठ ३२ सोंठे, गाम का भी पावस, एक
चार सेर, चीनी साँड़ २०० सोंठे (बाइ सेर), सोंठ, मिष, पीपळ, दाडचीनी, पत्र
और इलायची, ये सब प्रत्येक चार २ तोले छना चाहिये, प्रथम साँठ के चूण को कूट में
सान कर दूध में पका कर मोषा (माषा) कर लेना चाहिये, फिर साँड़ की चासनी पर
उस में इस सबको डाल कर तथा मिठाकर चूस्दे से नीचे उतार लेना चाहिये, पीछे इस में से
एक टकेभर अथवा अग्नि के बराबर का बिचार कर उचित मात्रा का सेवन करना
चाहिये, इस के सेवन से आमबात राग नष्ट होता है, घालु (रस और रक्त आदि) पुर
जात है, शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है, आयु और आज की वृद्धि होती है तथा बन्धनों
का पड़ना तथा बाधा का श्रेय होना मिटता है ।

२७—मेथी पाक—यानामेथी आठ टकेभर (आठ पक) और साँठ आठ टके वा,
इन दोनों को कूट कर कपड़छान चूण कर लेना चाहिये, इस चूण को आठ टके वा
पी में सान कर आठ सेर दूध में डाल के मोषा बनाना चाहिये, फिर आठ सेर साँड़ की
चासनी में इस सबको डाल कर मिठा देना चाहिये, परन्तु चासनी का कुछ नम
रखना चाहिये, पीछे चूस्दे पर से नीचे उतार कर उस में काली मिर्च, पीपळ, सोंठ,
पीपलामूळ, चित्रक, अजगमन, जीरा, धनियाँ, कर्कोशी, साँफ, ब्रायफळ, कपूर, दाडचीनी,
तेजपात और मद्रमोषा, इन सब का प्रत्येक का एक एक टका भर छेकर कपड़छान
चूण कर उस पाक की चासनी में मिठा देना चाहिये तथा टका २ भर की कटरी
अथवा छत्र बना लेने चाहिये, इन का अग्नि के बराबर का बिचार कर त्याग चाहिये,
इन के सेवन से आमबात, नासी के सब राग, विषम पसर, पाण्डुराग, कामडा, उन्माद
(हिष्टीरिषा), अपम्मार (मृगी राग), प्रमद, बातरक, अम्कपिष, रक्तपिष, प्रीतिपिष,
मस्तकपीडा, नेत्रराग और मन्दर, ये सब राग मष्ट हो जात हैं, वेद में पुरता होती है तथा
युव और वीर की वृद्धि होती है ।

१—पप्प्यादि गुग्गुलु वातघ्नक अमृतमेघ गुग्गुली राग की निशङ्का नै तथा योगराज गुग्गुलु कामा-
गमवर्धक की निशङ्का से वातघ्नघात आदि रोगों में निम्मा है वही इस का बनाने और सेवन करने
आदि की विधि देय करी चाहिये ॥

२—मिष के भीतर कूट कर पीछे निशङ्का है अथवा मिष पीपल स करम चूनी हो चूने मिश्रण दे उसे
गुग्गुली मोठ कर दे ॥

३—त्रिफला अथवा मोठ मिष और पाक ॥

४—त्रिफला अथवा दाडचीनी वही इलायची और तमाक ॥ जो त्रिगुणपिपी नी देते है ॥

२८-लहसुन १०० टकेभर, काले तिल पावभर, हींग, त्रिकुटा, सजीखार, जवाखार पाचो निर्मक, सोंफ, हलदी, कूठ, पीपरामूल, चित्रक, अजमोदा, अजनायन और धनिया, ये सब प्रत्येक एक एक टकाभर लेकर इन का चूर्ण कर लेना चाहिये तथा इस चूर्ण को घी के पात्र में भर के रख देना चाहिये, १६ दिन बीत जाने के बाद उस में आध सेर कड़ुआ तेल मिला देना चाहिये तथा आधसेर कांजी मिला देना चाहिये, फिर इस में से एक तोले भर नित्य खाना चाहिये तथा इसके ऊपर से जल पीना चाहिये, इसके सेवन से आमवात, रक्तवात, सर्वांगवात, एकागवात, अपस्मोर, मन्दाग्नि, श्वास, खांसी, विष, उन्माद, वातभ्रम और शूल, ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं ।

२९-लहसुन का रस एक तोला तथा गाय का घी एक तोला, इन दोनों को मिला कर पीना चाहिये, इस के पीने से आमवात रोग अवश्य नष्ट हो जाता है ।

३०-सामान्य वातव्याधि की चिकित्सा में जो ग्रन्थान्तरों में रसोनाष्टक औषध लिखा है वह भी इस रोग में अत्यन्त हितकारक है ।

३१-लेप—सोंफ, वच, सोंठ, गोखरू, वरना की छाल, पुनर्नवा, देवदारु, कचूर, गोरखमुंडी, प्रसारणी, अरनी और भैरवफल, इन सब औषधों को काजी अथवा सिरके में बारीक पीस कर गर्म २ लेप करना चाहिये, इस से आमवात नष्ट होता है ।

३२-कलहींस, केवुंक की जड़, सहजना और बर्मई की मिट्टी, इन सब को गोमूत्र में पीसकर गाढ़ा २ लेप करने से आमवात रोग मिट जाता है ।

३३-चित्रक, कुटकी, पाठ, इन्द्रजौ, अतीस, गिलोय, देवदारु, वच मोथा, सोंठ और हरड, इन औषधियों का काथ पीने से आमवात रोग शान्त हो जाता है ।

३४-कचूर, सोंठ, हरड, वच, देवदारु, अतीस और गिलोय, इन औषधियों का काथ आम को पचाता है परन्तु इस काथ के पीने के समय रूखा भोजन करना चाहिये ।

३५-पुनर्नवा, कटेरी, मरुआ, मूर्वा और सहजना, ये सब औषधिया क्रम से एक, दो, तीन, चार तथा पांच भाग लेनी चाहियें तथा इन का काथ बना कर पीना चाहिये, इस के पीने से आमवात रोग शान्त हो जाता है ।

१-त्रिकुटा अर्थात् सोंठ, मिर्च और पीपल ॥

२-पाँचो निमक अर्थात् संधानिमक, सौवर्चलनिमक, कालानिमक, सामुद्रनिमक और औद्रिदनिमक ॥

३-कड़ुआ तेल अर्थात् सरसों का तेल ॥

४-सर्वांगवात अर्थात् सब अंगों की वादी और एकाग्रवात अर्थात् किसी एक अंग की वादी ॥

५-अपस्मार अर्थात् मृगीरोग ॥

६-इसे भापा में पसरन कहते हैं, यह एक प्रसर जाति की (फैलनेवाली) वनस्पति होती है ॥

७-इसे हिन्दी में केउओं भी कहते हैं ॥

८-वमई को संस्कृत में वल्मीक कहते हैं, यह एक मिट्टी का ढीला होता है जिसे पुत्तिका (कीटविशेष) झट्टा करती है, इसे भापा में वमौटा भी कहते हैं ॥

३६—आमघात से पीड़ित रागी को गूग के साथ अंडी का सेक फिटा कर रेन (जुलाब) कराना चाहिये ।

३७—गोगूत्र के साथ में साठ, हरड़ और गूगुलु को पीने से यह रोग मिट जाता है ।

३८—साठ, हरड़ और गिलोय, इन के गग २ काथ को गूगुलु डाल कर पीने से कफर, खांप, ऊठ और पीठ की पीड़ा शीघ्र ही गूर हो जाती है ।

३९—हिंग्यादि चूर्ण—हींग, चम्ब, बिड निमक, साठ, पीपल, जीरा और पुडूर गूग, ये सब आपषिया क्रम ४ अधिक भाग लेनी चाहिये, इन का भूर्ण गर्म जल के साथ लेने से आमघात और उस के निकार गूर हो जाते हैं ।

४०—पिप्पल्यादि चूर्ण—पीपल, पीपलामूल, रोधा निमक, काळा जीरा, चम्ब, चित्रक, सालीसपत्र और नागकेसर, ये सब मसक का २ पल, काळा निमक ५ पल, काळी मिर्च, जीरा और साठ, मसके एक एक पल, अनारखाना पाप भर और अम सयेत दो पल, सब को गूट कर चूर्ण बना लेना चाहिये, इस का गर्म जल के साथ सेवन करने से अमि मदीस होती है, बवासीर, प्रद्वी, गोसा, उदरराग, भगन्दर, कुमिरोप, सुजळी और अरुचि, इन सब का नाश होता है ।

४१—पथ्यादि चूर्ण—हरड़, साठ और अजवायन, इन चीजों को समान भाग लेकर चूर्ण करना चाहिये, इस गूष को छाछ, गर्म जल, अथवा काजी के साथ पीने से आमघात, घृजन, गन्धामि, पीनस, सांघी, द्रव्यराग, सरभय और अरुचि, इन सब रोगों का नाश होता है ।

४२—रस्त्रोनादि काथ—छहसुन, साठ और निगुण्डी, इन का काथ आम को शीघ्र ही नष्ट करता है, यह सर्वात्म औषधि है ।

४३—घाठ्यादि काथ—घाठी (कपूर) और साठ, इन के कक को साठ के काथ ग मिलाकर सात दिन तक पीना चाहिये, इस के पीने से आमघात रोग का नाश हो जाता है ।

४४—गुनर्नयादि चूर्ण—गुनर्पा, गिलोय, साठ, सत्वापर, बिधामरा, कपूर और गोरसमुण्डी, इन का चूर्ण बना कर काजी से पीना चाहिये, इस के पीने से आमघात

१—अधर हींग एक भाग, चम्ब दो भाग बिडनिमक तीन भाग रोधा और भाग, पीपल पांच भाग, जीरा छः भाग और पुडूरगूग सात भाग लेना चाहिये ॥

२—उप के निवार अथवा आमघात के शोध और घृजन आदि निवार ॥

३—अरुचि अथवा आमघात का नाश ॥

४—इस को सुखी महासुखी तथा छड़ी बड़ी गोरसमुण्डी भी कहते हैं यह प्रयोजनीय की बरगी होती है यह का मि जुनीय तथा जलमात्र स्थान में बहुत होती है ॥

(होजरी) की वादी दूर होती है तथा गर्म जल के साथ लेने से आमवात और गृध्रसी रोग दूर हो जाते हैं ।

४५—घी, तेल, गुड, सिरका और सोंठ, इन पाचों को मिला कर पीने से तत्काल देह की वृत्ति होती है तथा कमर की पीड़ा दूर होती है, निराम (आमरहित) कमर की पीड़ा को दूर करनेवाला इस के समान दूसरा कोई प्रयोग नहीं है^१ ।

४६—सिरस के बकल को गाय के मूत्र में भिगा देना चाहिये, सात दिन के बाद निकाल कर हाँग, वच, सोंफ और सेंधा निमक, इन को पीस कर पुटपाक करके उस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से दारुण (घोर) कमर की पीड़ा, आमवृद्धि, भेदवृद्धि के सब रोग तथा वादी के सब रोग दूर हो जाते हैं ।

४७—अमृतादि चूर्ण—गिलोय, सोंठ, गोखरू, गोरखमुंडी और वरूना की छाल, इन के चूर्ण को दही के जल अथवा काजी के साथ लेने से सामवात (आम के सहित वादी) का शीघ्र ही नाश होता है ।

४८—अलम्बुषादि चूर्ण—अलम्बुषा (लजालू का भेद), गोखरू, त्रिफला, सोंठ और गिलोय, ये सब क्रम से अधिक भाग लेकर चूर्ण करे तथा इन सब के बराबर निसोत का चूर्ण मिलावे, इस में से एक तोले चूर्ण को छाछ का जल, छाछ, काजी, अथवा गर्म जल के साथ लेने से आमवात, सूजन के सहित वातरक्त, त्रिक, जाँतु, ऊरु और सन्धियों की पीड़ा, ज्वर और अरुचि, ये सब रोग मिट जाते हैं तथा यह अलम्बुषादि चूर्ण सर्व-रोगों का नाशक है ।

४९—अलम्बुषा, गोखरू, वरूना की जड़, गिलोय और सोंठ, इन सब औषधियों को समान भाग लेकर इन का चूर्ण करे, इस में से एक तोले चूर्ण को काजी के साथ लेने से आमवात की पीड़ा अति शीघ्र दूर हो जाती है अर्थात् आमवात की वृद्धि में यह चूर्ण अमृत के समान गुणकारी (फायदेमन्द) है ।

५०—दूसरा अलम्बुषादि चूर्ण—अलम्बुषा, गोखरू, गिलोय, विधायरा, पीपल, निसोत, नागरमोथा, वरूना की छाल, सोंठ, त्रिफला और सोंठ, इन सब औषधियों को

१—यह रोग वातजन्य है ॥

२—अर्थात् आमरहित (बिना आम की) यानी केवल वादी की पीड़ा शीघ्र ही इन प्रयोग से दूर हो जाती है ॥

३—वरूना को संस्कृत में वरुण तथा वरण भी कहते हैं ॥

४—क्रम से अधिक भाग लेकर अर्थात् अलम्बुषा एक भाग, गोखरू दो भाग, त्रिफला तीन भाग, सोंठ चार भाग और गिलोय पाँच भाग लेकर ॥

५—जानु अर्थात् घुटने ॥

६—साठ अर्थात् लाल पुनर्नवा, इस (पुनर्नवा) के बहुत से भेद हैं, जैसे—बेत पुनर्नवा, इसे हिन्दी में विषखपरा कहते हैं तथा नीली पुनर्नवा, इसे हिन्दी में नीली साठ कहते हैं, इत्यादि ॥

७—त्रिफला अर्थात् हरड़, वहेवा और आंवला, ये तीनों समान भाग वा क्रम से अधिक भाग ॥

गमान भाग छेकर चूर्ण बना लेना चाहिये, इस में स एक ताळ चूर्ण का दही का जड़, फाँसी, छाल अथवा दूध के साथ लेना चाहिये, इस का मचन करने से आमवात, सूत्र और अभिषात, ये राग घात हट जाते हैं ।

॥ १-धैर्यानर चूर्ण—गेंधा निमक या ताळ, अत्रिपायन या धातु, अत्रिमाद तीन धातु, छाल पाँच ताळ और हल्दी बारह ताळ, इन सब औषधियाँ का पारीक पूर कर के उसे दही का जड़, छाल, फाँसी, धी और गम जड़, इन में से चारों त्रिभुज वद्वय के साथ लेना चाहिये, इस के सेवन से आमवात, गुस्म, हृदय और बस्ती के राग, त्रिषी, मोठ, घृक, अकण, गुदा के राग, विषेप और उदर के सब राग भीम ही घात हट जाते हैं तथा अथावायु (अग्निकायु) का अनुकामन (नीच का गमन) होता है ।

७०-अर्सीतकादि चूर्ण—आमर, पीपल, गिओष, निमोष, चारुहीरुद, गवज (गाड़ का मंद) और मोठ, इन सब औषधियाँ का समान भाग छेकर चूर्ण कर तथा इस चूर्ण का गमे जड़, मोठ, पूर, छाल और दही का जड़, इन में से किसी एक के साथ लेना चाहिये, इस के सेवन से अत्रिपायन, गुमरी, मज्जावात, विशाची, तूनी, मन्तूनी, जंघा के राग, आमवात, अर्दिन (छकवा), वातरक, कमर की पीड़ा, गुस्म (गांजा), गुदा के रोग, प्रकृष्ट के रोग, पाण्डुरोग, सूत्र तथा ऊरुघर्म, ये सब राग मिट जाते हैं ।

५३-शुण्ठीधान्यकण्ट—छाँट का चूर्ण छ टके भर (छः पक) तथा पन्थि दा टक भर, इन में आगुना एक डाय कर एक गेर धी का परिपक करना (पकना) चाहिये, यह पूरा पाक के रागी का दूर करता है, अमि का बढ़ाता है तथा बवासीर आग और गीरी का नष्ट कर भय और मज का उत्पन्न करता है ।

५४-शुण्ठीचूर्ण—गुठठा के छिमे यदि बनाना हो या दूर, दही, गामूर और गावर के रंग के साथ धी का पकना चाहिये तथा यदि अमिरीपन के छिमे बनाना हो या छाल के साथ धी का पकना चाहिये, इस धी का गाँट का कट्ट डाल कर तथा आगुनी फाँसी का डाल कर सिद्ध करना चाहिये, यह पूरा अमिकारक तथा आमवात दूर करता है ।

५५-दूमरा शुण्ठीचूर्ण—छाँट के कण और कट्ट से एक छर मूत और चार

१-गुस्म अथवा वाक का रोग ॥

२-घाँट के नीचे आग का अग्निमान करने है ॥

३-निमेष अथवा मज और गुदादि का कट्ट ॥

४-अत्रिपायन अथवा गम मानस्य रोग है ॥

५-मज्जा के रोग अथवा वाक के रोग ॥

६-हृदय अथवा अत्रिपायन का रोग जाना ॥

७-गुदा तथा रोग का सिद्ध करने की विधि अधिक औषधनामक के नामक प्रकरण में लिख चुक है ॥

सेर जल से अथवा केवल उक्त काथ और कल्क से ही घृत को सिद्ध करना चाहिये, यह शुष्ठीघृत वातकफ को शान्त करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है तथा कमर की पीड़ा और आम को नष्ट करता है ।

५६-कांजिकादिघृत—हींग, त्रिकुंटा, चव्य और सेंधा निमक, इन सब को प्रत्येक को चार २ तोले लेवे तथा कल्क कर इस में एक सेर घृत और चार सेर काजी को डाल कर पचावे, यह कांजिकघृत उदररोग, शूल, विवन्ध, अफरा, आमवात, कमर की पीड़ा और ग्रहणी को दूर करता है तथा अग्नि को प्रदीप्त करता है ।

५७-शुङ्गवेरादिघृत—अदरक, जवाखार, पीपल और पीपरामूल, इन को चार २ तोले लेकर कल्क करे, इस में एक सेर घृत को तथा चार सेर काजी को डाल कर पचावे, यह घृत विवन्ध, अफरा, शूल, आमवात, कमर की पीड़ा और ग्रहणी को दूर करता है तथा नष्ट हुई अग्नि को पुनः उत्पन्न करता है^३ ।

५८-प्रसारणीलेह—प्रसारणी (खीप) के चार सेर काथ में एक सेर घृत डाल कर तथा सोंठ, मिर्च, पीपल और पीपरामूल, इन को चार २ तोले लेकर तथा कल्क बना कर उस में डाल कर घृत को सिद्ध करे, यह घृत आमवात रोग को दूर कर देता है ।

५९-प्रसारणीतैल—प्रसारणी के रस में अडी के तेल को सिद्ध कर लेना चाहिये तथा इस तेल को पीना चाहिये, यह तेल सब दोषों को तथा कफ के रोगों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है ।

६०-द्विपञ्चमूल्यादितैल—दशमूल का गोंद, फल, दही और खट्टी कांजी, इन के साथ तेल को पकाकर सिद्ध कर लेना चाहिये, यह तैल कमर की पीड़ा, ऊरुओं की पीड़ा, कफवात के रोग और बालग्रह, इन को दूर करता है तथा इस तेल की वस्ति करने से (पिचकारी लगाने से) अग्नि प्रदीप्त होती है ।

६१-आमवातारिरस—पारा एक तोला, गन्धक दो तोले, हरड तीन तोले, आंवला चार तोले, बहेड़े पांच तोले, चीते (चित्रक) की छाल छः तोले और गूगुल सात तोले, इन सब का उत्तम चूर्ण करे, इस में अडी का तेल मिलाकर पीवे, इस से आमवात रोग शान्त हो जाता है, परन्तु इस औषधि के ऊपर दूध का पीना तथा मूग के पदार्थों का खाना वर्जित (मना) है ।

१-त्रिकुंटा अर्थात् सोंठ, मिर्च और पीपल, इसे त्रिकुट भी कहते हैं ॥

२-कांजी में सिद्ध होने के कारण इस घृत को कांजिक घृत कहते हैं ॥

३-अर्थात् अग्नि की मन्दता को मिटाता है ॥

४-इसे पसरन भी कहते हैं जैसा कि पहिले लिख चुके हैं ॥

५-बेल, गेंभारी, पाडर, अरनी और खोनाक, यह बृहत्पञ्चमूल तथा शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखुर, यह लघुपञ्चमूल, ये दोनों मिलकर दशमूल कहा जाता है ॥

पथ्यापथ्य—इस रोग में दही, गुड़, दूध, पाइ का साग, उड़द तथा पिसा हुआ अन्न (चून और मेवा आदि), इन पदार्थों को त्याग देना चाहिये अर्थात् ये पदार्थ इस रोग में अपथ्य हैं, इन के सिवाय जो पदार्थ अभिष्यन्दी (वेद के छिद्रों का पन्त बन पाछ), भागी तथा मझाई के समान गिठगिठे हैं उन सब का भी त्याग कर देना चाहिये ॥

उन्माद अर्थात् हिष्टीरिया (Hysteria) रोग का वर्णन ॥

लक्षण—यद्यपि इस रोग के लक्षण विविध प्रकार के (अनेक तरह के) होते हैं अर्थात् प्रत्येक बहुत थोड़ा ही रोग दृष्टि कि जिन के बिना इस (हिष्टीरिया रोग) में न होते हैं तथापि इस का मुख्य चिह्न निम्नलिखित है ।

१—यह हिष्टीरियाद्वयी भूत ज्ञानों में ही प्रत्येक कदा जाता है अर्थात् भ्रान्तों का ही यह रोग प्रायः होता है बहुत से नाम लोगों ने इस रोग के लक्षणों (अलंकारों) वर्णन किये हैं जिनमें से एक नाम यह है कि जिनमें जो अथवा पदार्थों में यह कदा जाता है कि—जब यह रोग भ्रान्तों के होता है तथा इस के होना और पना आदि लक्षणों को जो भ्रान्तों प्रकट करनी है उक्त समय हमारे अनेक धीमन्त लोग तथा गांधारण जिन लोग और उक्त के बहुत से न जान कर भूत आदि की वापस ही समझ केत है तथा जो लोग यज्ञ मन्त्र और शास्त्रों प्रत्यक्ष आदि करने करने में कुछ भी बाध नहीं रहता है, ऐसे लोग को पाकर हम लोग भी उन का अपने मन में फंसा कर अपना मतस्य गांधारण में कुछ भी बाध नहीं रहता है इस प्रकार यज्ञ मन्त्र श्राद्धांश आदि करत करत उन का बचो हीन होते हैं प्रकट और हमारा रूपक रूप ही जाता है परन्तु लोगों का कुछ भी समझ नहीं होता है अर्थात् यह हिष्टीरियाद्वयी भूत ज्ञानों का लक्षण ही भय रहता है, आक्षिप्त परित्याग (गलीज) यह होता है कि—ऐसे के लक्षण कुछभी जोन हाथ मल मल कर पछताते हैं और बहुत समय के हो जाते हैं यह रोग प्रकट पारण कर होता है और लोगों बहुत से प्राप्त हो जाता है ।

द्विष बाधकहृदः अथ या पदों और अनियम का चरण छोड़कर विषा दही की उपायना का अथवा भूत प्रत आदि के भ्रम (बहम) का तथा मारकों की और नरों की आदि के रूप का जो कामना हमल आदि के लक्षणों को छोड़ा है यः । इष्टीरियाद्वयी न इन परल्लाभम का रसास्वाद्य कर दिया है और करत जात है इस विष लक्षणों और पुष्टिमानों को इन लक्षणों का लक्षण देना चाहिये तथा प्रती मगर (हर सहर) और प्रती माल (हर माल) में इन लक्षणों के लक्षण का उपलक्ष्य भी लक्षणों को करना चाहिये कि जिन ३ न लक्षण परत ही बुर हो लक्षण । प्रत्येक—अथ न भूत प्रत आदि के लक्षण में कुछ भ्रम (बहम) मात्र पञ्चमया या तथा आप की भ्रमभी पढ़ने पढ़ानाका लक्षणों के लक्षण पूराभावों के लक्षणों की लिखा कहना है । उक्त—विष मनुष्यों । इस पूराभावों के लक्षणों का लक्षण लिखा नहीं है तथा पक्ष है और न उन के लक्षणों का लक्षण कर लक्षण है क्योंकि उन के लक्षणों का लक्षण तथा उन के लक्षणों का लक्षण करत है जो यह उन लक्षणों का लक्षण है । लक्षणों के (पूराभाव)

यह खैचतान निद्रावस्था (नींद की हालत) और एकाकी (अकेले) होने के समय में नहीं होती है किन्तु जब रोगी के पास दूसरे लोग होते हैं तब ही होती है तथा एकाएक (अचानक) न होकर धीरे २ होती हुई मालूम पड़ती है, रोगी पहिले हँसता है, बकता है, पीछे उसके भरता है और उस समय उस के गोला भी ऊपर को चढ़ जाता है, खैचतान के समय यद्यपि असावधानता मालूम होती है परन्तु वह प्रायः अन्त में मिट जाती है ।

महात्मा, परोपकारी (दूसरों का उपकार करनेवाले) और सत्यवादी (सत्य बोलनेवाले) थे तथा उन का वचन इस भव (लोक) और पर भव (दूसरा लोक) दोनों में हितकारी (भलाई करनेवाला) है, इसी लिये हम ने भी इस ग्रन्थ में उन्हीं महात्माओं के वचनों को अनेक शास्त्रों से लेकर सप्रतीत (इकट्ठा) किया है, किन्तु जिन लोगों ने उक्त महात्माओं के वचनों को नहीं माना, वे अविद्या के उपासक समझे गये और उसी के प्रसाद से वे धर्म को अधर्म, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, शुद्ध को अशुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ तथा अधर्म को धर्म समझने लगे, वस उन्हीं लोगों के प्रताप से आज इस पवित्र गृहस्थाश्रम की यह दुर्दशा हो रही है और होती जाती है तथा इस आश्रम की यह दुर्दशा होने से इस के आश्रयीभूत (सहारा लेनेवाले) शेष तीनों आश्रमों की दुर्दशा होने में आश्चर्य ही क्या है ? क्योंकि—“जैसा आहार, वैसा उद्धार” वस—हमारे इस पूर्वोक्त (पहिले कहे हुए) वचन पर थोड़ा सा ध्यान दो तो हमारे कथन का आशय (मतलब) तुम्हें अच्छे प्रकार से मालूम हो जावेगा । (प्रश्न) आपने भूत प्रेत आदि का केवल बहम बतलाया है, सो क्या भूत प्रेत आदि है ही नहीं ? (उत्तर) हमारा यह कथन नहीं है कि—भूत प्रेत आदि कोई पदार्थ ही नहीं है, क्योंकि हम सब ही लोग शास्त्रानुसार स्वर्ग और नरक आदि सब व्यवहारों के माननेवाले हैं अतः हम भूत प्रेत आदि भी सब कुछ मानते हैं, क्योंकि जीवविचार आदि ग्रन्थों में व्यन्तर के आठ भेद कहे हैं—पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गन्धर्व, इस लिये हम उन सब को यथावत् (ज्यों का त्यों) मानते हैं, इस लिये हमारा कथन यह नहीं है कि भूत प्रेत आदि कोई पदार्थ नहीं है किन्तु हमारे कहने का मतलब यह है कि—गृहस्थ लोग रोग के समय में जो भूत प्रेत आदि के बहम में फँस जाते हैं सो यह उन की मूर्खता है, क्योंकि—देखो ! ऊपर लिखे हुए जो पिशाच आदि देव हैं वे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में नहीं आते हैं, हाँ यह दूसरी बात है कि—पूर्व भव (पूर्व जन्म) का कोई वैरानुबन्ध (वैर का सम्बन्ध) हो जाने से ऐसा हो जावे (किसी के शरीर में पिशाचादि प्रवेश करे) परन्तु इस बात की तो परीक्षा भी हो सकती है अर्थात् शरीर में पिशाचादि का प्रवेश है वा नहीं है इस बात की परीक्षा को तुम सहज में थोड़ी देर में ही कर सकते हो, देखो ! जब किसी के शरीर में तुम को भूत प्रेत आदि की सम्भावना हो तो तुम किसी छोटी सी चीज को हाथ की सुट्टी में बन्द करके उस से पूछो कि हमारी सुट्टी में क्या चीज है ? यदि वह उस चीज को ठीक २ बतला दे तो पुनः भी दो तीन बार दूसरी २ चीजों को लेकर पूँछो, जब कई बार ठीक २ सब वस्तुओं को बतला दे तो वैशक शरीर में भूत प्रेत आदि का प्रवेश समझना चाहिये, यही परीक्षा भैरु जी तथा मावज्यों जी आदि के भोषों पर (जिन पर भैरु जी आदि की छाया का आना माना जाता है) भी हो सकती है, अर्थात् वे (भोषे) भी यदि वस्तु को ठीक २ बतला देवे तो अलवत्तह उक्त देवों की छाया उन के शरीर में समझनी चाहिये, परन्तु यदि सुट्टी की चीज को न बतला सकें तो

कभी २ भन्ततान थोड़ी और कभी २ अधिक होती है, रोगी अपने हाथ पैरों को फैकता है तथा पछाड़ मारता है, रोगी के हात बँध जाते हैं परन्तु मांस जीम नहीं बढ़ती है और न गुम से फेन गिरता है, रोगी का खग गुटता है, वह अपने पालों को चोड़ता है, कपड़ों को फाड़ता है तथा छड़ना मारम्भ करता है।

ऊपर कहे हुए दोनों का इलाज समाना चाहिये। (प्रश्न) महाशय ! हम में भाग की कज्जरे हुए वृद्ध को तो कभी नहीं देखा गया कि वह वात आज तक हम को मांसम छी नहीं गी, परन्तु हम न भूनी को निश्चित तो अपनी ओरों से (प्रसङ्ग) देखा है, यह भाग से कहता है, गुनिव—मरी की क वरी में महीने में दो तीन बार भूनी आया करछी थी मैं ने बहुत से छाका इलाज करन वालों से छाद वक्रे यदि करवाना था उन क कहने क अनुसार बहुत सा इलाज भी रानी देखा परन्तु कुछ भी काम नहीं हुआ, आठरभर छाका बननासा एक उखार निम्न, उत ने गुम छ देखा कि— मैं गुम को अलों के भूयिनी को रिवाज देखा था उत निम्न देखा परन्तु गुम से एक छी एक इगवे लूणा मैं ने उत से वात को सीकर कर लिया पीछे मेमजदार क दिन काम को वह भर पाग आया और गुम से पुनः के काम में आया पीछे (उत्तर) मेमजदार और उत (अव) का मन्त्र कर मरी छी के हाथ में उत देखा भार मोनान की भूत देखा रहा पीछे मन्त्र गढ़ कर वात कहीं उत ने मारी और मरी छी से छिड़ देयो। हम में हमें कुछ बीधता है मरी छी न लखा क कारण जब कुछ नहीं कहा तब मैं ने उन काम में देखा तो उत में छाया भूनी का पहल मुता को बीध पड़ा तब गुम का निश्चित से वह और भूनी निश्चित मरी पीछे उत क कदो क अनुसार मैं ने उत एक छी एक इगवे दे रिब जाते वन उत ने एक मन्त्र भी बना कर मरी ले क बीधवा दिख आर वह भला गया, उत क कहे जान के बाद एक महीने तक मरी को भण्डे रही परन्तु फिर पूनः (पहिले क समान) हो गई वह मैं ने जानी थी जो से देखा है अब फिर कहे है। को इलाज कहे तो भला मैं ने को मारी (उत्तर) गुम ने का अलों से देखा है उत को इलाज न कह सकता है परन्तु गुम को मांसम नहीं है कि—उमनेवाले भान एकी १ नामधरका देखा करते हैं जो कि नामधर नामों से गमन में कभी नहीं आ सकती है और उन को देके ही भानधरका। हमारे जे जोके भान धन जात है देखा। गुम भोग से फिर कहे निखरति (निख की छिड़) आदि उत्तम काम क दिने पाने दान भी मांगे तो गुम कभी नहीं दे सकता है परन्तु उत पूरा वा निहको को उली क वात कदो दान दे देत हो कहा है का न्याम अनिया वा प्रवाद (भान को कहा) है गुम कहा है कि उत छाका देनेवाले उखार ने हम को काम में भूनी का पाल छाया रिना रिना जो प्रथम तो हम गुम से नहीं छिड़े हैं कि—गुम ने उत जालन में तिथि हुए पदों का देकर वह न्य निमन कर दिया कि वह भूनी का पददा है क्योंकि गुम ने पहिले तो कभी मांसे को दे प ही नहीं था (वह निमन की बात है कि पहिले छाया देर हुए मूर्तिमद पदों क निमन से वेगधर भी वह पदार्थ जाना जाता है) वह निमन भूनी को वह जालन में छिड़ हुए निमन वा देव कर भूनी क पदों का निमन कर केना मुहाली भानवता नहीं तो आर कहा है (प्रश्न) हम में भान कि नामधर ने भूनी का पददा भान ही न हो परन्तु निमन कि वह पददा उत जालन में आ गया वह उत को पूरा उखाती नहीं तो और कहा है। अब कि निमन तिथि उत का निमन क वन से वह पददा

जब खैचतान बन्द होने को होती है उस समय जूम्भा (जँभाइयों वा उवासियों) अथवा डकारें आती है, इस समय भी रोगी रोता है, हँसता है अथवा पागलपन को प्रकट (जाहिर) करता है तथा बारबार पेशाव करने के लिये जाता है और पेशाव उतरती भी बहुत है।

कागज में आ गया इस से यह ठीक निश्चय होता है कि वह विद्या में पूरा उस्ताद था और जब उस की उस्तादी का निश्चय हो गया तो उस के कथनानुसार कागज में भूतनी के चेहरे का भी विश्वास करना ही पड़ता है। (उत्तर) उस ने जो तुम को कागज में साक्षात् चेहरा दिखला दिया वह उस का विद्या का बल नहीं किन्तु केवल उस की चालाकी थी, तुम उस चालाकी को जो विद्या का बल समझते हो यह तुम्हारी विलकुल अज्ञानता तथा पदार्थविद्याभिमता (पदार्थविद्या को न जानना) है, देखो ! बिना लिखे कागज में चित्र का दिखला देना यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पदार्थविद्या के द्वारा अनेक प्रकार के अद्भुत (विचित्र) कार्य दिखलाये जा सकते हैं, उन के यथार्थ तत्त्व को न समझ कर भूत प्रेत आदि का निश्चय कर लेना अत्यन्त मूर्खता है, इन के सिवाय इस बात का जान लेना भी आवश्यक (जरूरी) है कि उन्माद आदि कई रोगों का विशेष सम्बन्ध मन के साथ है, इस लिये कभी २ वे महीने दो महीने तक नहीं भी होते हैं तथा कभी २ जब मन और तरफ को झुक जाता है अथवा मन की आशा पूर्ण हो जाती है तब विलकुल ही देखने में नहीं आते हैं।

उन्माद रोग में रोना बकना आदि लक्षण मन के सम्बन्ध से होते हैं परन्तु मूर्ख जन उन्हें देख कर भूत और भूतनी को समझ लेते हैं, यह भ्रम वर्तमान में प्रायः देखा जाता है, इस का हेतु केवल कुसंस्कार (बुरा संस्कार) ही है, देखो ! जब कोई छोटा बालक रोता है तब उस की माता कहती है कि—“हौआ आया” इस को सुन कर बालक चुप हो जाता है, वस उस बालक के हृदय में उसी हौए का संस्कार जम जाता है और वह आजन्म (जन्मभर) नहीं निकलता है, प्रिय वाचकगुरु ! विचारो तो सही कि वह हौआ क्या चीज है, कुछ भी नहीं, परन्तु उस अभावरूप हौए का भी बुरा असर बालक के कोमल हृदय पर कैसा पड़ता है कि वह जन्मभर नहीं जाता है, देखो ! हमारे देशी भाइयों में से बहुत से लोग रात्रि के समय में दूसरे ग्राम में वा किसी दूसरी जगह अकेले जाने में डरते हैं, इस का क्या कारण है, केवल यही कारण है कि—अज्ञान माता ने बालरूप में उन के हृदय में हौआ का भय और उस का बुरा संस्कार स्थापित कर दिया है।

यह कुसंस्कार विद्या से रहित मारवाड आदि अनेक देशों में तो अधिक देखा ही जाता है परन्तु गुजरात आदि जो कि पठित देश कहलाते हैं वे भी इस के भी दो पैर आगे बढे हुए हैं, इस का कारण स्त्रीवर्ग की अज्ञानता के सिवाय और कुछ नहीं है।

यद्यपि इस विषय में यहाँ पर हम को अनेक अद्भुत बातें भी लिखनी थीं कि जिन से गृहस्थों और भोले लोगों का सब भ्रम दूर हो जाता तथा पदार्थविज्ञानसम्बन्धी कुछ चमत्कार भी उन्हें विदित हो जाते परन्तु ग्रन्थ के अधिक बढ जाने के भय से उन सब बातों को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, किन्तु सूचना मात्र प्रसंगवशात् यहाँ पर बतला देना आवश्यक (जरूरी) था, इस लिये कुछ बतला दिया गया, उन सब अद्भुत बातों का वर्णन अन्यत्र प्रसंगानुसार किया जाकर पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जावेगा, आशा है कि समझदार पुरुष हमारे इतने ही लेख से तत्त्व का विचार कर मिथ्या भ्रम (झूठे बहम) को दूर कर भूत और पाखण्डी लोगों के पजे में न फँस कर लाभ उठावेंगे ॥

सैनसतान के सिवाय—इस रोग में अनेक प्रकार का मनोविकार भी हुआ करता है अर्थात् रोगी किसी समय तो अति आनन्द को मग्न करता है, किसी समय अति उदास हो जाता है, कभी २ अति आनन्दवशात् से भी एकदम उदासी को पहुँच जाता है अर्थात् हँसते २ रोने लगता है, इसके भरता है तथा रुझाई करने लगता है, इसी प्रकार कभी २ उदासी की दशा में से भी एकदम आनन्द को प्राप्त हो जाता है अर्थात् रोते २ हँसने लगता है।

रोगी का चित्त इस बात का उत्सुक (चाहपाछा) रहता है कि—जोग मेरी तरफ ध्यान देकर क्या को मग्न करें तथा जब ऐसा किया जाता है तब वह अपने पलायन को और भी अधिक मग्न करने लगता है।

इस रोग में स्पष्टसम्बन्धी भी कई एक चिह्न मग्न होते हैं, जैसे—मग्न, क्रोध और छाती आदि स्थानों में चक्के चक्के हैं, अथवा घूम होता है, उस समय रोगी का स्पष्ट का ज्ञान मग्न जाता है अर्थात् जोड़ा सा भी स्पष्ट होने पर रोगी को अधिक मात्सर होता है और यह स्पष्ट उस को इतना असह्य (न सहने के योग्य) मानता है कि—तोही किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता है, परन्तु यदि उस (रोगी) के कर्ण (ध्यान) को दूसरे किसी विषय में लगा कर (दूसरी तरफ खे जाकर) उक्त स्थानों में स्पर्श किया जाये तो उस को कुछ भी नहीं मानता होता है, तात्पर्य यही है कि—इस रोग में वास्तविक (असली) विकार की अपेक्षा मनोविकार विशेष होता है, नाक, कान, आँख और जीभ, इन इन्द्रियों के कई प्रकार के विकार मात्सर होते हैं अर्थात् कानों में घोषाट (घों २ की आवाज) होता है, आँखों में विचित्र दर्शन प्रतीत (मात्सर) होते हैं, जीभ में विचित्र स्वाद तथा नाक में विचित्र गन्ध प्रतीत होते हैं, पेट अर्थात् पेट में से गोमूत्र ऊपर को चढ़ता है तथा वह छाती और गले में जाकर ठहरता है जिस से परा प्रतीत होता है कि रोगी को अधिक व्याकुलता हो रही है तथा वह उस (गोमूत्र) को निकलवाने के विषय प्रयत्न करना चाहता है, कभी २ स्वप्न का ज्ञान बढ़ने के बदले (जबज में) उस (स्पर्श) का ज्ञान न्यून (कम) हो जाता है, अथवा केवल शुन्यता (शरीर की सुषुप्ता) ही प्रतीत दान लाती है अर्थात् शरीर के किसी २ भाग में स्पष्ट का ज्ञान ही नहीं होता है।

इस रोग में गतिसम्बन्धी भी अनेक विकार होते हैं, जैसे—कभी २ गति का विनाश हो जाता है, अकेली दौंती लग जाती है, एक अथवा दोनों हाथ पेर भिजते हैं, सिन्धे के समय कभी २ सायु रह जाते हैं और अभाग (आपे अंग का रह जाना) अथवा ऊरुसम्ब (ऊरुओं का रुकना अर्थात् बँध जाना) हो जाता है, एक या दोनों हाथ पेर रह जाते हैं, अथवा तमाम शरीर रह जाता है और रोगी को घम्या (चारपाई) का आश्रय (सहाय) लेना पड़ता है, कभी २ आवाज बँध जाती है और रोगी से बिछकुल ही नहीं पाया जाता है।

इस रोग में कभी २ स्त्री का पेट बड़ा हो जाता है और उस को गर्भ का भ्रम होने लगता है, परन्तु पेट तथा योनि के द्वारा गर्भ के न होने का ठीक निश्चय करने से उस का उक्त भ्रम दूर हो जाता है, गर्भ के न रहने का निश्चय क्लोरोफार्म के सुंघाने से अथवा विजुली के लगाने से पेट के शीघ्र बैठ जाने के द्वारा हो सकता है ।

इस रोग से युक्त स्त्रियों में प्रायः अजीर्ण, वमन (उलटी), अम्लपित्त, उकार, दस्त की कब्जी, चूक, गोला, खासी, दम, अधिक आर्तव का होना, आर्तव का न होना, पीडा से युक्त आर्तव का होना और मूत्र का न्यूनाधिक होना, ये लक्षण पाये जाते हैं, इन के सिवाय पेशाब में गर्मी आदि विचित्र प्रकार के चिह्न भी होते हैं ।

रोगी के यथार्थ वर्णन से तथा इस रोग के चिह्नों के समुदाय (समूह) का ठीक मिलान करने से यद्यपि इस रोग का ठीक २ निश्चय हो सकता है परन्तु तथापि कभी २ यह अवश्य (जरूर) सन्देह (शक) होता है कि रोग हिस्टीरिया के सदृश (समान) है अथवा वास्तविक है अर्थात् कभी २ रोग की परीक्षा (जाँच) का करना अति कठिन (बहुत मुश्किल) हो जाता है, परन्तु जो बुद्धिमान् (अक्लमन्द अर्थात् चतुर) और अनुभवी (तजुर्वेकार) वैद्य है वे इस रोग की खैचतान को वायुजन्य आदि रोग के द्वारा ठीक २ पहिचान लेते हैं ।

कारण—इस रोग का वास्तविक (असली) कारण कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि इस (रोग) के कारण विविधरूप (अनेक प्रकार के) और अनेक हैं ।

स्त्रीजाति में यह रोग विशेष (प्रायः) देखा जाता है^१ तथा पुरुष जाति में क्वचित् ही देख पड़ता है ।

इस के सिवाय—पन्द्रह बीस वर्ष की अवस्थावाली, विधवा तथा वन्ध्या (बाझ) स्त्रियों के वर्ग में यह रोग विशेष देखने में आता है ।

स्पर्शविकार, गतिविकार, मनोविकार, गर्माशय तथा दिमाग की व्याधि, मन की चिन्ता, खेद, भय, शोक, विवाहसम्बन्धी सन्ताप (दुःख), अजीर्ण (कब्जी), हृथरस (हाथ के द्वारा वीर्य का निकालना), मन का अधिक भ्रम (परिभ्रम), अति विषयसेवन तथा मन को किसी प्रकार का धक्का पहुँचना, इत्यादि अनेक कारणों से यह रोग हो जाता है ।

१—यथार्थ वर्णन से अर्थात् सत्य २ हाल के कह देने से ॥

२—वास्तविक अर्थात् असली ॥

३—क्योंकि इस रोग की उत्पत्ति रजोविकार से प्राय होती है, अर्थात् रज में विकार होने से वा मासिक-धर्म (रजोदर्शन) में रज की तथा समय की न्यूनाधिकता होने से यह रोग उत्पन्न होता है ॥

४—स्पर्शविकार और गतिविकार की अपेक्षा मनोविकार प्रधान कारण है ॥

५—वास्तव में तो दिमाग की व्याधि, मन की चिन्ता, खेद, भय, शोक और विवाहसम्बन्धी सन्ताप का समावेश मनोविकार में ही हो सकता है परन्तु स्पष्टता के हेतु इन कारणों को पृथक् कह दिया गया है ॥

चिक्किन्मा—इस राग की सप्तजन क जिस किसी विशेष (भाव) प्रकृति (भाव) करने की आवश्यकता (अवश्यकता) नहीं है, क्योंकि यह (सप्तजन) राग का ऊपरी बिंदु है।

इस राग की निर्गुण का मन में अच्छा उपाय यही है कि जिस ओपन यदि सप्तजन का किसी प्रकार की हानि न पहुँचे तथा मन का अस्वस्थता (आराम या उद्विग्नता) प्राप्त हो सक उन्हीं का उपयोग (उपयोग) में जाना चाहिये।

इस क विषय—रागी क सप्तजन की विशेष (भाव तीर स) सुम्नाह रमनी चाहिये, ठंड पानी क छिटि सुम्न पर लगाना चाहिये, अमानिवा सुम्नाना चाहिये तथा बिजुली लगानी चाहिये, यदि रागी की दुःख बँध जावे तो नाक और सुम्न का कुछ दिनटो तक बन्द कर देना चाहिये, देना (पमर्षी) में विचक्षण लगानी चाहिये तथा राह लगानी चाहिये और रागी का पानी पिबना चाहिये।

इस राग क हानि का ना कर कारण बिदित (मात्र) हा उस का धीम ही कम उपाय करना चाहिये अथवा उस कारण का निर्गुण करने चाहिये, मन को बल में रख चाहिये तथा रागी का हिमन्त और उष्ण हिमन्त चाहिये, उस क मन का जान कर में आया करना चाहिये।

किन्ती ७ का यह राग विवाद करने स अथवा यथ क जन्मन में जाना, जिन की का कारण यही है कि—काम का म प्रकृति और मन की शक्ति क बलकन सप्तजन का कारण है।

इस क विषय—इस राग में प्राप्त ५ इन्द्रिय उपवागी हाते हैं कि जिन स रागी का सप्तजन सुपर और उस का प्रकृति प्राप्त हो नवा धारीरिक (सप्तजन का) और मानसिक (मन का) व्यापार भा इस राग में अधिक अनश्वरक (अनश्वरक) मान गये हैं।

यह अनुसंधान का प्रकीर्ण रागवदन नामक पन्द्रहवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥

इति भा त्रैलोक्यश्रवणधर्मशिक्षक, सनिमान्वाचन, विनयकर्मविद्वत्,

श्री-श्रीमान्वाचन—निर्मिता, त्रैलोक्यश्रवण शिक्षाया,

अनुसंधानायाः ॥

पञ्चम अध्याय ॥

मङ्गलाचरण ॥

वर्धमान के चरणयुगं, नित वन्दों करे जोर ॥
ओस वाल वंशावली, प्रकट करूँ चहुँ ओर ॥ १ ॥
श्री सरस्वति देवो सुमति, अविरेल वाणि अथाह ॥
ओसवाल उपमा इला, सकल कला साराह ॥ २ ॥
दान वीर सब जगत में, धनयुत गुण गम्भीर ॥
राजवंश चढ़ती कला, जस सुरंधुनि को नीर ॥ ३ ॥
सकल बारहों न्यांत में, धनयुत राज कुमार ॥
शूर वीर मछराल है, जानै सब संसार ॥ ४ ॥

प्रथम प्रकरण—ओसवाल वंशोत्पत्ति वर्णन ॥

ओसवाल वंशोत्पत्ति का इतिहास ॥

चतुर्दश (चौदह) पूर्वधारी, श्रुतकेवली, अनेक लब्धिसयुत, सकल गुणो के आगार,
विद्या और मन्त्रादि के चमत्कार के भण्डार, शान्त, दान्त और जितेन्द्रिय, एवं समस्त

१-चरणयुग अर्थात् दोनों चरण ॥ २-हाथ ॥ ३-अच्छी बुद्धि ॥ ४-निरन्तर उठरने वाली ॥

५-वेपरीमाण ॥ ६-पृथिवी ॥ ७-सकल कला साराह अर्थात् सब कलाओं में प्रशसनीय ॥

८-ऐश्वर्ययुक्त ॥ ९-गङ्गा ॥ १०-जल ॥ ११-जाति ॥

१२-विदित हो कि जैनाचार्य श्री रत्नप्रभसूरि जी महाराज ने ओसियों नगरी में राजा आदि १८ जाति के राजपूतों को जैनधर्म का ग्रहण कराके उन का “माहाजन” (जो कि ‘महाजन’ अर्थात् ‘बड़े जन’ का अपभ्रंश है) वंश तथा १८ गोत्र स्थापित किये थे, इस के पश्चात् जिस समय खंडेला नगर में प्रथम समस्त बारह न्यातें एकत्रित हुई थीं उस समय जिस २ नगर से जिस २ वंशवाले प्रतिनिधिरूप में (प्रतिनिधि बन कर) आये थे उन का नाम उसी नगर के नाम से स्थापित किया गया था, ओसियों नगर से माहाजन वंश वाले प्रतिनिधि बन कर गये थे अतः उन का नाम ओसवाल स्थापित किया गया, वस उसी समय से माहाजन वंश का दूसरा नाम ‘ओसवाल’ प्रसिद्ध हुआ, वर्तमान में इस ही (ओसवाल ही) नाम का विशेष व्यवहार होता है (माहाजन नाम तो लुप्तप्राय हो रहा है, तात्पर्य यह है कि-इस नाम का उपयोग किन्हीं विरले तथा प्राचीन स्थानों में ही होता है, जैसे-जैसलमेर आदि कुछ प्राचीन स्थानों

आचार्यगुणों से परिपूर्ण, उपकेस्रगच्छीय जैनाचार्य श्री रत्नप्रभसूरि जी महाराज पाँच सौ साधुओं के साथ बिहार करते हुए भी आपू सी अचलगढ़ पर पधारे थे, उन का यह नियम था कि वे (उक्त सूरि जी महाराज) मासक्षमण से पारणा किया करत थे, उन की ऐसी कठिन तपस्या को देख कर अचलगढ़ की अधिष्ठात्री अम्बा देवी प्रसन्न होकर श्री गुरु महाराज की भक्त हो गई, अतः जब उक्त महाराज ने वहाँ से गुजरात की तरफ बिहार करने का विचार किया तब अम्बा देवी ने हाथ जोड़ कर उन से प्रार्थना की कि—
 “हे परम गुरु ! आप मरुधर (मारवाड़) देख की तरफ बिहार कीजिये, क्योंकि भक्त के उधर पधारने से दयामूल धर्म (विनधर्म) का उद्योत होगा” देवी की इस प्रार्थना को सुन कर उक्त आचार्य महाराज ने उपयोग देकर देखा तो उन को देवी का उक्त वचन ठीक साक्ष्य हुआ, तब महाराज ने अपने साथ के पाँच सौ मुनियों (साधुओं) को धर्मोपदेश देने के लिये गुजरात की तरफ विचरने की आज्ञा दी तथा आप एक दिव्य को साथ में रख कर ग्रामानुग्राम (एक ग्राम से दूसरे ग्राम में) बिहार करते हुए ओसियाँ पट्टन में आये तथा नगर के बाहर किसी देवालय में ध्यानालस्य होकर श्रीजी ने मासक्षम

में अब तक माहाजन नाम का ही व्यवहार होता है। जसजमेर में माहाजनधर” यमक एक जुमा है जिस को बने हुए अनुमान सात सौ वर्ष हुए हैं। इस लिये हम ने भी इतिहासकेखत में तथा अन्यत्र भी इसी नाम का उल्लेख किया है।

बहुत से ज्योप माहाजनवधवाओं (ओसवाओं) को बलियों या बालियों (वैश्य) कहा करत हैं, यह उन की बड़ी गूढ़ है, क्योंकि उक्त वधवाके जैन क्षत्रिय (विनधर्मस्तुत्यादी राजपूत) हैं, इस लिये इन को वैश्य व्यवहारा महामय है।

हमारे बहुत से मोकेभाके ओसवाक प्राण भी दूधरों के कथन से अपनी वैश्य व्यष्टि पुन अपने को वैश्य ही समझने लगे हैं, यह उन की अज्ञाता है, उन को बाह्यिके कि—दूधरों के कथन से अपने को वैश्य कर्नापि न समझें किन्तु ऊपर लिखे अनुसार अपने को जैनक्षत्रिय मानें।

हमने भीमन् नाम्बर सेठ भी चौहमक की बड़ा (बीकानेर) से सुना है कि—बनारसनिवासी राजा सिधमलाल सिधारे जिन ने मनुष्मसक्त्या के परिगमन (मनुष्ममायी की विनती) से अपने को जैनक्षत्रिय लिखाया है, हमें यह सुन कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई किनाकि मुदिमान् का बड़ी धर्म है कि—अपने श्रेष्ठोप बंध कम को लोक रीति से समझ कर तबलुक्त ही अपने को माने और प्रकट करे ॥

१—इस नगरी के बचने का कारण यह है कि—भीमाक नगर (जिस को अब भीममल कहते हैं) का राजा पंवार बड़ी भीमसेन का पुत्र थीपुत्र था उस का पुत्र उत्पल (कमलदे) कुमार और उग्रव मंत्री थे राजा जन अत्यन्त उग्रार कुटुम्ब के सहित किसी कारण से दूधरा नगर बसाने के लिये भीमाक नगर से निकले थे और वर्तमान में जिस स्थान पर जोनपुर बसा है उस से पन्नाह कोस के पुराके पर उत्तर दिशा में जाओ मनुष्मों की बड़ीरूप उपकेस्रपण्य (बाधियों) यमक नगर बसाया था यह नगर बोले ही समय में अर्ध्य बोया से कुछ (रीकदार) था तथा वेदवर्ने चौबेदुर धीधर्मनाथ जामी के छोटे

का प्रारम्भ किया, आचार्य महाराज का शिष्य अपने वास्ते आहार लाने के लिये सदा ओसियों पट्टन में गोचरी जाता था परन्तु जैन साधुओं के लेने योग्य शुद्ध आहार उसे किसी जगह भी नहीं मिलता था, क्योंकि उस नगरी में राजा आदि सब लोग नास्तिक मतानुयायी अर्थात् वाममार्गी (कूड़ा पन्थी) देवी के उपासक तथा चामुण्डा (साचिया देवी) के भक्त थे इस लिये दयाधर्म (जैनधर्म) के अनुसार साधु आदि को आहारादि के देने की विधि को वे लोग नहीं जानते थे ।

पाठधारी श्री रत्नप्रभसूरी महाराज वीर सवत् ७० (महावीर स्वामी के निर्वाण से ७० वर्ष पीछे) अर्थात् विक्रम सवत् से ४०० (चार सौ) वर्ष पहिले विहार करते हुए जब ओसियों पधारे थे उस समय यह नगर गड, मठ, वन, धान्य, वस्त्र और सब प्रकार के पण्य द्रव्यादि (व्यापार करने योग्य वस्तुओं आदि) के व्यापार से परिपूर्ण (भरपूर) था ॥

१-कपाली, भस्म लगानेवाले, जोगी, नाथ, कालिक और ब्राह्म आदि, इन को वाममागा और नास्तिक कहते हैं, इन के मत का नाम नास्तिक मत वा चाव्रीक मत है, ये लोग स्वर्ग, नरक, जीव, पुण्य और पाप आदि कुछ भी नहीं मानते हैं, किन्तु केवल चानुभौतिक देह मानते हैं अर्थात् उन का यह मत है कि-चार भूतों से ही मयशक्ति के समान (जैसे मय के प्रत्येक पदार्थ में मादक शक्ति नहीं है परन्तु सब के मिलने से मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है इस प्रकार) चैतन्य उत्पन्न होता है तथा पानी के बुलबुले के समान शरीर ही जीवरूप है (अर्थात् जैसे पानी में उत्पन्न हुआ बुलबुला पानी से भिन्न नहीं है किन्तु पानीरूप ही है इसी प्रकार शरीर में उत्पन्न हुआ जीव शरीर से भिन्न नहीं है किन्तु शरीररूप ही है), इस मत के अनुयायी जन मय और मास का सेवन करते हैं तथा माता वहिन और कन्या आदि अगम्य (न गमन करने योग्य) भी स्त्रियों के साथ गमन करते हैं, ये नास्तिक वाममार्गी लोग प्रतिवर्ष एक दिन एक नियत स्थान में सब मिल कर इकट्ठे होते हैं तथा वहाँ स्त्रियों को नग्न करके उन की योनि की पूजा करते हैं, इन लोगों के मत में कामसेवन के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं है अर्थात् ये लोग कामसेवन को ही परम धर्म मानते हैं, इस मत में तीन चार फिक्के हैं-यदि किसी को इस मत की उत्पत्ति के वर्णन के देखने की इच्छा हो तो शीलतरङ्गिणीनामक ग्रन्थ में देख लेना चाहिये, व्यभिचार प्रधान होने के कारण यह मत ससार में पूर्वे समय में बहुत फैल गया था परन्तु विद्या के संसर्ग से वर्तमान में इस मत का पूर्व समय के अनुसार प्रचार नहीं है तथापि राजपूताना, पञ्जाब, बंगाल और गुजरात आदि कई देशों में अब भी इस का थोड़ा बहुत प्रचार है, पाठकगण इस मत की अधमता को इसी से जान सकते हैं कि-इस मत में सम्मिलित होने के बाद अपने मुख से कोई भी मनुष्य यह नहीं कहता है कि-मैं वाममार्ग में हूँ, राजपूताने के बीकानेर नगर में भी पचास वर्ष पहिले तक उत्तम जातिवाले भी बहुत से लोग गुप्त रीति से इस मत में सम्मिलित होते थे परन्तु जब से लोगों को कुछ २ ज्ञान हुआ है तब से वहाँ इस मत के फन्दे से लोग निकलने लगे, अब भी वहाँ शूद्र वर्णों में इस मत का अधिक प्रचार है परन्तु उत्तम वर्ण के भी थोड़े बहुत लोग इस में गुप्ततया पड़े हुए हैं, जिन की पोल किसी २ समय उन की गफलत से खुल जाती है, इस का कारण यह है कि-मरनेवाले के पीछे यदि उस का पुत्रादि कोई कुटुम्बी उस की गद्दी पर न बैठे तो वह (मृत पुरुष) व्यन्तरपन में अनेक उपद्रव करने लगता है, सवत् १९३३ के माघ

निदान दोनों गुरु और चेजों का मासधमण तप पूरा हो गया तथा कत्त के पूरे हो जाने से उक्त महाराज ज्योंही बिहार करने के लिये उचल हुए त्योंही नगरी की अभिष्टात्री सचियाय देवी ने अवधि ज्ञान से देख कर यह विचारा कि—हाय! भड़े ही लेद की बात है कि—ऐसे मुनि महात्मा इस पाँच छाल मनुष्यों की बस्ती में से एक महीने के मुसे इस नगरी से निदा होते हैं, यह विचार कर उक्त (सचियाय) देवी गुरुजी के पास आकर तथा वन्दन और नमन आदि शिष्टाचार करके सन्मुख लड़ी हुई और गुरुजी से कहा कि—“हे महाराज! कुछ चमत्कार हो तो दिसनाभो” देवी के इस वचन को सुन कर गुरुजी ने कहा कि “हे देवि ! कारण के बिना साधुजन लम्बि को नहीं फोरते हैं” इस पर पुन देवी ने आचार्य से कहा कि—“हे महाराज ! धम के लिये मुनि जन लम्बि को फोरते ही हैं, इस में कोई दोष नहीं है, इस सब विषय को आप जानते ही हो अतः मैं विशेष आप से नमा कहूँ, यदि आप यहाँ लम्बि को फोरेंगे तो यहाँ दयामूल धर्म फैलेगा जिस से सब को बड़ा भारी काम होगा” देवी के वचन को सुन कर सूरि महाराज ने उस पर उपयोग दिया तो उन्हें देवी का कथन ठीक साक्ष्य हुआ, निदान लम्बि का फोरना उचित जान महाराज ने देवी से रुई की एक पोती मँगवाई और उस का एक पोनिया सर्प (सौँप) बन गया तथा उस सर्प ने भरी समा में जाकर राजा उप ऊदे पँवार के राजकुमार महीपाळ को काटा, सर्प के काटते ही राजकुमार मूर्छित होकर पृथ्वीधामी हो गया, सर्प के विष की निवृत्ति के लिये राजा ने मन्त्र मात्र तत्र और ओषधि आदि अनेक उपचार करवाये परन्तु कुछ भी लाभ न हुआ, अब बयाबा-समान रनिवास्त तथा ओसियाँ नगरी में हाहाकार मच गया, एकछोटे कुमार की यह वृत्ता देख

महोन की बात है कि—उक्त (मोहनर) नगर में बापयों की गुवाह में दिन को बापों रिछाभों से भा भा कर फरार गिरत थे तथा उन को देखन के लिये पैदलों मनुष्य जमा हो जात थे इस प्रकार तीन दिन तक फरार गिरत रहे, हम ने भी उक्त गुवाह में जाकर अपनी आँखों से बिरत हुए फरारों को दृष्टा कर इस मत का अधिक वर्णन यहाँ पर अनावश्यक समझ कर नहीं लिखत है किन्तु प्रसङ्गभावात् बानकल्प को इस मत का कुछ रहस्य हात (मान्य) हो जान इस लिये विमर्शने भाव (बहुत ही बोझ का) इस का वर्णन कर दिया गया है, इस क विषय में हम अपनी ओर से इनका ही कल्प पर्वत (कल्प) समझते हैं कि—यद्यपि संसार में अनेक निहृद (छात्र) मत प्रचलित हैं तथा इन मूढात्म्य मत का समान एतत् कोड़े भी निहृद मत नहीं है, यदि वे ! आप चाहे किसी मतवाले से पूछिये परन्तु वह मनिष्य को कभी भली नहीं बहेया परन्तु इस मत का श्रेष्ठ व्यतिपाद को ही भली यावत है इस विषय जो श्रेष्ठ इस मत में कैसे हुए है उन का इस अवसर छोड़ बना चाहिये क्योंकि मनुष्यजन्म बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, इस लिये इस भाष में न संशय कर इस का ज्ञान पर ज्ञान तथा चाहिये अथवा ज्ञान ब्रह्म और पुरुषार्थ से सम्मान का आशय केवल मनुष्यजन्म के भली भरी ज्ञान और मोक्षार्थ पावे चाह्ये को प्राप्त करना चाहिये कि जिस से इस जीवात्मा को उन्नतयोग में पुण और कर्मिष्ठ प्राप्त हो ॥

राजा के हृदय में जो शोक ने बसेरा किया भला उस का तो कहना ही क्या है ! एकमात्र आँखों के तारे राजकुमार की यह दशा होने पर भला राजवंश में अन्न जल किस को अच्छा लगता है और जब राजवंश ही निराहार होकर सन्तप्त हो रहा है तब नगरीवासी सामिभक्त प्रजाजन अपनी उदरदरी को कैसे भर सकते हैं ? निदान भूखे प्यासे और शोक से सन्तप्त सब ही लोग इधर उधर दौड़ने लगे, यन्त्र मन्त्रादिवेत्ता अनेक जन ढ़ँद २ कर उपचारादि के लिये बुलाये गये परन्तु कुछ न हुआ, होता कैसे कही मायिक (माया से बने हुए) सर्प का भी उपचार हो सकता है ? लाचार होकर राजा आदि सर्व परिवारजन तथा नागरिक जन निराश हो गये और कुमार को मरा हुआ जान कर श्मशानभूमि में जलाने के लिये लेकर प्रस्थित (रवाना) हुए, जब कुमार की लाश को लिये हुए राजा आदि सब लोग नगर के द्वार पर पहुँचे उस समय रत्नप्रभ सूरि जी का शिष्य आकर उन से बोला कि—“यदि तुम हमारे गुरुजी का कहना स्वीकार करो तो वे इस मृत कुमार को जीवित कर सकते हैं” यह सुन कर वे सब लोग बोले कि—“यह कुमार किसी प्रकार जीवित हो जाना चाहिये, तुम्हारे गुरु की जो कुछ आज्ञा होगी वह अवश्य ही हम सब लोगों के शिरोधार्य होगी” (सत्य है—गरजी और दर्दाँ सब कुछ स्वीकार करते हैं) निदान शिष्य के कथनानुसार राजा आदि सब लोग कुमार की लाश को गुरुजी के पास ले गये, उस समय सूरिजी ने राजा से कहा कि—“यदि तुम अपने कुटुम्बसहित मिथ्यात्व धर्म का त्याग कर सर्वज्ञ के कहे हुए दयामूल धर्म का ग्रहण करो तो हम कुमार को जीवित कर सकते हैं” राजा आदि सब लोगों ने गुरु जी का कहना हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया, फिर क्या था—वही पोनिया सर्प आया और कुमार का सम्पूर्ण विष खींच कर चला गया, कुमार आलस्य में भरा हुआ तथा जँभाइयों को लेता हुआ निद्रा से उठे हुए पुरुष के समान उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देख कर कहने लगा कि—“तुम सब लोग मुझे इस जङ्गल में क्यों लाये” कुमार के इस वचन को सुन कर राजा आदि सब लोगों के नेत्रों में प्रेमाश्रु (प्रेम के आँसू) बहने लगे तथा हर्ष और आनन्द की तरङ्गें हृदय में उमड़ने लगीं, उपलदे राजा ने इस कौतुक से विस्मित और आनन्दित होकर तथा सूरि जी को परम चमत्कारी महात्मा जान कर अपने मुकुट को उतार कर उन के चरणों में रख दिया और कहा कि—“हे परम गुरु ! यह सर्व राज्य, कोठार, भण्डार, वरु मेरे प्राण तक सब कुछ आपके अर्पण है, दयानिधे ! इस मेरे सर्व राज्य को लेकर मुझे अपने ऋण से मुक्त कीजिये” राजा के ऐसे विनीत (विनययुक्त) वचनों को सुन कर सूरि जी बोले कि—“हे नरेन्द्र ! जब हम ने अपने पिता के ही राज्य को छोड़ दिया तो अब हम नरकादि दुःखप्रद राज्य को लेकर क्या करेंगे ? इस लिये हम को राज्य से कुछ भी प्रयोजन नहीं है किन्तु—हमें प्रयोजन केवल श्रीवीतराग भगवान् के

करे हुए धर्म से है, अतः तुम्हें मज्जाल देस हम यही चाहते हैं कि—तुम भी श्रीबीतराग भगवान् के करे हुए सम्प्रत्ययुक्त दयामूल धर्म को सुनो और परीक्षा करके उस का ग्रहण करो कि—जिस से तुम्हारा इस भव और पर भव में कल्याण हो तथा तुम्हारी सन्तति भी सदा के लिये सुखी हो, क्योंकि कहा है कि—

युद्धोः फलं तत्त्वविचारणं च, वेदस्य सारो व्रतधारणञ्च ॥

अर्थस्य सारं किल पात्रदानं, वाचं फलं प्रीतिकरं भराणाम् ॥ १ ॥

अर्थात् बुद्धि के पाने का फल—तत्त्वों का विचार करना है, मनुष्य क्षरीर के पाने का सार (फल) व्रत का (एकस्वस्था आदि नियम का) धारण करना है, धन (रक्सी) के पाने का सारसुपात्रों को दान देना है तथा वचन के पाने का फल सब से प्रीति करना है” ॥ १ ॥

“हे नरेन्द्र !, नीतिशास्त्र में कहा गया है कि—

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते । निर्यर्पणच्छेदनतापताडनैः ॥

तथैव धर्मो विदुषा परीक्ष्यते । भुतेन शीलेन तपोदयाशुणैः” ॥ १ ॥

“जथा—कसौटी पर बिसने से, छेनी से काटने से, अग्नि में तपाने से और हथौड़े के द्वारा कूटने से, इन चार प्रकारों से जैसे सोने की परीक्षा की जाती है उसी प्रकार बुद्धि मनुजोग धर्म की भी परीक्षा चार प्रकार से करते हैं अर्थात् भुत (शास्त्र के वचन) से, शीलसे, तप से तथा दया से” ॥ १ ॥

“इन में से भुत अर्थात् शास्त्र के वचन से धर्म की इस प्रकार परीक्षा होती है कि जो धर्म शास्त्रीय (शास्त्र के) वचनों से विरुद्ध न हो किन्तु शास्त्रीय वचनों से समर्थित (पुष्ट किया हुआ) हो उस धर्म का ग्रहण करना चाहिये और ऐसा धर्म केवल श्री बीट रागकवित है इस लिये उसी का ग्रहण करना चाहिये, हे राखन् ! मैं इस बात को किसी पक्षपात से नहीं करता हूँ किन्तु यह बात बिल्कुल सत्य है, तुम समझ सकते हो कि जब हम ने संसार को छोड़ दिया तब हमें पक्षपात से क्या प्रयोजन है ? हे राखन् ! आप निश्चय जानो कि—ने छो कीछरण महावीर स्वामी पर भेरा कुछ पक्षपात है (कि महावीर स्वामी ने जो कुछ कहा है वही मानना चाहिये और दूसरे का कथन नहीं मानना चाहिये) और न कपिल भाषि अन्य ऋषियों पर भेरा द्वेष है (कि कपिल आदि का वचन नहीं मानना चाहिये) किन्तु हमारा यह सिद्धान्त है कि जिस का वचन शास्त्र और मुक्ति से अभिरुद्ध (अप्रतिकूल अर्थात् अनुकूल) हो उसी का ग्रहण करना चाहिये” ॥ १ ॥

१—जीव और अजीव आदि की तरफ से ॥

२—वचन का द्वारा धर्म की परीक्षा का सिद्धान्त व्यावसाय से ज्ञात जा सकता है ॥

३—वही समस्त बुद्धिमानों का भी सिद्धान्त है ॥

“धर्म की दूसरी परीक्षा शील के द्वारा की जाती है—शील नाम आचार का है, वह (शील) द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है—इन में से ऊपर की शुद्धि को द्रव्य-शील कहते हैं तथा पाँचों इन्द्रियों के और क्रोध आदि कषायों के जीतने को भाव-शील कहते हैं, अतः जिस धर्म में उक्त दोनों प्रकार का शील कहा गया हो वही माननीय है।

“धर्म की तीसरी परीक्षा तप के द्वारा की जाती है—वह (तप) मुख्यतया बाह्य और आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का है, इस लिये जिस धर्म में दोनों प्रकार का तप कहा गया हो वही मन्तव्य है” ।

“धर्म की चौथी परीक्षा दया के द्वारा की जाती है—अर्थात् जिस में एकेन्द्रिय जीव से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक जीवों पर दया करने का उपदेश हो वही धर्म माननीय है” ।

“हे नरेन्द्र ! इस प्रकार बुद्धिमान् जन उक्त चारों प्रकारों से परीक्षा करके धर्म का अङ्गीकार (स्वीकार) करते हैं” ।

“श्री वीतराग सर्वज्ञ ने उस धर्म के दो भेद कहे हैं—साधुधर्म और श्रावकधर्म, इन में से साधुधर्म उसे कहते हैं कि—ससार का त्यागी साधु अपने सर्वविरतिरूप पञ्च महाव्रत-रूपी कर्त्तव्यों का पूरा वर्त्ताव करे” ।

“उन में से प्रथम महाव्रत यह है कि—सब प्रकार के अर्थात् सूक्ष्म और स्थूल किसी जीव को एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक को न तो स्वयं मन वचन काय से मारे, न मरावे और न मरते को भला जाने” ।

“दूसरा महाव्रत यह है कि—मन वचन और काय से न तो स्वयं झूठ बोले, न बोलावे और न बोलते हुए को भला जाने” ।

“तीसरा महाव्रत यह है कि—मन वचन और काय से न तो स्वयं चोरी करे, न करावे और न करते हुए को भला जाने” ।

“चौथा महाव्रत यह है कि—मन वचन और काय से न तो स्वयं मैथुन का सेवन करे, न मैथुन का सेवन करावे और न मैथुन का सेवन करते हुए को भला जाने” ।

“तथा पाँचवाँ महाव्रत यह है कि—मन वचन और काय से न तो स्वयं धर्मोपकरण के सिवाय परिग्रह को रखे न उक्त परिग्रह को रखावे और न रखते हुए को भला जाने” ।

“इन पाँच महाव्रतों के सिवाय रात्रिभोजनविरमण नामक छठा व्रत है अर्थात् मन

१—“शील खभाव सद्गते” इत्यमर ॥

२—विचार कर देखा जावे तो इस व्रत का समावेश ऊपर लिखे व्रतों में ही हो सकता है अर्थात् यह व्रत उक्त व्रतों के अन्तर्गत ही है ॥

बचन और काय से न तो स्वयं रात्रि में मोचन करे, न रात्रि में मोचन कराने और न रात्रि में मोचन करते हुए को मखा जाने”

“इन बातों के सिवाय साधु को उचित है कि—भूत और प्यास आदि बाईस परीषहों को जीते, सत्रह प्रकार के समय का पालन करे तथा चरणसचरी और करणसचरी के गुणों से युक्त हो, मायितात्मा होकर भी वीतराग की आज्ञानुसार चल कर मोक्षमार्ग का साधन करे, इस प्रकार अपने कर्तव्य में उत्तर जो साधु (मुनिराज) हैं वे ही सत्तार सागर से क्षय करनेवाले तथा दूसरों को तारनेवाले और परम गुरु होते हैं, उन में भी उत्सर्गनय, अपवादनय, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार चल कर समय के निर्वाह करनेवाले तथा औषा, मुँहपसी, चोखपडा, जहर, पोंगरजी, खोबड़ी, दण्ड और पात्र के रखनेवाले श्वेताम्बरी शुद्ध धर्म के उपदेशक यति को गुरु समझना चाहिये, इस प्रकार के गुरुओं के भी गुणज्ञान के आश्रय से, निषण्ठे के योग से और क्लृप्त के प्रभाव से समानानुसार उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ये तीन वर्ग होते हैं” ।

“दूसरा आवकधर्म अर्थात् गृहस्थधर्म है—इस धर्म का पालन करनेवाले गृहस्थ कोई तो सम्पत्स्वी होते हैं जो कि नव वस्त्रों पर यात्रावध्यरूप से भद्रा रखते हैं, पाप को पाप समझते हैं, पुण्य को पुण्य समझते हैं और कुगुरु कुवेच तथा कुधर्म को नहीं मानते हैं किन्तु सुगुरु सुवेच और सुधर्म को मानते हैं अर्थात् अठारह प्रकार के वृषणों से रहित भी वीतराग देव को देव मानते हैं और पूर्वाक्त ज्ञानों से युक्त गुरुओं को अपना गुरु मानते हैं तथा सर्वज्ञ के कहे हुए दयामूल धर्म को मानते हैं (ये सम्पत्स्वी आवक के स्वयं हैं), ये पहिले वर्ग के आवक हैं, इन के कृष्ण बाहुवेच तथा भेषिक राजा के समाने व्रत और मत्यास्मान (पञ्चस्त्राण) किसी वस्तु का त्याग नहीं होता है” ।

“दूसरे वर्ग के आवक वे हैं जो कि सम्पत्स्व से युक्त बारह व्रतों का पालन करते हैं, वे बारह व्रत ये हैं—स्थूल प्राणतिपात, स्थूलसुपापाय, स्थूलमदवाद्यान, स्थूलमैधुन, स्थूलपरिमह, विद्यापरिमाण, भोगोपभोग व्रत अनर्भवणव्रत, सामायिक व्रत, वेष्टा-वक्त्राक्षी व्रत, पौषपोषदास व्रत तथा अतिभिसंविभाग व्रत” ।

“हे राजेन्द्र ! इन बारह व्रतों का सारांश संक्षेप से तुम को सुनाते हैं ध्यानपूर्वक सुनो—पूर्वाक्त साधु के जिनमें तो बीस विधा दया है अर्थात् उक्त साधु योग बीस विधा दया का पालन करते हैं परन्तु गृहस्थ से तो केवल तथा विधा ही दया का पालन करना बन सकता है, देखो”—

१-प्रमादी और अप्रमादी आदि ४

२-यह धीरे गुणमाने के आश्रय से पहिले वर्ग के सम्पत्स्वी को आवक कहा है, पौषर्तु गुणमान बाधे सम्पत्स्वयुक्त अनुज्ञाति होते हैं ४

“गाथा—जीवा सुहुमा थूला, संकप्पा आरंभा भवे डुविहा ॥

सवराह निरवराह, साविक्खा चेव निरविक्खा ॥ १ ॥

अर्थ—जगत् में दो प्रकार के जीव हैं—एक स्थावर और दूसरे त्रस, इन में से स्थावरो के पुनः दो भेद हैं—सूक्ष्म और वादर, उन में से जो सूक्ष्म जीव है उन की तो हिंसा होती ही नहीं है, क्योंकि अति सूक्ष्म जीवों के शरीर में बाह्य (वाहरी) शस्त्र (हथियार) आदि का घाव नहीं लगता है^१ परन्तु यहाँ पर सूक्ष्म शब्द स्थावर जीव पृथ्वी, पानी, अग्नि, पवन और वनस्पति रूप जो वादर पाँच स्थावर है उन का वाचक है, दूसरे स्थूल जीव है वे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रिय माने जाते हैं, इन दो भेदों में सर्व जीव आ जाते हैं” ।

“साधु इन सब जीवों की त्रिकरण शुद्धि (मन वचन और काय की शुद्धि) से रक्षा करता है, इस लिये साधु के बीस विश्वा दया है परन्तु गृहस्थ (श्रावक) से पाँच स्थावर की दया नहीं पाली जा सकती है, क्योंकि सचित्त आहार आदि के करने से उसे अवश्य हिंसा होती है, इस लिये उस की दश विश्वा दया तो इस से दूर हो जाती है, अब रही दश विश्वा अर्थात् एक त्रस जीवों की दया रही, सो उन त्रस जीवों में भी दो भेद होते हैं—संकल्पसहनन (सङ्कल्प अर्थात् इरादे से मारना) और आरम्भसहनन (आरम्भ अर्थात् कार्य के द्वारा मारना), इन में से श्रावक को आरम्भहिंसा का त्याग नहीं है किन्तु सङ्कल्पहिंसा का त्याग है, हा यह ठीक है कि आरम्भहिंसा में उस के लिये भी यत्न अवश्य है परन्तु त्याग नहीं है, क्योंकि आरम्भहिंसा तो श्रावक से हुए बिना नहीं रहती है, इस लिये उस शेष दश विश्वा दया में से पाँच विश्वा दया आरम्भहिंसा के कारण जाती रही, अब शेष पाँच विश्वा दया रही अर्थात् सङ्कल्प के द्वारा त्रस जीव की हिंसा का त्याग रहा, अब इस में भी दो भेद होते हैं—सापराधसहनन और निरपराधसहनन, इन में से निरपराधसहनन गृहस्थ को नहीं करना चाहिये अर्थात् जो निरपराधी जीव है उन को नहीं मारना चाहिये, शेष सापराधसहनन में उसे यतना रखने का अधिकार है अर्थात् अपराधी जीवों के मारने में यत्नमात्र है, इस से सिद्ध हुआ कि अपराधी जीवों की दया श्रावक से सदा और सर्वथा नहीं पाली जा सकती है क्योंकि जब चोर घर में घुस कर तथा चोरी करके चीज को लिये जाता हो उस समय उसे मारे कूटे बिना कैसे काम चल सकता है, एव कोई पुरुष जब अपनी स्त्री के साथ अनाचार करता हो तब उसे देख कर दण्ड दिये बिना कैसे काम चल सकता है, इसी प्रकार जब कोई श्रावक राजा हो अथवा राजा का मन्त्री हो और जब वह (मन्त्रित्व दशा में) राजा के आदेश

१—क्योंकि शस्त्रों की धार से भी वे जीव सूक्ष्म होते हैं इस लिये शस्त्रों की धार का उन पर असर नहीं होता है ॥

(कथन) से भी युद्ध करने को आये तब चाहे आवश्यक प्रथम शस्त्र को न भी चलाये मनुष्य जब शत्रु उस पर शस्त्र को चलाये अथवा उसे मारने को आये उस समय उस आवश्यक भी शत्रु को भी मारना ही पड़ता है, इसी प्रकार जब कोई सिंहादि हिंस्र (हिंसक) वस्तु आवश्यक को मारने को आये तब उस को भी मारना ही पड़ता है, ऐसी दृष्टि में सक्त्त से भी हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है, इस लिये उस श्रेष्ठ पौष विश्वास दया में से भी छापी जाती रही, अब केवल कोई विश्वास ही दया रह गई अर्थात् केवल यह निश्चय रहा कि—जो निरपराधी प्रसन्न मात्र जीव इष्टिगोचर हो उसे न मारें, जब इस में भी दो भेद होते हैं—सापेक्ष और निरपेक्ष, इन में से भी सापेक्ष निरपराधी जीव की दया आत्मक से नहीं पायी जा सकती है, क्योंकि जब आवश्यक छोड़े, बैठ, रक्त और गाढ़ी आदि सबारी पर चढ़ता है तब उस छोड़े आदि को हौकते समय उस के चालुक आदि मारना पड़ता है, यद्यपि उन छोड़े और बैठ आदिकों ने उस का कुछ अपराध नहीं किया है क्योंकि वे

१ हमारे बहुत से भावक इस के मोक्ष प्राप्त करने के लिये बहुत ही प्रयत्न करते हैं कि आवश्यक को कभी युद्ध नहीं करना चाहिये परन्तु उन का वह कथन विद्वत्पुरुष वेदव्यासी का है क्योंकि वेदशास्त्र में बहुत से स्थानों में आवश्यक को युद्ध करना किया है, वदो ! श्री निरापेक्ष सून तथा भी भव्यही सून में कहा है कि—वराहान मृत नामक बाह्य जलमयी जैन कृत्रिम ने छद्म के पारम के समक समझाई के विद्वत् को युद्ध कर अन्तम पक्ष कर सदाशेषता के लिये युद्ध में आकर अपना पराक्रम विद्वत्पुरुष अन्त में एक धीरे के छापी में अपने से अपनी मृत्यु को समीप आकर लम्बाया किया (वह वनेन ऊपर कहे हुए दोनों सून में मौजूद है), वदो ! उक्त जब कृत्रिम ने अपना सांसारिक कल्याण भी पूरा किया और धार्मिक कर्त्तव्य को भी पूरा किया उस के निपट में पुनः सुप्रकार साक्षी देता है कि वह उक्त व्यवहार से वैयक्तिक को यत्न इस के सिवाय उक्त सून में वह भी वनेन है कि श्री महावीर ज्ञानी के मन्त्र और वारहजतपारी भव्य पक्ष उक्त में कृत्रिम तथा के साथ बाह्य युद्ध लिये और उन में से एक ही युद्ध में १८ (एक करोड़ अस्सी लक्ष) मनुष्य मरे, इसी प्रकार बहुत से प्रमाण इस विषय में लब्ध होते जा सकते हैं, तत्पश्चात् यह है कि सदाशेषता के लिये युद्ध करने में जैन शास्त्र में कोई निषेध नहीं है विचार करने से यह बात अपने प्रकार मान्य हो सकती है कि—सदाशेषता के लिये कदापि युद्ध जलमयी आवश्यक हिंसा करने के हेतु से नहीं कड़ा है किन्तु हिंस्रों को रक्त रक्तने के लिये कड़ा है तथा अपराधी को दंड देने (दण्ड देने) के लिये कड़ा है इस लिये आवश्यक का पक्षिण (प्राणविषय) मत उक्त को इस विषय में नहीं संकट सकता है (इसके बावजूद जहाँ से से पक्षिण मत के आधार) पाठकमन ! हमारे इस कथन से यह न समझ लीजिये कि आवश्यक को युद्ध में जाने में कोई श्रेष्ठ नहीं है किन्तु हमारे कथन का प्रयोजन यह है कि वारहजतपारी से तथा वदो के अनुकूल युद्ध में जाने से आवश्यक का पक्षिण मत का ज्ञान नहीं होता है, इस विषय में वैयक्तिक को दो अनेक व्यक्ति हैं, जिन का उक्त वनेन ऊपर कर ही युक्त है, प्रत्येक के वह अपने कथन से वही पर इस विषय में विद्वत् नहीं निकला चाहता है, क्योंकि विचारलेख पाठकों के लिये प्रत्येक-व्यक्ति को ही सिद्ध पता (जाय) और उपलब्धी होय है ॥

वेचारे तो उस को पीठ पर चढ़ाये हुए ले जा रहे हैं और वह प्रथम तो उन की पीठ पर चढ़ रहा है दूसरे यह नहीं समझता है कि इस वेचारे जीव की चलने की शक्ति है वा नहीं है, जब वे जीव धीरे २ चलते हैं वा नहीं चलते हैं तब वह अज्ञान के उदय से उन को गालियाँ देता है तथा मारता भी है, तात्पर्य यह है कि—इस दशा में यह निरपराधी जीवों को भी दुःख देता है, इसी प्रकार अपने शरीर में अथवा अपने पुत्र पुत्री नाती तथा गोत्र आदि के मस्तक वा कर्ण (कान) आदि अवयवों में अथवा अपने मुख के दाँतों में जब कीड़े पड़ जाते हैं तब उन के दूर करने के लिये उन (कीड़ों) की जगह में उसे ओषधि लगानी पड़ती है, यद्यपि यह तो निश्चय ही है कि—इन जीवों ने उस श्रावक का कुछ भी अपराध नहीं किया है, क्योंकि वे वेचारे तो अपने कर्मों के वश इस योनि में उत्पन्न हुए हैं कुछ श्रावक का बुरा करने वा उसे हानि पहुँचाने की भावना से उत्पन्न नहीं हुए हैं, परन्तु श्रावक को उन्हें मारना पड़ता है, तात्पर्य यह है कि इन की हिंसा भी श्रावक से त्यागी नहीं जा सकती है, इस लिये ढाई विश्वों में से आधी दया फिर चली गई, अब केवल सवा विश्वा दया शेष रही, बस इस सवा विश्वा दया को भी शुद्ध श्रावक ही पाल सकता है अर्थात् संकल्प से निरपराधी त्रस जीवों को विना कारण न मारूँ इस प्रतिज्ञा का यथाशक्ति पालन कर सकता है, हा यह श्रावक का अवश्य कर्तव्य है कि—वह जान बूझ कर ध्वसता को न करे, मन में सदा इस भावना को रक्खे कि मुझ से किसी जीव की हिंसा न हो जावे, तात्पर्य यह है कि—इस क्रम से स्थूल प्राणातिपात व्रत का श्रावक को पालन करना चाहिये, हे नरेन्द्र ! यह व्रत मूलरूप है तथा इस के अनेक भेद और भेदान्तर हैं जो कि अन्य ग्रन्थों से जाने जा सकते हैं, इस के सिवाय बाकी के जितने व्रत हैं वे सब इसी व्रत के पुष्प फल पत्र और शाखारूप हैं” इत्यादि ।

इस प्रकार श्रीरत्नप्रभ सूरि महाराज के मुख से अमृत के समान उपदेश को सुन कर राजा उपलदे पँवार को प्रतिबोध हुआ और वह अपने पूर्व ग्रहण किये हुए महामिथ्यात्वरूप तथा नरकपात के हेतुभूत देव्युपासकत्वरूपी स्वमत को छोड़ कर सत्य तथा दया से युक्त धर्म पर आ ठहरा और हाथ जोड़ कर श्री आचार्य महाराज से कहने लगा कि—‘हे परम गुरु ! इस में कोई सन्देह नहीं है कि—यह दयामूल धर्म इस भव और परभव दोनों में कल्याणकारी है परन्तु क्या किया जावे मैं ने अबतक अपनी अज्ञानता के उदय से व्यभिचारप्रधान असत्य मत का ग्रहण कर रक्खा था परन्तु हाँ अब मुझे उस की निःसारता तथा दयामूल धर्म की उत्तमता अच्छे प्रकार से मालूम हो गई है, अब मेरी आप से यह प्रार्थना है कि—इस नगर में उस मत के जो अध्यक्ष लोग हैं उन के साथ आप शास्त्रार्थ करें, यह तो मुझे निश्चय ही है कि शास्त्रार्थ में आप जीतेंगे क्योंकि सत्य धर्म के आगे असत्य मत कैसे ठहर सकता है ? बस इस का परिणाम यह होगा कि मेरे

कुटुम्बी और सगे सम्बन्धी आदि सब लोग प्रेम के साथ इस वयामूल धर्म का ग्रहण करेंगे" राजा के इस वचन को सुन कर श्रीरत्नप्रभ सूरि महाराज बोले कि—"निस्सन्देह (बेसक) ये लोग आवें हम उन के साथ शास्त्रार्थ करेंगे, क्योंकि हे नरेन्द्र ! ससार में ऐसा कोई मत नहीं है जो कि वयामूल अर्थात् अहिंसाप्रधान इस विनयधर्म को शास्त्रार्थ के द्वारा हटा सके, उस में भी मठा व्यविचारप्रधान यह कूटप्राप्त नहीं मत तो कोई चीज ही नहीं है, यह मत तो अहिंसाप्रधान धर्मरूपी सूर्य के सामने लघोतमत् (जुगनु के समान) है, फिर मठा यह मत उस धर्म के आगे कब ठहर सकता है अर्थात् कभी नहीं ठहर सकता है, निस्सन्देह उक्त मठाव्यवस्था आवें हम उन के साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं" गुरु जी के इस वचन को सुन कर राजा ने अपने कुटुम्बी और सगे सम्बन्धियों से कहा कि—"जाकर अपने गुरु को बुला लाओ" राजा की आज्ञा पाकर वृक्ष बीस मुख्य २ मनुष्य गये और अपने मत के नेता से कहा कि—"वैनाचार्य अपने मत को व्यविचार प्रधान तथा बहुत ही जुरा मतजाते हैं और अहिंसामूल धर्म को सब से उत्तम मतला कर उसी का स्थापन करते हैं, इस लिये आप कृपा कर उन से शास्त्रार्थ करने के लिये क्षीप्र ही चलिए" उन लोगों के इस वाक्य को सुन कर मद्यपान किये हुए तथा उस के नष्ट में उन्मत्त उस मत का नेता श्रीरत्नप्रभ सूरि महाराज के पास आया परन्तु पाठकगण जान सकते हैं कि—सूर्य के सामने अन्यकार कैसे ठहर सकता है ! वस वयामूल धर्मरूपी सूर्य के सामने उस का अज्ञानतिमिर (अज्ञानरूपी ऍपेरा) घूर हो गया अर्थात् वह शास्त्रार्थ में हार गया तथा परम लजित हुआ, सत्य है कि—उड़ू का ओर रात्रि में ही रहता है किन्तु अब सूर्योदय होता है तब वह नेत्रों से भी नहीं देख सकता है, अब क्या था—श्रीरत्नप्रभ सूरि का उपदेश और ज्ञानरूपी सूर्य का उदय आसिर्वापटन में हो गया और वहाँ का अज्ञानरूपी सब अन्यकार घूर हो गया अर्थात् उसी समय राजा उपलब्ध पैदार ने हाथ जोड़ कर सम्प्रकृत्यसहित आचम के बारह बलों का ग्रहण किया और

१-इस मतों के चण्डक के प्रमथ भीहोयाथाव जी महाराज तथा भीहरीभद्र सूरि जी के बनावे हुए संस्कृत में बनक है परन्तु कबल भाषा जानने वालों के लिये ये प्रमथ उपघटी मट्टी है अतः भाषा जानने वालों को यदि उक्त दिवस इष्टना हो तो भीविज्ञानम्बी सुनिष्ठ साध्याध्यायप्रवृत्त रत्नकर नामक प्रमथ को देखना चाहिये जिस का कुछ वर्णन हम इसी प्रमथ के दूसरे अन्धध में जोड़ में कर चुके हैं, क्योंकि यह प्रमथ आद्यमान ज्ञानन वालों के लिये बहुत ही उपयोगी है ॥

२-राजा उपलब्ध पैदार ने वयामूल धर्म के ग्रहण करने के बाद भीमहाश्वर स्वामी का मन्दिर ओडिवा में बनवाया था और उस का प्रतिष्ठा भीरत्नप्रभ सूरि महाराज ने ही करवाई थी वह मन्दिर अब भी ओडिवा में विद्यमान (खुद) है परन्तु बहुत समय बीत जाने के कारण वह मन्दिर विरहाय भू भस्मस्त जीव रहा था तथा ओडिवा में आबसी के पत्तों के न हाने से पूज आदि का भी व्यवस्था बर्धनित नहीं था अतः कमेठी (कारवाण) विवाही व्योमप्रयोजनपूज भीमान् भीरत्नप्रभ-व-जी महाराज ने उन क

छत्तीस कुली राजपूतों ने तत्काल ही दयामूल धर्म का अङ्गीकार किया, उस छत्तीस कुली में से जो २ राजन्य कुल वाले थे उन सब का नाम इस प्राचीन छप्पय छन्द से जाना जा सकता है:—

छप्पय—वर्द्धमान तणें पछै वरष बावन पद लीयो ।

श्री रतन प्रभ सूरि नाम तासु सत गुरु व्रत दीयो ॥

भीनमाल सुँ ऊठिया जाय ओसियाँ बसाणा ।

क्षत्रि हुआ शाख अठारा उठै ओसवाल कहाणा ॥

इक लाख चौरासी सहस घर राजकुली प्रतिबोधिया ।

श्री रतन प्रभ ओस्याँ नगर ओसवाल जिण दिन किया ॥ १ ॥

जीर्णोद्धार में अत्यन्त प्रयास (परिश्रम) किया है अर्थात् अनुमान से पॉच सात हजार रुपये अपनी तरफ से लगाये हैं तथा अपने परिचित श्रीमानों से कह सुन कर अनुमान से पचास हजार रुपये उक्त महोदय ने अन्य भी लगवाये हैं, तात्पर्य यह है कि—उक्त महोदय के प्रशसनीय उद्योग से उक्त कार्य में करीब साठ हजार रुपये लग चुके हैं तथा वहाँ का सर्व प्रबन्ध भी उक्त महोदय ने प्रशसा के योग्य कर दिया है इस शुभ कार्य के, लिये उक्त महोदय को जितना धन्यवाद दिया जावे वह थोड़ा है क्योंकि मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाना बहुत ही पुण्यस्वरूप कार्य है, देखो ! जैनशास्त्रकारों ने नवीन मन्दिर के बनवाने की अपेक्षा प्राचीन मन्दिर के जीर्णोद्धार का आठगुणा फल कहा है (यथा च—नवीनजिनगेहस्य, विधाने यत्फल भवेत् ॥ तस्मादष्टगुण पुण्य, जीर्णोद्दारेण जायते ॥ १ ॥ इस का अर्थ स्पष्ट ही है) परन्तु महाशोक का विषय है कि—वर्तमान काल के श्रीमान् लोग अपने नाम की प्रसिद्धि के लिये नगर में जिनालयों के होते हुए भी नवीन जिनालयों को बनवाते हैं परन्तु प्राचीन जिनालयों के उद्धार की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं, इस का कारण केवल यही विचार में आता है कि—उन का उद्धार करवाने से उन के नाम की प्रसिद्धि नहीं होती है—बलिहारी है ऐसे विचार और बुद्धि की ! हम से पुनः यह कहें बिना नहीं रहा जाता है कि—धन्य है श्रीमान् श्रीफूलचन्द जी गोलेच्छा को कि जिन्होंने ने व्यर्थ नामवरी की ओर तनिक भी ध्यान न देकर सच्चे सुयश तथा अखण्ड धर्म के उपार्जन के लिये ओसियाँ में श्रीमहावीर स्वामी के मन्दिर का जीर्णोद्धार करा के “ओसवाल वशोत्पत्तिस्थान” को देदीप्यमान किया ।

हम श्रीमान् श्रीमानमल जी कोचर महोदय को भी इस प्रसंग में धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते हैं कि—जिन्होंने ने नाजिम तथा तहसीलदार के पद पर स्थित होने के समय बीकानेरराज्यान्तर्गत सर्दार-शहर, लूणकरणसर, कालू, भादरा तथा सूरतगढ आदि स्थानों में अत्यन्त परिश्रम कर अनेक जिनालयों का जीर्णोद्धार करवा कर सच्चे पुण्य का उपार्जन किया ॥

१—बहुत से लोग ओसवाल वश के स्थापित होने का सवत् बीया २ वाइसा २२ कहते हैं, सो इस छन्द से बीया वाइसा सवत् गलत है, क्योंकि श्री महावीर स्वामी के निर्वाण से ७० वर्ष पीछे ओसवालवश की स्थापना हुई है, जिस को प्रमाणसहित लिख ही चुके हैं ॥

प्रथम साम्ब पँचार सेस सीसौद सिंगाला ।

रणधम्मा राठोङ्क पंस पंचाल बचाला ॥

वैया भाटी सौनगण कछाया धनगौङ्क कहीजै ।

जादम झाला जिंद लाज मरजाद लहीजै ॥

म्बरदरा पाट औ पेखरा लेणौ पटा जला सरा ।

एक दिवस इता माहाजैन हुया सर पडा भिडसासर ॥ २ ॥

उस समय श्रीरत्नप्रभ सूरि महाराज ने ऊपर कहे हुए राजपूतों की आज्ञाओं का माहाजन वंश और अठारह गोत्र स्थापित किये थे जो कि निम्नलिखित हैं:—१-उत्तहट गोत्र । २-वाफणा गोत्र । ३-कर्णाट गोत्र । ४-बलहरा गोत्र । ५-मोराख गोत्र । ६-कूळहट गोत्र । ७-निरहट गोत्र । ८-भीभीमाळ गोत्र । ९-भेष्टिगोत्र । १०-सुचिंती गोत्र । ११-आईचणांग गोत्र । १२-सूरि (मटेवरा) गोत्र । १३-भाद्रगोत्र । १४-पीचट गोत्र । १५-कुमट गोत्र । १६-ठिङ्ग गोत्र । १७-कनोब गोत्र । १८-सुभेष्टि गोत्र ॥

इस प्रकार ओसिया नगरी में माहाजन वंश और उक्त १८ गोत्रों का स्थापन कर श्री सूरि जी महाराज विहार कर गये और इस के पश्चात् दस वर्ष के पीछे पुन जम्सी बज्जल नामक नगर में सूरि जी महाराज विहार करते हुए पचारे और उन्होंने ने राजपूतों के दस हजार घरों को प्रतिबोध देकर उन का माहाजन वंश और सुपडादि बहुत से गोत्र स्थापित किये ।

मिय माचक इन्द । इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार सब से प्रथम माहाजन वंश की स्थापना जैनाचार्य श्री रत्नप्रभसूरि जी महाराज ने की, उस के पीछे बिक्रम संवत् सोलह सौ तक बहुत से जैनाचार्या ने राजपूत, मदेश्वरी वैश्य और ब्राह्मण जातिवालों को प्रति बोध देकर (अर्थात् ऊपर कहे हुए माहाजन वंश का विचार कर) उन के माहाजन वंश और अनेक गोत्रों का स्थापन किया है जिस का मामाविक इतिहास अत्यन्त लोच करने पर जा कुछ हम को मास हुआ है उस को हम सब के जानने के लिये लिखते हैं ।

१-

माहाजन महिमा का कथित ॥

महाजन जहाँ होत तहाँ हरी बाजार सार माहाजन जहाँ होत तहाँ नाच धाव मका रे ।

महाजन जहाँ होत तहाँ बन देन सिधि भिक्षार माहाजन जहाँ होत तहाँ तब ही का भज है न

महाजन जहाँ होत तहाँ लखन हो कर धार माहाजन जहाँ होत तहाँ दमन है दम है न

माहाजन जहाँ होत तहाँ पक्षी प्रपन्न करे माहाजन जहाँ होत तहाँ रक्षक गिन चर ६ ७ १ ॥

प्रथम संख्या—संचेती (सचंती) गोत्र ॥

विक्रम संवत् १०२६ (एक हजार छब्बीस) में जैनाचार्य श्री वर्धमानसूरि जी महाराज ने मोनीगरा चौहान बौद्धि कुमार को प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वश और संचेती गोत्र स्थापित किया ।

अजमेरनिवासी संचेतीगोत्रभूषण भेट श्री वृद्धिचन्द्र जी ने सरतरगच्छीय उपाध्याय श्री रामचन्द्र जी गणी (जो कि लङ्कर में बड़े नामी विद्वान् और पद शास्त्र के ज्ञाता हो गये हैं) महाराज से भगवतीमूत्र मुना और तदनन्तर श्रेष्ठुजय का मद्य निकाला, कुछ समय के बाद श्रेष्ठुजय गिन्नार और आव् जादि की यात्रा करते हुए मरुम्वलदेशस्थ (नारवाड देश में स्थित) फलोधी पार्थनाथ नामक स्थान में आये, उस समय फलवर्धी पार्थनाथ स्वामी के मन्दिर के चारों ओर कांटों की बाड़ का पडकोटा था, उक्त विद्वद्बोध उपाध्याय जी महाराज ने वर्णोपदेश के समय यह कहा कि—“वृद्धिचन्द्र ! लक्ष्मी लगा कर उस का लाभ लेने का यह स्थान है” इस वचन को सुन कर भेट वृद्धिचन्द्रजी ने फलवर्धी पार्थनाथ स्वामी के मन्दिर का जीर्णोद्धार करवा दिया और उस के चारों तरफ पक्का मीन पडकोटा भी बनवा दिया जो कि अब भी मौजूद है ॥

१—तदा त्रयोदश मृगशाण उन्मोहात्क चन्द्रायती नगरी स्थापक पोरवाड ज्ञानी श्री विमल मन्त्रिणा श्री अर्जुदाचले ऋषभदेवप्रासाद कावितः ।

तत्राद्यापि विमल वनही श्रुति प्रसिद्धिरन्ति । तत श्रीवर्धमानसूरि संवत् १०८८ मध्ये प्रतिष्ठा दत्ता प्रान्तेऽनगन गृहीत्वा स्वर्ग गत ॥

२—इस तीर्थ पर वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष जासोज यदि नवमी और दशमी को हुआ करता है, उस समय सागरनथा (आम तौर पर) मरुम्व देशों के और विशेषतया (राय तौर पर) राजपूताना और मारवाड के यात्री जन अनुमान दश पन्द्रह सहस्र द्रष्टे होते हैं, हम ने सन से प्रथम संवत् १९५८ के वैशाख मास में मुंशिदाबाद (अजीमगढ़) से बीकानेर को जाते समय इस स्थान की यात्रा की थी, दर्शन के समय गुह्यतन्त्राय से अनुमान पन्द्रह मिनट तक हम ने ध्यान किया था, उस समय इस तीर्थ का जो चमत्कार हम ने देखा तथा उस से हम को जो आनन्द प्राप्त हुआ उस का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस के पश्चात् चित्त में यह अभिलाषा बराबर बनी रही कि किसी समय वार्षिकोत्सव पर अवश्य चलना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से एक पन्थ दो काम होंगे परन्तु कार्यवश वह अभिलाषा बहुत समय के पश्चात् पूर्ण हुई अर्थात् संवत् १९६३ में वार्षिकोत्सव पर हमारा वहां गमन हुआ, वहाँ जाकर यद्यपि हमें अनेक प्रकार के आनन्द प्राप्त हुए परन्तु उन में से कुछ आनन्दों का तो वर्णन किये बिना लेखनी नहीं मानती है अतः वर्णन करना ही पड़ता है, प्रथम तो वहाँ जोधपुरनिवासी श्री कानमल जी पट्टा के मुख से नवपटपूजा का गाना सुन कर हमें अतीव आनन्द प्राप्त हुआ, दूसरे उसी कार्य में पूजा के समय जोधपुरनिवासी विद्वद्बोध उपाध्याय श्री जुहारमल जी गणी बीच २ में अनेक जगहों पर पूजा का अर्थ कर रहे थे (जो कि गुह्यमंशूली से अर्थ की धारणा करने की बाछा रखनेवाले तथा भव्य जीवों के सुनने

द्वितीय सख्या-वरद्विया (वरद्विया) गोत्र ॥

घारा नगरी में वहाँ के राजा मोक्ष के परलोक हो जाने के बाद उक्त नगरी का राज्य जिस समय तैवरों को उन की नहादुरी के कारण प्राप्त हुआ उस समय मोक्षवध (मोक्ष की लौलाद वस्त्र) लोग इस प्रकार थे—

येम था) उसे भी सुन कर हमें अकल्पनीय आनन्द प्राप्त हुआ तीसरे-रात्रि के समय देवर्षिन करके भीमान् भी पुष्पकन्द जी गोक्षप्य के साथ “भी फलोधी तीर्थोन्नति समा” के उत्सव में गये उस समय जो आनन्द हम को प्राप्त हुआ वह अवापि (अव भी) नहीं भूल जाया है, उस समय सन्ध में जबपुरनिवासी श्री जन्मेयाम्बर कर्मज के जवरक सेकेटरी भी पुष्पकन्द जी डकु एव ए. निजेमति के विषय में अपना भाषणाभूत बर्ण कर व्योम के इन्द्राजुओं (इन्द्रकर्मजों) को विवक्षित कर रहे थे हम ने पक्षि के पक्षि उक्त महास्य का भाषण नहीं सुना था वधमी के दिन प्राप्त-कस्त हमारी उक्त महोदय (भीमान् भी पुष्पकन्द जी डकु) से पुष्पकण्ड हुरी और उन के साथ अनेक विष्णों में बहुत देर तक वार्तालाप होता रहा उन की धम्मरीता और लौक्य को देख कर हमें अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ अन्त में उक्त महास्य ने हम से कहा कि—“आज रात्रि को जीर्णपुष्पकण्डार आदि विष्णों में भाषण हागे कस्त आप भी किसी विषय में अवश्य भाषण करें” अस्तु इस से भी उक्त महोदय के अनुरोध से जीर्णपुष्पकण्डार विषय में भाषण करना सीखर कर निम्ना निरान रात्रि में करीब बी बजे पर उक्त विषय में हम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेज के समीप जाके हो कर उक्त समा में वत्मान प्रवक्षित रीति आदि का उद्घोष कर भाषण किया दूसरे दिन जब उक्त महोदय से हमारी वाचपीठ हुई उस समय उन्होंने ने हम से कहा कि—“यदि आप कर्मज की तरफ से राजपूताने में उपदेश करें तो उम्मेद है कि बहुत सी बायों का सुधार हो अर्थात् राजपूताने के लोग भी कुछ सचेत होकर कर्त्तव्य में लगे रहें” हा के उत्तर में हम ने कहा कि—“ऐसे उत्तम कार्यों के करने में तो हम सब लगे रहते हैं अर्थात् सदाचार्य कुछ न कुछ उपदेश करते ही हैं क्योंकि हम व्योमों का कर्त्तव्य ही बारी है परन्तु समा की तरफ से अभी इस कार्य के करने में हमें आनाही है, क्योंकि इस में कई एक कारण हैं—प्रथम तो—हमारा घरीर कुछ अस्वस्थ रह्य है, दूसरे—वर्त्तमान में ओसनामखेत्तति के इतिहास के सिंगने में समस्त अस्वस्थता है, इसीलिए कई कारणों से इस काम कार्य की अकीकृति की समा ही प्रचार करावें” इसीलिए यादें होती रहें इस के पक्ष्य हम एकदली को बीकमेर जाके पवे वहाँ पहुँचने के बाद थोड़े दिनों में जबवर से भी जन्मेयाम्बर कर्मज की तरफ से पुनः एक पत्र हमें प्राप्त हुआ जिस की नकल व्यो की लो निमिषित है—

॥ श्री जैन (श्रीवाम्बर) कोम्परम्भ—

अजमेर—

या १५ अक्टूबर १९९१

॥ गुण जी महापूज भी १ ८ श्री भीषणधर जी की सेवा में—धनराज कस्तिरवा-कि-वर्मा माहम होय-आप को पुष्पकण्ड को पत्र नहीं तो दिगने-भीर कम्पेपी में आप का भाषण बने मनोरंजन हुके राजपूताना नाराय में आप जसे पुष्पकण्ड पुष्प गिरायाम हैं जिसी हम को बड़ी गुणी है—आप देवादन करके प्रपद न जबह मने की बहुत उन्नति को—अभी की तरफ भी आप जैसे महामाओं को

१-निहंगपाल । २-तालणपाल ३-तेजपाल । ४-तिहुअणपाल (त्रिभुवनपाल) ।
५-अनंगपाल । ६-पोतपाल । ७-गोपाल । ८-लक्ष्मणपाल । ९-मदनपाल । १०-
कुमारपाल । ११-कीर्त्तिपाल । १२-जयतपाल, इत्यादि ।

वे सब राजकुमार उक्त नगरी को छोड़ कर जब से मथुरा में आ रहे तब से वे माथुर
कहलाये, कुछ वर्षों के बीतने के बाद गोपाल और लक्ष्मणपाल, ये दोनों भाई केकेई
ग्राम में जा बसे, सवत् १०३७ (एक हजार सैतीस) में जैनाचार्य श्री वर्द्धमानसूरि जी
महाराज मथुरा की यात्रा करके विहार करते हुए उक्त (केकेई) ग्राम में पधारे, उस
समय लक्ष्मणपाल ने आचार्य महाराज की बहुत ही भक्ति की और उन के धर्मोपदेश को
सुनकर दयामूल धर्म का अङ्गीकार किया, एक दिन व्याख्यान में शेत्रुज्जय तीर्थ का
माहात्म्य आया उस को सुन कर लक्ष्मणपाल के मन में सघ निकाल कर शेत्रुज्जय की
यात्रा करने की इच्छा हुई और थोड़े ही दिनों में सघ निकाल कर उन्होंने उक्त तीर्थ-
यात्रा की तथा कई आवश्यक स्थानों में लाखों रुपये धर्मकार्य में लगाये, जैनाचार्य श्री
वर्द्धमानसूरि जी महाराज ने लक्ष्मणपाल के सद्भाव को देख उन्हें संघपति का पद दिया,
यात्रा करके जब केकेई ग्राम में वापिस आ गये तब एक दिन लक्ष्मणपाल ने गुरु महा-
राज से यह प्रार्थना की कि—“हे परम गुरु ! धर्म की तथा आप की सत्कृपा (बदौलत)
से मुझे सब प्रकार का आनन्द है परन्तु मेरे कोई सन्तति नहीं है, इस लिये मेरा हृदय
सदा शून्यवत् रहता है” इस बात को सुन कर गुरुजी ने स्वरोदय (योगविद्या) के ज्ञान-
बल से कहा कि—“तुम इस बात की चिन्ता मत करो, तुम्हारे तीन पुत्र होंगे और उन से
तुम्हारे कुल की वृद्धि होगी” कुछ दिनों के बाद आचार्य महाराज अन्यत्र विहार कर गये

विचरवो बहुत जरूरी है—बडा २ शहरा में तथा प्रतिष्ठा होवे तथा मेला होवे जठे—कानफ्रेन्स सू आप
को जावणो हो सके या किस तरह जिस्का समाचार लिखावे—क्योंकि उपदेशक गुजराती आये जिन्की
जवान इस तरफ के लोगो के कम समझ मे आती है—आप की जवान में इच्छी तरह समझ सकते हैं—और
आप इस तरफ के देश काल से वाकिफकार हैं—सो आप का फिरना हो सके तो पीछा कृपा कर जवाव
लिखें—और खर्च क्या महावार होगा—और आप की शरीर की तदुरुस्ती तो ठीक होगी समाचार लिखावे—
वीकानेर मे भी जैनक्लव कायम हुवा है—सारा हालात वहा का शिववल्क्ष जी साहब कोचर आप को
वाकिफ करंगे—वीकानेर मे भी बहुत सी बातों का सुधारा की जरूरत है सो वणें तो कोशीश करसी—कृपा-
रथी है वैसी वनी रहै—

आप का सेवर,

धनराज कांसटिया-

-सुपर वाईझर-

यद्यपि हमारे पास उक्त पत्र आया तथापि पूर्वोक्त कारणों से हम उक्त कार्य को स्वीकार नहीं कर सके ॥

१-एक स्थान में श्रीवर्द्धमान सूरि के बदले में श्रीनेमचन्द्र सूरि का नाम देखा गया है ॥

और उन के कथनानुकूल लक्ष्मणपाठ के क्रम से (एक के पीछे एक) तीन कड़के उत्पन्न हुए, जिन का नाम लक्ष्मणपाठ ने यक्षोघर, नारायण और महीचन्द्र रक्ता, जब ये तीनों पुत्र यौवनावस्था को प्राप्त हुए तब लक्ष्मणपाठ ने इन सब का विवाह कर दिया, उन में से नारायण की स्त्री के अब गर्भस्थिति हुई तब प्रथम जाया (प्रसूत) कराने के लिये नारायण की स्त्री को उस के पीहरवाले ले गये, वहाँ जाने के बाद यथासमय उस के एक बेटा उत्पन्न हुआ, जिस में एक तो कड़की भी और दूसरा सर्पाकृति (साँप की छल्ल-वाला) कड़का उत्पन्न हुआ था, कुछ महीनों के बाद अब नारायण की स्त्री पीहर से सुस-राज में आई तब उस बेटे को देखकर लक्ष्मणपाठ आदि सब लोग अत्यन्त चकित हुए तथा लक्ष्मणपाठ ने अनेक लोगों से उस सर्पाकृति बालक के उत्पन्न होने का कारण पूछा परन्तु किसी ने ठीक २ उस का उघर नहीं दिया (अर्थात् किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा), इस लिये लक्ष्मणपाठ के मन में किसी के कहने का ठीक तौर से विश्वास नहीं हुआ, निदान वह बात उस समय यों ही रही, अब सर्पाकृति बालक का हाथ सुनिबे कि—वह शीघ्र शत्रु के कारण सवा घूस्हे के पास आकर सोने लगा, एक दिन भविष्यता के वश क्या हुआ कि वह सर्पाकृति बालक तो घूस्हे की रात में सो रहा था और उस की बहिन ने चार घड़ी के तड़के उठ कर उसी घूस्हे में अग्नि जला दी, उस अग्नि से जल-कर वह सर्पाकृति बालक मर गया और मर कर व्यन्तर हुआ, तब वह व्यन्तर नाग के रूप में वहाँ आकर अपनी बहिन को बहुत भिन्न करने लगा तथा कहने लगा कि—“जब तक मैं इस व्यन्तरपन में रहूँगा तब तक लक्ष्मणपाठ के वंश में कड़कियाँ कभी मुसी नहीं रहेंगी अर्थात् धरीर में कुछ न कुछ तकलीफ सदा ही बनी रहा करेगी” इस प्रसंग को सुनकर वहाँ बहुत से लोग एकत्रित (जमा) हो गये और परस्पर अनेक प्रकार की बातें करने लगे, थोड़ी देर के बाद उन में से एक मनुष्य ने जिस की कमर में दर्द हो गया था इस व्यन्तर से कहा कि—“यदि तू देवता है तो मेरी कमर के दर्द को दूर कर दे” तब उस नागरूप व्यन्तर ने उस मनुष्य से कहा कि—“इस लक्ष्मणपाठ के घर की दीवाल (भीत) का तू स्पर्श कर, तेरी पीड़ा खत्म जावेगी” निदान उस रोगी ने लक्ष्मणपाठ के मकान की दीवाल का स्पर्श किया और दीवाल का स्पर्श करते ही उस की पीड़ा खत्म गई, इस प्रत्यक्ष भ्रमरकार को देख कर लक्ष्मणपाठ ने विचारा कि यह नागरूप में फल तक रहेगा अर्थात् यह तो वास्तव में व्यन्तर है, अभी अदृश्य हो जावेगा, इस लिये इस से वह वचन ले लेना चाहिये कि जिस से लोगों का उपकार हो, यह विचार कर लक्ष्मणपाठ ने उस नागरूप व्यन्तर से कहा कि—‘हे नागदेव ! हमारी सन्तति (भौताद) को कुछ बर देना कि जिस से मुम्हारी कीर्ति इस ससार में बनी रहे’ लक्ष्मणपाठ की बात को सुन कर नागदेव ने उन से कहा कि—‘पर दिया’ ‘यद पर यही दे कि—मुम्हारी

सन्तति (औलाद) का तथा तुम्हारे मकान की दीवाल का जो स्पर्श करेगा उस की कमर में चिणक से उत्पन्न हुई पीड़ा दूर हो जावेगी और तुम्हारे गोत्र में सर्प का उपद्रव नहीं होगा" वस तब ही से 'वरदिया', नामक गोत्र विख्यात हुआ, उस समय उस की वहिन को अपने भाई के मारने के कारण अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ और उस ने शोकवश अपने प्राणों का त्याग कर दिया और वह मरकर व्यन्तरी हुई तथा उस ने प्रत्यक्ष होकर अपना नाम भूवाल प्रकट किया तथा अपने गोत्रवालों से अपनी पूजा कराने की स्वीकृति ले ली, तब से यह वरदियों की कुलदेवी कहलाने लगी, इस गोत्र में यह बात अब तक भी सुनने में आती है कि नाग व्यन्तर ने वर दिया ॥

तीसरी संख्या—कुकुड़ चोपड़ा. गणधर चोपड़ा गोत्र ॥

स्वरतरगच्छाधिपति जैनाचार्य श्री जिन अभयदेवसूरि जी महाराज के शिष्य तथा वाचनाचार्यपद में स्थित श्री जिनवल्लभसूरि जी महाराज विक्रम संवत् ११५२ (एक हजार एक सौ बावन) में विचरते हुए मण्डोर नामक स्थान में पधारे, उस समय मण्डोर का राजा नानुदे पड़िहार था, जिस का पुत्र धवलचन्द गलित कुष्ठ से महादुःखी हो रहा था, उक्त सूरि जी महाराज का आगमन सुन कर राजा ने उन से प्रार्थना की कि—“हे परम गुरु! हमारे कुमार के इस कुष्ठ रोग को अच्छा करो” राजा की इस प्रार्थना को सुन कर उक्त आचार्य महाराज ने कुकड़ी गाय का घी राजा से मँगवाया और उस को मन्त्रित कर राजकुमार के शरीर पर चुपड़ाया, तीन दिन तक शरीर पर घी के चुपड़े जाने से राजकुमार का शरीर कचन के समान विशुद्ध हो गया, तब गुरु जी महाराज के इस प्रभाव को देखकर सब कुटुम्ब के सहित राजा नानुदे पड़िहार ने दयामूल धर्म का ग्रहण किया तथा गुरुजी महाराज ने उस का महाजन वंश और कुकुड़ चोपड़ा गोत्र स्थापित किया, राजा नानुदे पड़िहार का मन्त्री था उस ने भी प्रतिबोध पाकर दयामूल जैनधर्म का ग्रहण किया और गुरु जी महाराज ने उस का माहाजन वंश और गणधर चोपड़ा गोत्र स्थापित किया ।

राजकुमार धवलचन्दजी से पॉचवी पीढ़ी में दीपचन्द जी हुए, जिन का विवाह ओसवाल महाजन की पुत्री से हुआ था, यहाँ तक (उन के समय तक) राजपूतों से सम्बन्ध होता था, दीपचन्द जी से ग्यारहवीं पीढ़ी में सोनपाल जी हुए, जिन्होंने ने संघ निकाल कर शेजुञ्जय की यात्रा की, सोनपाल जी के पोता ठाकरसी जी बड़े बुद्धिमान् तथा चतुर हुए, जिन को राव चुडे जी राठौर ने अपना कोठार सुपुर्द किया था, उसी

१—“वर दिया” गोत्र का अपभ्रंश “वरदिया” हो गया है ॥

२—इस गोत्र वाले लोग बालोतरा तथा पञ्चभद्रा आदि मारवाड के स्थानों में हैं ॥

दिन से प्रजा ठाकरसी जी को कोठारी जी के नाम से पुकारने लगी, इन्हीं से कोठारी नत्त हुआ अर्थात् ठाकरसी जी की औलादवाले लोग कोठारी कहलाने लगे, कुकुड़ चोपड़ा गोत्र की ये (नीने किसी हुई) चार आत्मायें हुई—

१—कोठारी । २—बुबकिया । ३—बूपिया । ४—जोगिया ॥

इन में से बुबकिया आदि तीन आत्मा वाले लोगों के कुटुम्ब में बजने वाले गहनों के पहिरने की स्थापना मनाई की गई है परन्तु यह मनाह क्यों की गई है अर्थात् इस (मनाई) का क्या कारण है इस बात का ठीक २ पता नहीं लगा है ॥

चौथी समस्या—घाड़ीवाल गोत्र ॥

गुजरात देश में डीहो जी नामक एक स्त्रीजी राजपूत बाड़ा मारता था, उस को विक्रम संवत् ११५५ (एक हजार एक सौ पचपन) में बाधनाथाय पद पर स्थित श्री जिन वल्लभसुरि जी महाराज ने प्रतिषेध देकर उस का साहाजन बंध और घाड़ीवाल गोत्र स्थापित किया, डीहो जी की सातवीं पीढ़ी में शावल थी हुए, जिन्होंने ने राज के कोठार का काम किया था, इस लिये उन की औलादवाले लोग कोठारी कहलाने लगे, सेहो जी घाड़ीवाल जोधपुर की रियासत के तिवरी गांव में आकर बसे थे, उन के शिर पर टॉट भी इस लिये गाँववाले लोग सेहो जी को टॉटिया २ कह कर पुकारने लगे, अत एव उन की औलादवाले लोग भी टॉटिया कहलाने लगे ॥

पाँचवीं समस्या—लालाणी, घाँटिया, विरमेचा, हरसावत,
साह और मल्लावत गोत्र ॥

विक्रम संवत् ११६७ (एक हजार एक सौ सड़सठ) में पँवार राजपूत काकसिंह को सरवरगच्छापिपति जैनाचार्य श्री जिनवल्लभसुरि जी महाराज ने प्रतिषेध देकर उस का साहाजन बंध और लालाणी गोत्र स्थापित किया, काकसिंह के सात पुत्र थे जिन में से बड़ा पुत्र बहुत बड़ अर्थात् जोरावर था, उसीसे घाँटिया गोत्र कहलाया, इसी प्रकार दूसरे चार पुत्रों के नाम से उन के भी परिवार वाले लोग विरमेचा, हरसावत, साह और मल्लावत कहलाने लगे ॥

सूचना—सुगमपान जैनाचार्य श्री जिनदेवसुरि जी (जो कि बड़े दादा जी के नाम से जैनसंघ में प्रसिद्ध हैं) महाराज ने विक्रम संवत् ११७० (एक हजार एक सौ सत्तर) से संकर विक्रम संवत् १२१० (एक हजार दो सौ दस) तक में राजपूत, महारथी वैश्य और साक्षर बलबालों को प्रतिषेध देकर सभा कास्त आचक्र समाप्त थे, इस ने

१-२५ का प्रथम विक्रम संवत् ११२२ में घोषा ११४१ में आचार्यवत् ११६९ में और देवसद १२११ में आचार्य हरि ११ के दिन अचवर मगर न हुआ म

प्रमाणरूप बहुत से प्राचीन लेख देखने में आये हैं परन्तु एक प्राचीन गुरुदेव के स्तोत्र में यह भी लिखा है कि—प्रतिबोध देकर एक लाख तीस हजार श्रावक बनाये गये थे, उक्त श्रावकसङ्घ में यद्यपि ऊपर लिखे हुए तीनों ही वर्ण थे परन्तु उन में राजपूत विशेष थे, उन को अनेक स्थलों में प्रतिबोध देकर उन का जो माहाजन वंश और अनेक गोत्र स्थापित किये गये थे उन में से जिन २ गोत्रों का इतिहास प्राप्त हुआ उन को अब लिखते हैं ॥

छठी संख्या—चोरड़िया, भटनेरा, चौधरी, सावणसुखा,
गोलेच्छा, बुच्चा, पारख और गदहिया गोत्र ॥

चन्देरी के राजा खरहत्थसिंह राठौर ने विक्रम संवत् ११७० (एक हजार एक सौ सत्तर) में युगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनदत्तसूरि जी महाराज के उपदेश से दयामूल जैनधर्म का ग्रहण किया था, उक्त राजा (खरहत्थ सिंह) के चार पुत्र थे—१—अम्बदेव । २—नीवदेव । ३—भेंसासाह और ४—आसू । इन में से प्रथम अम्बदेव की औलादवाले लोग चोर बेरड़िया (चोरड़िया) कहलाये ।

चोर बेरड़ियों में से नीचे लिखे अनुसार पुनः शाखायें हुईः—

१—तेजाणी । २—धन्नाणी । ३—पोपाणी । ४—मोलाणी । ५—गल्लाणी । ६—देवस-
याणी । ७—नाणी । ८—श्रवणी । ९—सदाणी । १०—ककड । ११—मकड । १२—भकड
१३—लुटकण । १४—ससारा । १५—कोबेरा । १६—भटारकिया । १७—पीतलिया ।

दूसरे नीवदेव की औलादवाले लोग भटनेरा चौधरी कहलाये ।

तीसरे भेंसासाह के पाँच स्त्रियाँ थीं उन पाँचों के पाँच पुत्र हुए थे—

१—कुँवर जी । २—गेलो जी । ३—बुच्चा जी । ४—पासू जी और ५—सेल्हत्थ जी ।

इन में से प्रथम कुँवर जी की औलादवाले लोग साहसुखा (सावणसुखा) कहलाये ।

१—बड़ बड़े गामे ठामे ठामे भूपती प्रतिबोधिया ॥ इग लक्खि ऊपर सहस तीसा कल्ल मे श्रावक किया ॥
परचा देखाज्या रोग झाज्या लोऊ पायल सतए ॥ जिणदत्त सूरि सूरिस सद गुरु सेवता सुख सन्तए ॥ २१ ॥

२—कनोज में आसथान जी राठौर ने युगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनदत्त सूरि जी महाराज से कहा था कि—“राठौर आज से लेकर जैनधर्म को न पालनेवाले भी खरतरगच्छवालों को अपना गुरु मानेंगे”
आसथान जी के ऊपर उक्त महाराज ने जब उपकार किया था उस समय के प्राचीन दोहे बहुत से हैं—जो कि उपाध्याय श्री मोहन लाल जी गणी के द्वारा हम को प्राप्त हुए हैं, जिन में से इस एक दोहे को तो प्राय बहुत से लोग जानते भी हैं—

दोहा—गुरु खरतर प्रोहित सेवड, रोहिड़ियो वारडू ॥

घर को मगत दे दडो, राठोड़ां कुल भट्ट ॥ १ ॥

दूसरे गेहो जी की औलादवाले लोग गोकुलच्छा (गोकेच्छा) कहलाये ।

तीसरे बुधो जी की औलादवाले लोग बुधा कहलाये ।

चौथे पासू जी की औलादवाले लोग पारस कहलाये ।

पारस कहलाने का हेतु यह है कि—माहङ्ग नगर में राजा चन्द्रसेन की समा में किसी समय अन्य देश का निवासी एक जौहरी हीरा बेचने के लिये आया और राजा को उस हीरे को दिखलाया, राजा ने उसे देख कर अपने नगर के जौहरियों को परीक्षा के लिये बुला कर उस हीरे को दिखलाया, उस हीरे को देख कर नगर के सब जौहरियों ने उस हीरे की बड़ी तारीफ की, वैद्ययोग से उसी समय किसी कारण से पासू जी का भी राज-सभा में आगमन हुआ, राजा चन्द्रसेन ने उस हीरे को पासू जी को दिखलाया और पूछा कि—“यह हीरा कैसा है ?” पासू जी उस हीरे को धक्की तरह देख कर बोले कि—“पृथ्वीनाभ ! यदि इस हीरे में एक अबगुण न होता तो यह हीरा बाख़्श में प्रसन्ननीव (तारीफ के भावक) था, परन्तु इस में एक अबगुण है इस लिये आप के पास रहने योग्य यह हीरा नहीं है” राजा ने उन से पूछा कि—“इस में क्या अबगुण है ?” पासू जी ने कहा कि—“पृथ्वीनाभ ! यह हीरा जिस के पास रहता है उस के ली नहीं उठती है, यदि मेरी बात में आप को कुछ सन्देह हो तो इस जौहरी से आप वर्जित कर लें” राजा ने उस जौहरी से पूछा कि—“पासू जी जो कहते हैं क्या वह बात ठीक है ?” जौहरी ने अत्यन्त लज्ज होकर कहा कि—“पृथ्वीनाभ ! निस्सन्देह पासू जी आप के नगर में एक नामी जौहरी हैं, मैं बहुत दूर २ तक घूमा हूँ परन्तु इन के समान कोई जौहरी मेरे देखने में नहीं आया है, इन का कहना निष्कण्ड सत्य है क्योंकि जब यह हीरा मेरे पास आया था उस के बोड़े ही दिनों के बाद मेरी जी गुजर गई थी, उस के मरने के बाद मैं ने दूसरा विवाह किया परन्तु वह ली भी नहीं रही, अब मेरा विचार है कि—मैं अपना तीसरा विवाह इस हीरे को निकाल कर (बेच कर) करूँगा” जौहरी के सत्यमापण पर राजा बहुत खुश हुआ और उस को ईनाम देकर भिजा दिया, उस के जाने के बाद राजा चन्द्रसेन ने मरी समा में पासू जी से कहा कि—“वाह ! पारस जी वाह ! आप ने लूच ही परीक्षा की” उस उसी दिन से राजा पासू जी को पारस जी के नाम से पुकारने लगा, फिर क्या था यथा राजा तथा प्रजा अर्थात् नगरवासी भी उन्हें पारस जी कह कर पुकारने लगे ।

पाँचवें सेहरथ जीकी औलादवाले लोग गहदिया कहलाये ॥

भैसा साह ने गुजरात देश में गुजरातियों की जो

लॉग लुड़वाई उस का वर्णन ॥

भैसा साह कोट्यधिपति तथा बड़ा नामी साहूकार था, एक समय भैसा साह की मातुः-
श्री लक्ष्मीबाई २५ घोड़ों, ५ रथों, १० गाड़ियों और ५ ऊँटों को साथ लेकर सिद्ध-
गिरि की यात्रा को रवाना हुई, परन्तु दैवयोग से वे द्रव्य की सन्दूक (पेटी) को साथ
में लेना भूल गईं, जब पाटन नगर में (जो कि रास्ते में था) मुकाम किया तब वहाँ
द्रव्य की सन्दूक की याद आई और उस के लिये अनेक विचार करने पड़े, आखिरकार
लक्ष्मीबाई ने अपने ठाकुर (राजपूत) को भेज कर पाटन नगर के चार बड़े २ व्यवहा-
रियों को बुलवाया, उन के बुलाने से गर्धमसाह आदि चार सेठ आये, तब लक्ष्मीबाई ने
उन से द्रव्य (रुपये) उधार देने के लिये कहा, लक्ष्मीबाई के कथन को सुन कर गर्धम-
साह ने पूछा कि—“तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो” इस के उत्तर में लक्ष्मी-
बाई ने कहा कि “मैं भैसा की माता हूँ” लक्ष्मीबाई की इस बात को सुन कर गर्धम-
साह ने उन डोकरी लक्ष्मीबाई से हँसी की अर्थात् यह कहा कि—“भैसा तो हमारे यहाँ
पानी की पखाल लाता है” इस प्रकार लक्ष्मीबाई का उपहास (दिल्ली) करके वे गर्धम-
साह आदि चारों व्यापारी चले गये, इधर लक्ष्मीबाई ने एक पत्र में उक्त सब हाल लिख-
कर एक ऊँटवाले अपने सवार को उस पत्र को देकर अपने पुत्र के पास भेजा, सवार
बहुत ही शीघ्र गया और उस पत्र को अपने मालिक भैसा साह को दिया, भैसा साह
उस पत्र को पढ़ कर उसी समय बहुत सा द्रव्य अपने साथ में लेकर रवाने हुआ और
पाटन नगर में पहुँच कर इधर तो स्वयं गर्धमसाह आदि उस नगर के व्यापारियों से तेल
लेना शुरू किया और उधर जगह २ पर अपने गुमाशतों को भेज कर सब गुजरात का
तेल खरीद करवा लिया तथा तेल की नदी चलवा दी, आखिरकार गर्धमसाह आदि
माल को हाजिर नहीं कर सके अर्थात् वादे पर तेल नहीं दे सके और अत्यन्त लज्जित
होकर सब व्यापारियों को इकट्ठा कर लक्ष्मीबाई के पास जा कर उन के पैरों पर गिर कर
बोले कि “हे माता ! हमारी प्रतिष्ठा अब आप के हाथ में है” लक्ष्मीबाई अति कृपालु थीं
अतः उन्होंने ने अपने पुत्र भैसा साह को समझा दिया और उन्हें क्षमा करने के लिये कह
दिया, माता के कथन को भैसा साह ने स्वीकार कर लिया और अपने गुमाशतों को आज्ञा
दी कि यादगार के लिये इन सब की एक लॉग खुलवा ली जावे और इन्हें माफी दी
जावे, निदान ऐसा ही हुआ कि—भैसा साह के गुमाशतों ने स्मरण के लिये उन सब गुज-

१-इन का निवासस्थान मॉडवगढ था, जिस के मकानों का खंडहर अब तक विद्यमान है, कहते हैं कि-इन के रहने के मकान में कस्तूरी और अम्वर आदि सुगन्धित द्रव्य पोते जाते थे, इन के पास लक्ष्मी इतनी थी कि-जिस का पारावार (ओर छोर) नहीं था, भैसा साह और गदा साह नामक ये दो भाई थे ॥

रातिमों की धोती की एक छोंग खुलवा कर सब को माफ़ी दी और वे सब अपने २ र गये, वहाँ पर जैसे साह को रुपारेले विरुद्ध मिला ॥

सातवीं सख्या—मण्डशाली, भूरा गोत्र ॥

श्री लोदवापुर पट्टन (जो कि जैसलमेर से पोंच कोस पर है) के भाटी रामपूत सागर रावल के श्रीधर और रावधर नामक दो रामकुमार थे, उन दोनों को विक्रम संवत् ११७३ (एक हजार एक सौ सेहचर) में युगप्रधान जैनाचार्य श्री विजयचन्द्री जी महाराज ने प्रतिशोध देकर उन का माहाजन वंश और मण्डशाली गोत्र स्थापित किया, मण्डशाली गोत्र में बिरु साह नामक एक बड़ा भाग्यशाली पुरुष हो गया है, इस के बिषय में यह बात प्रसिद्ध है कि—यह भी का रोबगार करता था, किसी समय इस ने रुपारिसी गोंध की रहने वाली धी बेचने के लिये आई हुई एक स्त्री से पित्रामेल की पेंडुरी (इडोणी) किसी चतुराई से ले ली थी, उसी पेंडुरी के प्रभाव से बिरु साह के पास बहुत सा द्रव्य हो गया था, इस के पश्चात् बिरु साह ने लोदवापुर पट्टन में सहस्रकर्म पार्श्वनाथ स्वामी के मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया, फिर ज्ञानमण्डार स्थापित किया, इत्यादि, तत्पर्य यह है कि उस ने सात क्षेत्रों में बहुत सा द्रव्य स्तब्ध किया, मण्डशाली गोत्रवाले लोग लोदवापुर पट्टन से उठकर और २ देशों में जा बसे, ये ही मण्डशाली जैसलमेर में काछवा कहलाते हैं ।

एक मण्डशाली लोदवापुर में आकर रहा और राज्य की तरफ से उसे काम मिला अतः वह राज्य का काम करने लगा, इस के बाद उस की औलादवाले लोग महाजनी पक्षा

१—रुपारेले नामक एक जालघर होता है वह जिस के पास रहता है उस के पास मण्ड (मणिबल) द्रव्य होता है ॥

२—मण्डशाल में वाचभेष दिया था इस लिये इन का मण्डशाली गोत्र स्थापित किया इसी नाम का अपभ्रंश पीठ से मण्डशाली (मण्डशाली) हो गया है ॥

३—यह भी आदि की आदियों की और यह भी बेचने के लिये रुपारिसी गोंध ल लोदवापुर पट्टन की गली की हम ने शाले में जगल में से एक हडि मिला (बेल) को उखाड़ कर उस की पेंडुरी बवाई थी और उस पर भी की हडि रख कर यह बिरु साह की पट्टन पर आई, बिरु साह ने इस का भी कटिद किया और हडि से से धी निद्राकर्म मया जब धी निद्राकर्म १ बहुत दूर हो गई और उस हडि में से धी निद्राकर्म ही गया तब बिरु साह को सम्बन्ध हुआ और उस में विचार कि—इस हडि में इतना धी देने निकलता जाता है, जब उस को पेंडुरी पर से हडि को उखाड़ दिया तो उस में धी बड़ी दीया यह वह समझ गया कि यह पेंडुरी का ही प्रभाव है यह समझ कर उस ने मन में विचार कि—इस पेंडुरी को विशेष प्रचार देना चाहिये यह विचार कर बिरु साह ने अद्वितीय सग्री हुई एक सुन्दर पेंडुरी उस आदियों को दी और उस निद्राकर्म को पेंडुरी को उखाड़ कर अपनी इच्छा में रख दिया ॥

४ इस ने एक निद्राकर्म आदरे में भी बनवाया था जो कि अब तक ब्यवहार में है ॥

करने लगे, जोधपुर नगर में कुल ओसवालों के चौधरी ये ही हैं, अर्थात् न्यात (जाति) सम्बन्धी काम इन की सम्मति के बिना नहीं होता है, ये लडके के शिर पर नौ वर्ष तक चोटी को नहीं रखते हैं, पीछे रखते हैं, इन में जो वोरी दासोत कहलाते हैं वे ब्राह्मणों को और हिजड़ों को व्याह में नहीं बुलाते हैं, जोधपुर में भोजकों (सेवकों) से विवाह कराते हैं ।

एक भण्डशाली बीकानेर की रियासत में देशनोक गाँव में जा बसा था वह देखने में अत्यन्त भूरा था, इस लिये गाँववाले सब लोग उस को भूरा २ कह कर पुकारने लगे, इस लिये उस की औलादवाले लोग भी भूरा कहलाने लगे ।

ये सब (ऊपर कहे हुए) राय भण्डशाली कहलाते हैं, किन्तु जो खड भणशाली कहलाते हैं वे जाति के सोलखी राजपूत थे, इस के सिवाय खडभणशालियों का विशेष वर्णन नहीं प्राप्त हुआ ॥

आठवीं संख्या—आयरिया, लूणावत गोत्र ॥

सिन्ध देश में एक हजार ग्रामों के भाटी राजपूत राजा अभय सिंह को विक्रम संवत् ११७५ (एक हजार एक सौ पचहत्तर) में युगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनदत्त सूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर माहाजन वंश और आयरिया गोत्र स्थापित किया, इस की औलाद में लूणे नामक एक बुद्धिमान् तथा भाग्यशाली पुरुष हुआ, उस की औलादवाले लोग लूणावत कहलाने लगे, लूणे ने सिद्धाचल जी का सघ निकाला और लाखों रुपये धर्मकार्य में खर्च किये, कोल्ह ग्राम में कावेली खोड़ियार चारणी नामक हरखू ने लूणे को वर दिया था इस लिये लूणावत लोग खोड़ियार हरखू को पूजते हैं, ये लोग बहुत पीढ़ियों तक बहलवे ग्राम में रहते रहे, पीछे जैसलमेर में इन की जाति का विस्तार होकर मारवाड़ में हुआ ॥

नवीं संख्या—बहूफणा, नाहटा गोत्र ॥

धारा नगरी का राजा पृथ्वीधर पँवार राजपूत था, उस की सोलहवीं पीढ़ी में जोधन और सच्चू, ये दो राजपुत्र हुए थे, ये दोनों भाई किसी कारण धारा नगरी से निकल कर और जागल को फतह कर वहाँ अपना राज्य स्थापित कर सुख से रहने लगे थे, विक्रम संवत् ११७७ (एक हजार एक सौ सतहत्तर) में युगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनदत्त सूरि जी महाराज ने जोधन और सच्चू (दोनों भाइयों) को प्रतिबोध देकर उन का माहाजन वंश और बहूफणागोत्र स्थापित किया ।

इन्हीं की औलादवाले लोग युद्ध में नहीं हटे थे इस लिये वे नाहटा कहलाये ।

इस के पश्चात् उसनौ के नवाब ने इन को राजा का पद प्रदान किया था जिस से राजा बच्छराज जी के घरानेवाले लोग भी राजा कहलाने लगे थे ।

ऊपर कहे हुए गोत्रवालों में से एक बुद्धिमान् पुरुष ने फतहपुर के नवाब को अपनी भनुराई का अच्छा परिचय दिया था, जिस से नवान ने प्रसन्न होकर कहा था कि—“यह रामजादा है” तब से नगरवासी लोग भी उसे रामजादा कहने लगे और उस की औम्ह वाले लोग भी रामजादा कहलाये, इस प्रकार ऊपर कहे हुए गोत्र का निरन्तर विस्तार होता रहा और उस की नीचे गिनी हुई १७ छात्तायें हुई—१—बाफ्पा । २—नाहटा । ३—रामजादा । ४—घुछ । ५—घोरबाड़ । ६—हुंड़िया । ७—बांगड़ा । ८—सोमनिया । ९—बाह्रतिया । १०—बसाह । ११—मीठड़िया । १२—बाघमार । १३—भामू । १४—बतु रिया । १५—मगदिया । १६—पटवा (जैसलमेरवाला) । १७—नानगाणी ॥

दशवीं सख्या—रतनपुरा, कटारिया गोत्र ॥

विक्रम संवत् १०२१ (एक हजार इक्कीस) में सोनगरा बौद्धान राजपूत रतनसिंह ने रतनपुरनामक नगर बसाया, जिस के पाँचवें पाट पर विक्रम संवत् ११८१ (एक हजार एक सौ इक्कीसी) में अक्षय तृतीया के दिन घनपाळ राजसिंहसूतन पर बैठे, एक दिन राजा घनपाळ शिकार करने के लिये अंगरु में गया और सुब न रहने से बहुत दूर चला गया परन्तु कोई भी शिकार उस के हाथ न लगी, आसिरकार वह निराश होकर वापस लौटा, लौटते समय रास्ते में एक रमणीक साजसज्जा दीप्त पड़ा, वहाँ वह घोड़े को एक वृक्ष के नीचे बाँध कर साजसज्जा के किनारे बैठ गया, थोड़ी देर में उस को एक काला सर्प बोड़ी ही दूर पर दीप्त पड़ा और ओछ में आकर ज्यों ही राजा ने उस के सामने एक पत्थर फेंका त्यों ही वह सर्प अत्यन्त गुस्से में भर गया और उस ने राजा घनपाळ को घीम ही फट लाया, काटते ही सर्प का विष भव गया और राजा मूर्छित (बेहोश) होकर गिर गया, दैवयोग से उसी अवसर में वहाँ श्रान्त, शान्त, जितेन्द्रिय तथा अनेक विद्याओं के निधि युग्मप्रधान जैनार्चार्थ श्रीजिनवच सुरि जी महाराज अनेक साधुओं के सङ्ग विहार करते हुए आ निकले और मार्ग में मृततुल्य पड़े हुए मनुष्य को देख कर आचार्य महाराज लड़े हो गये और एक शिष्य से कहा कि—“इस के समीप आकर देखो कि—इसे क्या हुआ है” शिष्य ने देख कर विनय के साथ कहा कि—“हे महाराज ! मायूस होता है कि—इस को सर्प ने काटा है” इस बात को सुन कर परोपकारी दयामिथि आचार्य महाराज उस के पास अपनी कमली बिछा कर बैठ गये और द्रष्टिपाथ विषा के द्वारा उस पर अपना ओषा फिराने लगे, थोड़ी ही देर में घनपाळ चेतन्य होकर उठ बैठ और अपने पास महत्प्रतापी आचार्य महाराज को बैठ हुवा देख कर उस ने घीम ही लड़े होकर उन को ममम और बन्दन किया तथा गुरु महाराज ने उस से पर्यवसान कहा, उस समय राजा घनपाळ

ने गुरु जी से अपने नगर में पधारने की अत्यन्त विनति की अतः आचार्य महाराज रत्न-पुर नगर में पधारे, वहाँ पहुँच कर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि—“मैं अपने इस राज्य को आप के अर्पण करता हूँ, आप कृपया इसे स्वीकार कर मेरे मनोवाञ्छित को पूर्ण कीजिये” यह सुन कर गुरुजी ने कहा कि—“राज्य हमारे काम का नहीं है, इस लिये हम इस को लेकर क्या करें, हम तो यही चाहते हैं कि—तुम दयामूल जैनधर्म का ग्रहण करो कि जिस से तुम्हारा इस भव और पर भव में कल्याण हो” गुरु महाराज के इस निर्लेभ वचन को सुन कर धनपाल अत्यन्त प्रसन्न हुआ और महाराज से हाथ जोड़ कर बोला—कि—“हे दयासागर ! आप चतुर्मास में यहाँ विराज कर मेरे मनोवाञ्छित को पूर्ण कीजिये” निदान राजा के अत्यन्त आग्रह से गुरु महाराज ने वहीं चतुर्मास किया और राजा धनपाल को प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वंश और रत्नपुरा गोत्र स्थापित किया, इस नगर में आचार्य महाराज के धर्मोपदेश से २४ खापे चौहान राजपूतों ने और बहुत से महेश्वरियो ने प्रतिबोध प्राप्त किया, जिन का गुरुदेव ने माहाजन वंश और माल्दे आदि अनेक गोत्र स्थापित किये, इस के पश्चात् रत्नपुरा गोत्र की दश शाखायें हुईं जो कि निम्नलिखित हैं:—

१-रत्नपुरा । २-कटारिया । ३-कोचेटा । ४-नराण गोता । ५-सापद्राह । ६-भला-गिया । ७-सॉभरिया । ८-रामसेन्या । ९-त्रलाई । १०-बोहरा ।

रत्नपुरा गोत्र में से कटारिया शाखा के होने का यह हेतु है कि—राजा धनपाल रत्नपुरा की औलाद में झॉझणसिंह नामक एक बड़ा प्रतापी पुरुष हुआ, जिस को सुलतान ने अपना मन्त्री बनाया, झॉझणसिंह ने रियासत का इन्तिजाम बहुत अच्छा किया इस लिये उस की नेकनामी चारों तरफ फैल गई, कुछ समय के बाद सुलतान की आज्ञा लेकर झॉझणसिंह कार्तिक की पूर्णिमा की यात्रा करने के लिये शत्रुञ्जय को रवाना हुआ, वहाँ पर इस की गुजरात के पटणीसाह अवीरचंद के साथ (जो कि वहाँ पहिले आ पहुँचा था) प्रभु की आरति उतारने की बोली पर बदावदी हुई, उस समय हिम्मत वहादुर मुहते झॉझणसिंह ने मालवे का महसूल ९२ (नानवे) लाख (जो कि एक वर्ष के इजारह में आता था) देकर प्रभुजी की आरती उतारी, यह देख पटणीसाह भी चकित हो गया और उसे अपना साधर्मी कह कर धन्यवाद दिया, झॉझणसिंह पालीताने से रवाना हो कर मार्ग में दान पुण्य करता हुआ वापिस आया और दर्वार में जाकर

१-१-हाडा । २-देवडा । ३-सोनगरा । ४-मालडीचा । ५-कूदणचा । ६-वेडा । ७-वालोत । ८-चीवा । ९-काच । १०-खीची । ११-बिहल । १२-संभटा । १३-मेलवाल । १४-वालीन्ना । १५-माल्हुण । १६-पावेचा । १७-कावलेचा । १८-रापडिया । १९-हुदणच । २०-नाहरा । २१-ईवरा । २२-राकसिया । २३-वाघेडा । २४-साचोरा ॥

२-माल्दे जाति के राठी महेश्वरी थे ॥

सुखतान से सजाम की, सुखतान उसे देख कर बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसे उस का पूर्ण भ्रम सौंप दिया, एक दिन हल्लकारे ने सुखतान से शौक्षणसिंह की चुगली साईं अर्थात् यह कहा कि—“हज़ूर सजामत ! शौक्षणसिंह ऐसा अनरक्षित है कि उस ने अपने पीर के छिये करोड़ों रुपये सजाने के लक्ष्य कर दिये और आप को उस की सबर तक नहीं दी” हल्लकारे की इस बात को सुन कर सुखतान बहुत गुस्से में आगया और शौक्षणसिंह को उसी समय दर्वार में बुलवाया, शौक्षणसिंह को इस बात की सबर पहिले ही से हो गई थी इस छिये वह अपने पेट में कटारी मार कर तथा ऊपर से पेटी बाँध कर दर्वार में हाजिर हुआ और सुखतान को सजाम कर अपना सब हाक कहा और यह भी कहा कि—“हज़ूर ! आप की बोखाना पीर के आगे मैं कर आया हूँ” इस बात को सुन कर सुखतान बहुत प्रसन्न हुआ परन्तु कमरपेटी के सोकने पर शौक्षणसिंह की जान निकल गई, वस यही से कटारिया खासा मकट हुई अर्थात् शौक्षणसिंह की औलाद वाले लोग कटारिया कहलाये, कुछ समय के बाद इन की औलाद का निवास मॉडबगढ़ में हुआ, किसी कारण से मुसलमानों ने इन लोगों को पकड़ा और बाईस हजार रुपये का दण्ड किया, उस समय बगरूप जी मति (जो कि सरस्वरमहाराजगच्छीय थे) ने मुसलमानों को कुछ चमत्कार दिसला कर कटारियों पर जो बाईस हजार रुपये का दण्ड मुसलमानों ने किया था वह छुड़वा दिया, रत्नपुरा गोत्रवाले एक पुरुष ने बछाईयाँ (देह जाति के लोगों) के साथ केन वेन का व्यापार किया था वहीं से बछाई खासा हुई अर्थात् उस की औलादवाले लोग बछाई कहलाने लगे ॥

ग्यारहवीं सख्या—रांका, काला, सेठिया गोत्र ॥

पाळी नगर में राजपूत जाति के काकू और पाताक नामक दो भाई थे, विक्रमसंवत् ११८५ (एक हजार एक सौ पचासी) में युगप्रधान जैनाचार्य जी जिनदस सूरि जी महाराज विहार करते हुए इस नगर में पचारे, महाराज के धर्मापदेश से काकू को प्रति बोध प्राप्त हुआ, पाताक ने गुरु जी से कहा कि—“महाराज ! द्रव्य छो भेरे पास बहुत है परन्तु सन्तान कोई नहीं है, इस छिये मेरा निष्ठ सदा तु.सि.स रहता है” यह सुन कर गुरु महाराज ने कहा कि—“तू क्यामूल धर्म का ग्रहण कर छेरे पुत्र होभोगे” इस वचन पर भद्रा रस कर पाताक ने क्यामूल धर्म का ग्रहण किया तथा आचार्य महाराज धन्यत्र विहार कर गये, काकू बहुत दुःख छरीर का था इस छिये लोग उसे रांका नाम से पुकारने लगे, पाताक के दो पुत्र हुए जिन का नाम काका और बांका था, इन में से रांका को नगर सेठ का पद मिला, रांका सेठ की औलादवाले लोग रांका और सेठिया कहलाये, पाताक के प्रथम पुत्र काका की औलादवाले लोग काका और बांका कहलाये तथा बांका की औलादवाले लोग बांका गोरा और दक कहलाये, वस इन का वर्णन यही निम्नलिखित है—

१—रांका । २—सेठिया । ३—काका । ४—बांका । ५—बांका । ६—गोरा । ७—दक ॥

बारहवीं संख्या—राखेचाह, पूगलिया गोत्र ॥

पूगल का राजा भाटी राजपूत सोनपाल था तथा उस का पुत्र केलणदे नामक था, उस के शरीर में कोढ़ का रोग हुआ, राजा सोनपाल ने पुत्र के रोग के मिटाने के लिये अनेक यत्न किये परन्तु वह रोग नहीं मिटा, विक्रमसंवत् ११८७ (एक हजार एक सौ सत्तासी) में युगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनदत्त सूरि जी महाराज विहार करते हुए वहाँ पधारे, राजा सोनपाल बहुत से आदमियों को साथ लेकर आचार्य महाराज के पास गया और नमन वन्दन आदि शिष्टाचार कर बैठ गया तथा गुरु जी से हाथ जोड़ कर बोला कि—“महाराज ! मेरे एक ही पुत्र है और उस के कोढ़ रोग हो गया है, मैं ने उस के मिटाने के लिये बहुत से उपाय भी किये परन्तु वह नहीं मिटा, अब मैं आप की शरण में आया हूँ, यदि आप कृपा करें तो अवश्य मेरा पुत्र नीरोग हो सकता है, यह मुझ को दृढ़ विश्वास है” राजा के इस वचन को सुन कर गुरु जी ने कहा कि—“तुम इस भव और पर भव में कल्याण करने वाले दयामूल धर्म का ग्रहण करो, उस के ग्रहण करने से तुम को सब सुख मिलेंगे” राजा सोनपाल ने गुरु जी के वचन को आदरपूर्वक स्वीकार किया, तब गुरु जी ने कहा कि—“तुम अपने पुत्र को यहाँ ले आओ और गाय का ताजा घी भी लेते आओ” गुरु जी के वचन को सुन कर राजा सोनपाल ने शीघ्र ही गाय का ताजा घी मँगवाया और पुत्र को लाकर हाजिर किया, गुरु महाराज ने वह वृत केलणदे के शरीर पर लगवाया और उस पर दो घंटे तक स्वयं दृष्टिपाश किया, इस प्रकार तीन दिन तक ऐसा ही किया, चौथे दिन केलणदे कुमार का शरीर कञ्चन के समान हो गया, राजा सोनपाल अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उस के मन में अत्यन्त भक्ति और श्रद्धा की चाह को देख कर आचार्य महाराज ने वासक्षेप देने के समय उस का माहाजन वंश और राखेचाह गोत्र स्थापित किया ।

राखेचाह गोत्रवालों में से कुछ लोग पूगल से उठ कर अन्यत्र जाकर वसे तथा उन को लोग पूगलिया कहने लगे, वस तब से ही वे पूगलिया कहलाये ॥

तेरहवीं संख्या—लूणिया गोत्र ॥

सिन्ध देश के मुलतान नगर में मुँवडा जाति का महेश्वरी हाथीशाह राजा का देश दीवान था, हाथीशाह ने राज्य का प्रबन्ध अच्छा किया तथा प्रजा के साथ नीति के अनु-

१—एक जगह इस का नाम धींगडमल्ल लिखा हुआ देखने में आया है तथा दो चार वृद्धों से हम ने यह भी सुना है कि मुँवडा जाति के महेश्वरी धींगडमल्ल और हाथीशाह दो भाई थे, उन में से हाथी-शाह ने पुत्र को सर्प के काटने के समय में श्री जिनदत्त जी सूरि के कथन से दयामूल धर्म का ग्रहण किया था, इत्यादि, इस के सिवाय लूणिया गोत्र की तीन वंशावलियाँ भी हमारे देखने में आईं जिन में प्रायः लेख तुल्य है अर्थात् तीनों का लेख परस्पर में ठीक मिलता है ॥

सार बर्तौब किया, इस लिये राजा और मन्त्रा उस पर बहुत दुःख हुए, कुछ समय के बाद हाथीसाह के पुत्र उत्पन्न हुआ और उस ने दसौटन का उत्सव बड़ी धूमधाम से किया तथा पुत्र का नाम नक्षत्र के अनुसार रखा रक्सा, जब वह पाँच वर्ष का हो गया तब दीवान ने उस को विद्या का पढ़ाना प्रारंभ किया, बुद्धि के तीक्ष्ण होने से राजा ने विद्या तथा कलाकुशलता में अच्छी निपुणता प्राप्त की, जब राजा की अवस्था बीस वर्ष की हुई तब दीवान हाथीसाह ने उस का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, एक दिन का प्रसंग है कि—रात्रि के समय राजा और उस की स्त्री पर्जन्या पर सो रहे थे कि इतने में देववध सोते हुए ही राजा को सोंप ने काट लाया, इस बात की खबर राजा के पिता को प्राप्त हुई, तब उस ने काड़ा झपटा और ओषधि आदि बहुत से उपपन्न करवाये परन्तु कुछ भी फायदा नहीं हुआ, विष के वेग से राजा बेहोश हो गया तथा इस समाचार को पाकर नगर में चारों ओर हाहाकार मच गया, सब उपायों के निष्फल होने से दीवान भी निराश हो गया अर्थात् उस ने पुत्र के जीवन की व्याप्ता छोड़ दी तथा राजा की स्त्री सती होने को तैयार हो गई, उसी दिन अर्थात् विक्रमसंवत् ११९२ (एक हजार एक सौ बानवे) के अक्षयतृतीया के दिन युगमपान जैनार्च्य श्री जिनवत्सुरि जी महाराज विहार करते हुए वहाँ पधारे, उन का आगमन सुन कर दीवान हाथीसाह आचार्य महाराज के पास गया और नमन वन्दन आदि करके अपने पुत्र का सब वृत्तन्त कह सुनाया तथा यह भी कहा कि—“यदि मेरा जीवनापार कुलक्षीपक प्यारा पुत्र जीवित हो आवे तो मैं जस्तो रूपों की खगाहिरात आप को भेंट करूँगा और आप जो कुछ आज्ञा प्रदान करेंगे वही मैं स्वीकार करूँगा” उस के इस वचन को सुन कर आचार्य महाराज ने कहा कि—“हम त्यागी हैं, इस लिये वन्द्य लेकर हम क्या करेंगे, हों यदि तुम अपने कुटुम्ब के सहित वयामूख धर्म का ग्रहण करो तो तुम्हारा पुत्र जीवित हो सकता है” जब हाथीसाह ने इस बात को स्वीकार कर लिया तब आचार्य महाराज ने चारों तरफ पड़दे डकवा कर जैसे रात्रि के समय राजा और उस की स्त्री पर्जन्या पर सोते हुए थे उसी प्रकार सुझा दिया और ऐसी शक्ति किराई कि वही सर्प बाहर उपस्थित हो गया, तब आचार्य महाराज ने उस सर्प से कहा कि—“इस का सम्पूर्ण विष लींच ले” यह सुनते ही सर्प पर्जन्या पर चढ़ गया और विष का पूसना प्रारम्भ कर दिया, इस प्रकार कुछ देर में सम्पूर्ण विष को पींच कर वह सर्प चला गया और राजा सचेत हो गया, नगर में राग रंग होने और आनन्द पावन बनने लगे तथा दीवान हाथीसाह ने उसी समय बहुत कुछ दान पुण्य कर कुटुम्बसहित वयामूख धर्म का ग्रहण किया, आचार्य महाराज ने उस का माहात्म्य वंश और खजिया गोत्र स्थापित किया ॥

सूचना—मित्र बानकचन्द ! पहिले जिस पुके हैं कि—वादा सम्मन युगमपान जैन

चार्य श्री जिनदत्त सूरि महाराज ने सवा लाख श्रावकों को प्रतिबोध दिया था अर्थात् उन का माहाजन वश और अनेक गोत्र स्थापित किये थे, उन में से जिन २ का प्रामाणिक वर्णन हम को प्राप्त हुआ उन गोत्रों का वर्णन हम ने कर दिया है, अब इस के आगे खर-तरगच्छीय तथा दूसरे गच्छाधिपति जैनाचार्यों के प्रतिबोधित गोत्रों का जो वर्णन हम को प्राप्त हुआ है उस को लिखते हैं:—

चौदहवीं संख्या—साँखला, सुराणा गोत्र ॥

विक्रमसंवत् १२०५ (एक हजार दो सौ पाँच) में पँवार राजपूत जगदेव को पूर्ण तल्लगच्छीय कलिकाल सर्वज्ञ जैनाचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर जैनी श्रावक किया था, जगदेव के सूर जी और साँवल जी नामक दो पुत्र थे, इन में से सूर जी की औलादवाले लोग सुराणा कहलाये और साँवल जी की औलादवाले लोग साँखला कहलाये ॥

पन्द्रहवीं संख्या—आघरिया गोत्र ॥

सिन्ध देश का राजा गोसलसिंह भाटी राजपूत था तथा उस का परिवार करीब पन्द्रह सौ घर का था, विक्रमसंवत् १२१४ (एक हजार दो सौ चौदह) में उन सब को नर-मणि मण्डित भालस्थल खोड़िया क्षेत्रपालसेवित खरतरगच्छाधिपति जैनाचार्य श्री जिन-चन्द्रसूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वश और आघरिया गोत्र स्थापित किया ॥

१—इन का जन्म विक्रमसंवत् ११४५ के कार्तिक सुदि १५ को हुआ, ११५४ में दीक्षा हुई, ११६६ में सूरि पद हुआ तथा १२२९ में स्वर्गवास हुआ, ये जैनाचार्य बड़े प्रतापी हुए हैं, इन्होंने अपने जीवन में साठे तीन करोड़ श्लोकों की रचना की थी अर्थात् सस्कृत और प्राकृत भाषा में व्याकरण, कोश, काव्य, छन्द, योग और न्याय आदि के अनेक ग्रन्थ बनाये थे, न केवल इतना ही किन्तु इन्होंने अपनी विद्वत्ता के बल से अठारह देशों के राजा कुमारपाल को जैनी बना कर जैन मत की बड़ी उन्नति की थी तथा पाटन नगर में पुस्तकों का एक बड़ा भारी भण्डार स्थापित किया था, इन के गुणों से प्रसन्न होकर न केवल एतद्देशीय (इस देश के) जनों ने ही इन की प्रशंसा की है किन्तु विभिन्न देशों के विद्वानों ने भी इन की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है, देखिये ! इन की प्रशंसा करते हुए यूरोपियन स्कालर डाक्टर पीटरसन साहब फरमाते हैं कि—“श्रीहेमचन्द्राचार्य जी की विद्वत्ता की स्तुति जवान से नहीं हो सकती है” इत्यादि, इन का विशेष वर्णन देखना हो तो प्रबन्धचिन्तामणि आदि ग्रन्थों में देख लेना चाहिये ॥

२—इन का जन्म विक्रमसंवत् ११९१ के भाद्रपद सुदि ८ के दिन हुआ, १२११ में वैशाख सुदि ५ को ये सूरि पद पर बैठे तथा १२२३ में भाद्रपद वदि १४ को दिल्ली में इन का स्वर्गवास हुआ, इन को दादा साहिब श्री जिन दत्त सूरि जी महाराज ने अपने हाथ से संवत् १२११ में वैशाख सुदि ५ के दिन विक्रम-पुर नगर में (विक्रमपुर से धीकानेर को नहीं समझना चाहिये किन्तु यह विक्रमपुर दूसरा नगर था)

सोलहवीं सख्या—दूगड़, सूरगड़ गोत्र ॥

पाभी नगर में सोमचन्द्र नामक सीची राजपूत राज्याधिकारी था, किसी कारण से वह राजा के श्रोम से वहाँ से भाग कर जहलक्ष देश के मध्यवर्ती जांगल नगर में आकर रुक गया, सोमचन्द्र की ग्यारहवीं पीढ़ी में सूरसिंह नामक एक बड़ा नामी शूरवीर हुआ, सूरसिंह के दो पुत्र थे जिन में से एक का नाम दूगड़ और दूसरे का नाम सूरगड़ था, इन दोनों भाइयों ने जांगल को छोड़ कर मेवाड़ देश में आयाट गोंब को आ दावा तथा वहीं रहने लगे, वहाँ समान गोंबवाले लोगों को नाहरसिंह वीर बड़ी तकजीक देता था, उस (तकजीक) के दूर करने के लिये ग्रामनिवासियों ने अनेक मोपे आदि को बुझा तथा उन्होंने आकर अपने २ अनेक हथियारों विखलाये परन्तु कुछ भी उपद्रव शान्त न हुआ और वे (मोपे आदि) हार २ कर चले गये, निरुमसंवत् १२१७ (एक हजार दो सौ सत्रह) में युगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनदत्तसूरि जी महाराज के पट्ट प्रमाण नरमणिमण्डित भास्वत् स्त्रीकोटिमा क्षेत्रपाक सेवित जैनाचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि जी महाराज विहार करते हुए वहाँ (आयाट ग्राम में) पधारे, उन की माहिमा को सुनकर दूगड़ और सूरगड़ दोनों भाई आचार्य महाराज के पास आये और नमन वन्दन आदि विद्या पार कर बैठ गये तथा महाराज से अपना सब दुःख प्रकट कर उस के मिटाने के लिये अत्यन्त आग्रह करने लगे, उनके अत्यन्त आग्रह से कृपातु आचार्य महाराज ने पण्डितों तथा और विजया वेदियों के प्रमाण से नारसिंह वीर को वध में कर लिया, ऐसा होने से गोंब का सब उपद्रव शान्त हो गया, महाराज की इस अपूर्व शक्ति को देख कर

आचार्य पद पर स्थापित किया या तथा कभी (पाद) का मन्त्रोत्तर प्राप्त करने के लिये (प्रमाण) आचार्य महाप्रतापी हुए थे वहाँ तक कि देशभक्त होने के बाद भी इन्होंने अनेक कष्टों का शिकार करने और वर्तमान में भी वे अपने धर्मों को प्रसारित करने के लिये शिकार होते हैं, इन की मर्त्यता का प्रमाण प्रमाण नहीं है कि—देखा कोई भी प्राचीन जन कभी कभी नगर नहीं दे दिए हैं इन के घरों का स्थापन न किया गया हो अर्थात् सब ही प्राचीन नगरों में अग्निदे और कवीरों में इन के घरों मिटाया गया है और दादा जी के नाम से विख्यात हैं, जहाँ भीजिपण्डितसूरि जी महाप्रतापी का शिरो में स्थापित हुआ था वह भावों ने उन की शरीर को शिरो के शक्ति को भी मिटाई केवल के लिये रक्षणी थी, उस समय यह कथन हुआ कि वहाँ से रक्षणी नहीं उठी इस कथन के देख कर महाराज ने वही पर शपथ ली कि इनका दे दिया वह भीजिपण्डित ने वहाँ पर उन को शपथ दे दिया पुनः शिरो में वही पर अभी तक उन के घरों भीजिपण्डित हैं, यदि इन का शिरो कभी कभी दूगड़ हो तो उपाय भी उपाय कल्याण की पत्नी (जो कि धर्म धर्माधी में महान् शिरो हो गई और जिन्होंने न मूल भीजिपण्डित पर संरक्षित बनाई है तथा अग्रप्रमाण आदि अनेक प्रमाणों से रक्षित हैं) के लिये हुए भोक्तृ-मरण पुनः शिरो नामक धर्मप्रमाण में देख लेना चाहिये ॥

दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और बहुत सा द्रव्य लेकर आचार्य महाराज के सामने रख कर भेंट करने लगे, तब महाराज ने कहा कि—“यह हमारे काम का नहीं है, अतः हम इसे नहीं लेंगे, तुम दयामूल धर्म के उपदेश को सुनो तथा उस का ग्रहण करो कि जिस से तुम्हारा उभय लोक में कल्याण हो” महाराज के इस वचन को सुन कर दोनों भाइयों ने दयामूल जैनधर्म का ग्रहण किया तथा आचार्य महाराज थोड़े दिनों के बाद वहाँ से अन्यत्र विहार कर गये, बस उसी धर्म के प्रभाव से दूगड़ और सूगड़ दोनों भाइयों का परिवार बहुत बड़ा (क्यों न बढ़े—‘यतो धर्मस्ततो जयः’ क्या यह वाक्य अन्यथा हो सकता है) तथा बड़े भाई दूगड़ की औलादवाले लोग दूगड़ और छोटे भाई सूगड़ की औलादवाले लोग सूगड़ कहलाने लगे ॥

सत्रहवीं संख्या—मोहीवाल, आलावत, पालावत, दूधेड़िया गोत्र ॥

विक्रमसंवत् १२२१ (एक हजार दो सौ इक्कीस) में मोहीग्रामाधीश पँवार राज-पूत नारायण को नरमणि मण्डित भालस्थल खोडिया क्षेत्रपाल सेवित जैनाचार्य श्री जिन-चन्द्र सूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वंश और मोहीवाल गोत्र स्थापित किया, नारायण के सोलह पुत्र थे अतः मोहीवाल गोत्र में से निम्नलिखित सोलह शाखाएँ हुईः—

१—मोहीवाल । २—आलावत । ३—पालावत । ४—दूधेड़िया । ५—गोय । ६—थरावत । ७—खुडवा । ८—टौडरवाल । ९—माघोटिया । १०—बभी । ११—गिड़िया । १२—गोड़-वाच्या । १३—पटवा । १४—बीरीवत । १५—गाग । १६—गौध ॥

अठारहवीं संख्या—बोथरा (बोहित्थरा), फोफलिया

बच्छावतादि ९ खोंपें ॥

श्री जालोर महादुर्गाधिप देवडावशीय महाराजा श्री सामन्त सी जी थे तथा उन के दो रानियाँ थीं, जिन के सगर, वीरमदे और कान्हड़नामक तीन पुत्र और ऊँमा नामक एक पुत्री थी, सामन्त सी जी के पाट पर स्थित होकर उन का दूसरा पुत्र वीरमदे जालो-राधिप हुआ तथा सगर नामक बड़ा पुत्र देलवाड़े में आकर वहाँ का स्वामी हुआ, इस का कारण यह था कि सगर की माता देलवाड़े के झाला जात राना भीमसिंह की पुत्री थी और वह किसी कारण से अपने पुत्र सगर को लेकर अपने पीहर में जाकर (पिता के यहाँ) रही थी अतः सगर अपने नाना के घर में ही बड़ा हुआ था, जब सगर युवावस्था

१—दोहा—गिरि अठार आवू धणी, गढ जालोर दुरग ॥ तिहीं सामन्त सी देवडो, अमली माण अभग ॥ १ ॥

२—यह पिङ्गल राजा को व्याही गई थी ॥

को पाठ हुआ उस समय सगर का नाना भीमसिंह (जो कि अपुत्र था) मृत्यु को प्राप्त हो गया तथा मरने के समय वह सगर को अपने पाठ पर स्थापित कर देने का मंत्रण कर गया, नव इसी क्रिये सगर १४० ब्रह्मों के सहित देवछवाड़े का राजा हुआ और उठी दिन से वह राना कहलाने लगा, उस का श्रेष्ठ सपस्तेज चारों ओर फैल गया, उस समय चित्तौड़ के राना रतन सी पर मालवपति मुहम्मद बादशाह की श्रेष्ठ पत्नी आई तब रतन सी ने सगर को शूरवीर जान कर उस से अपनी सहायता करने के लिये कहल भेजा, उन की खबर को पाते ही सगर चतुरङ्गिणी (हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त) सेना को सम्मिल कर राना रतनसी की सहायता में पहुँच गया और मुहम्मद बादशाह से युद्ध किया, बादशाह उस के आगे न उठ सका अर्थात् हार कर भाग गया, तब मालव देश को सगर ने अपने कब्जे में कर लिया तथा भाग और दुहाई को फेर कर मालवे का मालिक हो गया, कुछ समय के बाद गुजरात के मालिक बहिलीम जात यह मद बादशाह ने राना सगर से यह कहला भेजा कि—“तु मुझ को सलामी दे और हमारी नौकरी को मजूर कर नहीं तो मालव देश को मैं तुझ से छीन लूँगा” सगर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इस का परिणाम यह हुआ कि—सगर और बादशाह में परस्पर घोर युद्ध हुआ, आखिरकार बादशाह हार कर भाग गया और सगर ने सब गुजरात को अपने आधीन कर लिया अर्थात् राना सगर मालव और गुजरात देश का मालिक हो गया, कुछ समय के बाद पुनः किसी कारण से गोरी बादशाह और राना रतन सी में परस्पर में विरोध उत्पन्न हो गया और बादशाह चित्तौड़ पर चढ़ आया, उस समय राना जी ने शूरवीर सगर को बुलाया और सगर ने आकर उन दोनों का आपस में मेळ करा दिया तथा बादशाह से वण्ड लेकर उस ने मालव और गुजरात देश को पुनः बादशाह को वापिस दे दिया, उस समय राना जी ने सगर की इस बुद्धिमत्ता को देख कर उसे मन्त्री-भर का पद दिया और वह (सगर) देवछवाड़े में रहने लगा तथा उस ने अपनी बुद्धिमत्ता से कई एक शूरवीरों के काम कर दिसलाये ।

सगर के बौद्धिग, गजदास और जयसिंह नामक तीन पुत्र थे, इन में से सगर के पाठ पर उस का बौद्धिग नामक श्रेष्ठ पुत्र मन्त्रीभर होकर देवछवाड़े में रहने लगा, यह भी अपने पिता के समान बड़ा शूरवीर तथा बुद्धिमत् था ।

बौद्धिग की भार्या बहरगदे थी, जिस के भीकरण, जेसो, जयमल, पान्हा, भीमसिंह, पद्मसिंह, सोम जी और पुष्पपाल नामक आठ पुत्र थे और परमा आई नामक एक पुत्री थी, इन में से सब से बड़े भीकरण के समथर, वीरदास, हरिदास और ऊजल नामक चार पुत्र हुए ।

१-बौद्धिग ने चित्तौड़ का राजा राजमल की सहायता में उपस्थित हो कर बादशाह से युद्ध किया था तथा उसे मन्त्री दिया था परन्तु जब युद्ध में बादशाह का खोन्दपी पक्ष से काम आया था तब

यह (श्रीकरण) बड़ा शूरवीर था, इस ने अपनी भुजाओं के बल से मच्छेन्द्रगढ़ को फतह किया था, एक समय का प्रसंग है कि—बादशाह का खजाना कहीं को जा रहा था उस को राना श्रीकरण ने छुट लिया, जब इस बात की खबर बादशाह को पहुँची तब उस ने अपनी फौज को लड़ने के लिये मच्छेन्द्रगढ़ पर भेज दिया, राना श्रीकरण बादशाह की उस फौज से खूब ही लड़ा परन्तु आखिरकार वह अपना शूरवीरत्व दिखला कर उसी युद्ध में काम आया, राना के काम आ जाने से इधर तो बादशाह की फौज ने मच्छेन्द्रगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया उधर राना श्रीकरण को काम आया हुआ सुन कर राना की स्त्री रतनदे कुछ द्रव्य (जितना साथ में चल सका) और समधर आदि चारों पुत्रों को लेकर अपने पीहर (खेड़ीपुर) को चली गई और वहीं रहने लगी तथा अपने पुत्रों को अनेक प्रकार की कला और विद्या को सिखला कर निपुण कर दिया, विक्रमसंवत् १३२३ (एक हजार तीन सौ तेईस) के आषाढ़ वदि २ पुष्य नक्षत्र गुरु-वार को खरतरगच्छाधिपति जैनाचार्य श्री जिनेश्वर सूरि जी महाराज विहार करते हुए वहाँ (खेड़ीपुर में) पधारे, नगर में प्रवेश करने के समय महाराज को बहुत उत्तम शकुन हुआ, उस को देख कर सूरिजी ने अपने साथ के साधुओं से कहा कि—“इस नगर में अवश्य जिनधर्म का उद्योत होगा” चौमासा अति समीप या इस लिये आचार्य महाराज उसी खेड़ीपुर में ठहर गये और वहीं चौमासे भर रहे, एक दिन रात्रि में पद्मावती देवी ने गुरु से कहा कि—“प्रातःकाल बोहित्य के पोते चार राजकुमार व्याख्यान के समय आवेंगे और प्रतिबोध को प्राप्त होंगे” निदान ऐसा ही हुआ कि उस के दूसरे दिन प्रातःकाल जब आचार्य महाराज दया के विषय में धर्मोपदेश कर रहे थे उसी समय समधर आदि चारों राजपुत्र वहाँ आये और नमन वन्दन आदि शिष्टाचार कर धर्मोपदेश को सुनने लगे तथा उसी के प्रभाव से प्रतिबोध को प्राप्त हुए अर्थात् आचार्य महाराज से उन्होंने ने शास्त्रोक्त विधि से श्रावक के वारह व्रतों का ग्रहण किया तथा आचार्य महाराज ने उन का महाजन वश और वोहिर्त्थरा गोत्र स्थापित किया, इस के पश्चात् उन्हो ने धर्मकार्यों में द्रव्य लगाना शुरू किया तथा उक्त चारों भाई सघ निकाल कर और आचार्य महाराज को साथ लेकर सिद्धिगिरि की यात्रा को गये तथा मार्ग में प्रतिस्थान में उन्होंने ने साधर्म्य भाइयों को एक मोहर और सुपारियों से भरा हुआ एक थाल लाहन में दिया, इस से लोग इन को फोफलिया कहने लगे, वस तब ही से वोहिर्त्थरा गोत्र में से फोफलिया शाखा प्रकट हुई, इस यात्रा में उन्हो ने एक करोड द्रव्य लगाया, जब लौट कर घर पर आये तब सब ने मिल कर समधर को सघपति का पद दिया ।

समधर के तेजपाल नामक एक पुत्र था, पिता समधर स्वयं विद्वान् था अतः उसने

अपने पुत्र तेजपाळ को भी छ' वर्ष की अवस्था से ही विद्या का पढ़ाना शुरू किया और नीति के कथन के अनुसार दस वर्ष तक उस से विद्याभ्यास में उत्तम परिश्रम करवाया, तेजपाळ की बुद्धि बहुत ही तेज थी अतः वह विद्या में खूब निपुण हो गया तथा पिता के सामने ही गृहस्वाध्याय का सब काम करने लगा, उस की बुद्धि को देख कर बड़े २ नामी रईस चकित होने लगे और अनेक तरह की बातें करने लगे अर्थात् कोई कहता था कि—“बिस के माता पिता विद्वान् हैं उन की सन्तति विद्वान् क्यों न हो” और कोई कहता था कि—“तेजपाळ के पिता ने अपने लोगों के समान पुत्र का लाड़ नहीं किया किन्तु उस ने पुत्र को विद्या सिलका कर उसे सुशोभित करना ही परम लाड़ समझा” इत्यादि, सत्य यह है कि—तेजपाळ की बुद्धि की चतुराई को देख कर रईस लोग उस के विषय में अनेक प्रकार की बातें करने लगे, वैद्ययोग से समझ देवलोक को प्राप्त हो गया, उस समय तेजपाळ की अवस्था लगभग पच्चीस वर्ष के थी, पाठकगण समझ सकते हैं कि—विद्यासहित बुद्धि और द्रव्य, ये दोनों एक जगह पर हों तो फिर कहना ही क्या है अर्थात् सोना और सुगन्ध इसी का नाम है, अस्तु तेजपाळ ने गुजरात के राजा को बहुत सा द्रव्य देकर वेष्ट को शुक्रते के किया अर्थात् वह पाटन का माछिक बन गया और उस ने विक्रमसंवत् १३७७ (एक हजार तीन सौ सप्तहत्तर) में ज्येष्ठ वदि एकादशी के दिन तीन लाख रुपये लगा कर बादा साहिब जैनाचार्य श्री विनकुसल सूरि जी महाराज का मन्दी (पाट) महोत्सव पाटन नगर में किया तथा उक्त महाराज को छत्र में लेकर श्रेष्ठतम का संच निकाला और बहुत सा द्रव्य शुभ मार्ग में लगाया, पीछे सब सच ने मिळ कर गाछा पहिना कर तेजपाळ को संपत्ति का पद दिया, तेजपाळ ने भी सान की एक मोहर, एक भाँजी और पाँच सेर का एक कड़ू प्रतिगृह में आवण बाँटा, इस प्रकार यह अनेक शुभ कार्यों को करता रहा और अन्त में अपने पुत्र बीन्हा जी को घर का भार सौंप कर अनसन कर लगी को प्राप्त हुआ, तात्पर्य यह है कि तेजपाळ की मृत्यु के पश्चात् उस के पाट पर उस का पुत्र बीन्हा जी बैठा ।

१-इन का जन्म ज्येष्ठ मास में विक्रमसंवत् ११३३ में हुआ संवत् ११४० में शीघ्रादुर तथा संवत् ११५० में वे पाटन में सूरिवर पर निराजे थे श्री जैनाचार्य बड़े प्रतापी हो गये हैं इन्होंने अनेक लड़ों का उपकार किया है संवत् ११८९ में फागुन वदि ३ (अमावास्या) के दिन वे देवदर वन में श्राद्ध दिये तक अवधान कर स्वयं को प्राप्त हुए थे इन्होंने स्वयंप्राप्ति का शर भी जानने अनेक भयों को रक्षेन दिया तथा भव भी व भयप्रदों का हाजिराद्वार (काम करने पर शीघ्र ही उत्पन्न होकर घटाना देने वाले) है, इन के भरण प्रायः गव नगरी में राजाजी के नाम से मन्दिरी तथा बलीयों में विराजमान है तथा ग्राम सरदार तथा पूज्यानी धर्मार्थ उन का दान करने का नियम प्राप्त है ।

२-शत्रुघ्न वर आनन्द महाराज ने धारगुण नामक शहर की क बहिर में वाराणस भद्रन ६५ नाम में भी आदिना ३ दिवस को प्रज्ञा को भी ।

वील्हा जी के कड़वा और धरण नामक दो पुत्र हुए, वील्हा जी ने भी अपने पिता (तेजपाल) के समान अनेक धर्मकृत्य किये ।

वील्हा जी की मृत्यु के पश्चात् उन के पाट पर उन का बड़ा पुत्र कड़वा बैठा, इस का नाम तो अलवत्ता कड़वा था परन्तु वास्तव में यह परिणाम में अमृत के समान मीठा निकला ।

किसी समय का प्रसंग है कि—यह मेवाडदेशस्थ चित्तौड़गढ़ को देखने के लिये गया, उस का आगमन सुन कर चित्तौड़ के राना जी ने उस का बहुत सम्मान किया, थोड़े दिनों के बाद माँडवगढ़ का बादशाह किसी कारण से फौज लेकर चित्तौड़गढ़ पर चढ़ आया, इस बात को जान कर सब लोग अत्यन्त व्याकुल होने लगे, उस समय राना जी ने कड़वा जी से कहा कि—“पहिले भी तुम्हारे पुरुषाओं ने हमारे पुरुषाओं के अनेक बड़े २ काम सुधारे हैं इस लिये अपने पूर्वजों का अनुकरण कर आप भी इस समय हमारे इस काम को सुधारो” यह सुन कर कड़वा जी ने बादशाह के पास जा कर अपनी बुद्धिमत्ता से उसे समझा कर परस्पर में मेल करा दिया और बादशाह की सेना को वापिस लौटा दिया, इस बात से नगरवासी जन बहुत प्रसन्न हुए और राना जी ने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर बहुत से घोड़े आदि ईनाम में देकर कड़वा जी को अपना मन्त्रीश्वर (प्रधान मन्त्री) बना दिया, उक्त पद को पाकर कड़वा जी ने अपने सद्गुणों से वहाँ उत्तम यश प्राप्त किया, कुछ दिनों के बाद कड़वा जी राना जी की आज्ञा लेकर अणहिल पत्तन में गये, वहाँ भी गुजरात के राजा ने इन का बड़ा सम्मान किया तथा इन के गुणों से तुष्ट होकर पाटन इन्हें सौंप दिया, कड़वा जी ने अपने कर्त्तव्य को विचार सात क्षेत्रों में बहुत सा द्रव्य लगाया, गुजरात देश में जीवहिंसा को बन्द करवा दिया तथा विक्रम संवत् १४३२ (एक हजार चार सौ बत्तीस) के फागुन वदि छठ के दिन खरतरगच्छाधिपति जैनाचार्य श्री जिनराज सूरि जी महाराज का नन्दी (पाट) महोत्सव सवा लाख रुपये लगा कर किया, इस के सिवाय इन्होंने शत्रुञ्जय का संघ भी निकाला और मार्ग में एक मोहर, एक थाल और पाँच सेर का एक मगदिया लड्डू, इन का घर दीठ लावण अपने साधर्मी भाइयों को बाँटा, ऐसा करने से गुजरात भर में उन की अत्यन्त कीर्ति फैल गई, सात क्षेत्रों में भी बहुत सा द्रव्य लगाया, तात्पर्य यह है कि इन्होंने यथाशक्ति जिनशासन का अच्छा उद्योग किया, अन्त में अनशन आराधन कर ये स्वर्गवास को प्राप्त हुए ।

कड़वा जी से चौथी पीढ़ी में जेसल जी हुए, उन के वच्छराज, देवराज और हस-

१—श्री शत्रुञ्जय गिरनार का संघ निकाला तथा मार्ग में एक मोहर, एक थाल और पाँच सेर का एक मगदिया लड्डू, इन की लावण प्रतिग्रह में साधर्मी भाइयों को बाँटी तथा सात क्षेत्रों में भी बहुत सा द्रव्य लगाया ॥

राज नामक तीन पुत्र हुए, इन में से प्रथम पुत्र बच्छराज जी अपने भाइयों को साथ लेकर मण्डोवर नगर में राज श्री रिङ्गमल जी के पास आ रहे और राज रिङ्गमल जी ने बच्छराज जी की बुद्धि के अवसृत समझकर को देख कर उन्हें अपना मन्त्री नियत कर लिया, बस बच्छराज जी भी मन्त्री बन कर उसी दिन से राजकार्य के सब व्यवहार को यथोचित रीति से करने लगे ।

कुछ समय के बाद चित्तौड़ के राजा कुम्भकरण में तथा राज रिङ्गमल जी के पुत्र जोषा जी में किसी कारण से आपस में बैर पैदा गया, उस के पीछे राज रिङ्गमल जी और मंत्री बच्छराज जी राजा कुम्भकरण के पास चित्तौड़ में मिलने के लिये गये, यद्यपि वहां जाने से इन दोनों से राजा जी मिले कुछे सो सही परन्तु उन (राजा जी) के मन में क्रोध था इस लिये उन्होंने मे छल कर के राज रिङ्गमल जी को घोसा देकर मार डाला, मन्त्री बच्छराज इस सर्वे व्यवहार को जान कर छत्रबल से वहाँ से निकल कर मण्डोर में आ गये ।

राज रिङ्गमल जी की मृत्यु हो जाने से उन के पुत्र जोषा जी उन के पाटनसीन हुए और उन्होंने ने मन्त्री बच्छराज को सम्मान देकर पूर्ववत् ही उन्हें मन्त्री रख कर राजकाज सौंप दिया, जोषा जी ने अपनी वीरता के कारण पूर्व बैर के हेतु राजा के देख को उन्हाड़ कर दिया और अन्त में राजा को भी अपने वश में कर लिया, राज जोषा जी के दो नरै-रग वे रानी थी उस रत्नगर्मा की कोल से विक्रम (बीका जी) और बीदा नामक दो पुत्र रत्न हुए तथा दूसरी रानी जसमादे नामक हाड़ी थी, उस के नीला, सूजा और सलज नामक तीन पुत्र हुए, बीका जी छोटी अवस्था में ही बड़े चञ्चल और बुद्धिमान् थे इस लिये उन के पराक्रम सेव और बुद्धि को देख कर हाड़ी रानी ने मन में यह विचार कर कि बीका की विद्यमानता में हमारे पुत्र को राज नहीं मिलेगा, अनेक युक्तियों से राज जोषा जी को वश में कर उन के हान मर दिये, राज जोषा जी बड़े बुद्धिमान् थे अतः उन्होंने ने थोड़े ही में रानी के अभिप्राय को अच्छे प्रकार से मन में समझ लिया, एक दिन दरबार में भाई बेटे और सखा उपस्थित थे, इतने ही में कुँवर बीका जी भी अन्धर से आ गये और मुजरा कर अपने काका कान्मल जी के पास बैठ गये, दरबार में राज्यनीति के विषय में अनेक बातें होने लगीं, उस समय अनसर पाकर राज जोषा जी ने यह कहा

१-वसुधैव कुटुम्बकम् के कुछ के इतिहास का एक राज बना हुआ है जो कि बीकानेर के बड़े उपाधय (उपाधय) में महामायाजि ज्ञानभण्डार में विद्यमान है उसी के अनुसार यह कुछ लिखा गया है, इस के शिवाय-मारवाड़ी भाषा में लिखा हुआ एक कुछ भी इसी विषय का बीकानेरमिसत्री उपाधय जी पण्डित मोहनलाल जी यन्त्री से बम्बई में इस को प्रदान किया था यह कुछ भी पूर्वोक्त राज से प्राप्त मिलता हुआ ही है, इस कुछ के प्राप्त होने से हम को उक्त विषय की और भी दृष्टता हो गई, अतः हम उक्त महोदय को इस दृष्टा का अग्रत उरण से धन्यवाद देते हैं ॥

२-यह ज्ञान्य के सांप्रदायों की पुनी थी ॥

कि—“जो अपनी मुजा के बल से पृथ्वी को लेकर उस का भोग करे वही ससार में सुपुत्र कहलाता है, किन्तु पिता का राज्य पाकर उस का भोग करने से ससार में पुत्र की कीर्ति नहीं होती है” भरी सभा में कहे हुए पिता के उक्त वचन कुँवर वीका जी के हृदय में सुनते ही अकित हो गये, सत्य है—प्रभावशाली पुरुष किसी की अवहेलना को कभी नहीं सह सकता है, वस वही दशा कुँवर वीका जी की हुई, वस फिर अपने काका कांधल-जी तथा मन्त्री वच्छराज आदि कतिपय स्नेही जनों को साथ चलने के लिये तैयार कर और पिता की आज्ञा लेकर वे जोधपुर से रवाना हुए, शाम को मण्डोर में पहुँचे और वहाँ गोरे भैरव जी का दर्शन कर प्रार्थना की कि—“महाराज ! अब आप का दर्शन आप के हुक्म से होगा” इस प्रकार प्रार्थना कर रात भर मण्डोर में रहे और ज्यों ही गज़र-दम उठे त्यों ही भैरव जी की मूर्ति बहली में मिली, उस मूर्ति को देखते ही साथवाले बोले कि—“लोगो रे ! जीतो, हम आप के साथ चलेंगे और आप का राज्य बढ़ेगा” वीका जी भैरव जी की उस मूर्ति को लेकर शीघ्र ही वहाँ से रवाना हुए और कौंउनी ग्राम के भोमियों को वश में कर वहाँ अपनी आन दुहाई फेर दी तथा वहीं एक उत्तम जगह को देख कर तालाब के ऊपर गोरे जी की मूर्ति को स्थापित कर आप भी स्थित हो गये, यही पर राव वीका जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, इस के पीछे अर्थात् सवत् १५४१ (एक हजार पाँच सौ इकतालीस) में राव वीका जी ने राती घाटी पर

१-राव वीका जी महाराज का जीवनचरित्र मुशी देवीप्रसाद जी कायस्थ मुस्लिफ जोधपुर ने सवत् १९५० में छपवाया है, उस में उन्होंने ने इस बात को इस प्रकार से लिखा है कि—“एक दिन जोधा जी दरबार में बैठे थे, भाई बेटे और सब सरदार हाजिर थे, कुँवर वीका जी भी अदर से आये और मुजरा कर के अपने काका कांधल जी के पास बैठ गये और कानों में उन से कुछ बातें करने लगे, जोधा जी ने यह देख कर कहा कि—आज चचा भतीजे में क्या कानाफूसी हो रही है, क्या कोई नया मुल्क फतेह करने की सलाह है यह सुनते ही कांधल जी ने उठ कर मुजरा किया और कहा कि—मेरी शरम तो जब ही रहेगी कि जब कोई नया मुल्क फतह करूँगा—जब वीका जी और कांधल जी ने जाने की तयारी की तो मण्डला जी और वीदा जी बगेरा राव जी के भाई बेटों ने भी राव जी से अरज की कि हम वीका जी को आप की जगह समझते हैं सो हम भी उन के साथ जावेगे, राव जी ने कहा अच्छा और इतने राजवी वीका जी के साथ हुये—

१-काका कांधल जी ।

६-भाई जोगायत जी ।

११-कोठारी चोयमल ।

२- ,, रूपा जी ।

७- ,, वीदा जी ।

१२-वच्छावत वरसिंघ ।

३- ,, माडण जी ।

८-साखला नापा जी ।

१३-प्रोयत वीकमसी ।

४- ,, मडला जी ।

९-पबिहार वेला जी ।

१४-साहूकार राठी साला जी” ।

५- ,, नायू जी ।

१०-वेद लाला लाखण जी ।

२-परन्तु मुशी देवीप्रसादजी ने सवत् १५४२ लिखा है ॥

किला बना कर एक नगर बसा दिया और उस का नाम बीकानेर रक्खा, राय बीक्री जी महाराज का यद्य सुन कर उक्त नगर में ओसवाळ और महेश्वरी बैरम आदि बड़े २ भनाज साहूकार आ २ कर बसने लगे, इस प्रकार उक्त नगर में राय बीक्री जी महाराज के पुण्य-प्रभाव से दिनों दिन आवासी बढ़ती गई ।

मन्त्री बच्छराज ने भी बीकानेर के पास बच्छासर नामक एक ग्राम बसाया, कुछ काल के पश्चात् मन्त्री बच्छराज जी को सेवुजय की यात्रा करने का मनोरथ उत्पन्न हुआ, अतः उन्होंने ने सब निकाल कर सेवुजय और गिरनार आदि तीर्थों की यात्रा की, मार्ग में साधर्मी माइयों को प्रतिगृह में एक मोहर, एक बाख और एक छड़ का खायन बाँटा तथा संपत्ति की पक्की मास की और फिर आनन्द के साथ बीकानेर में वापिस आ गये ।

बच्छराज मन्त्री के—करमसी, बरसिंह, रत्नी और भरसिंह नामक चार पुत्र हुए और बच्छराज के छोटे भाई देवराज के—देवू, तेवा और नृप नामक तीन पुत्र हुए ।

राय श्री छप्परण जी महाराज ने बच्छासर करम सी को अपना मन्त्री बनाया, मुहते करमसी ने अपने नाम से करमसीसर नामक ग्राम बसाया, फिर बहुत से स्थानों का संप जुटा कर तथा बहुत सा द्रव्य खर्च कर खरतरगच्छानार्थ श्री जिनहस वरि महाराज का पाठ महोत्सव किया, एव विक्रमसंवत् १५७० में बीकानेर नगर में त्रेमि नाम स्थानी का एक बड़ा मन्दिर बनवाया जो कि धर्मसम्भारूप अभी तक मौजूद है, इस के सिवाय इन्होंने तीर्थयात्रा के लिये संप निकाला तथा सेवुजय गिरनार और आदि तीर्थों की यात्रा की तथा मार्ग में एक मोहर, एक बाख और एक छड़ का प्रति-गृह में साधर्मी माइयों को खायन बाँटा और आनन्द के साथ बीकानेर आ गये ।

राय श्री छप्परण जी के—पादनसीन राय श्री जैतसी जी हुए, इन्होंने ने मुहते करमसी के छोटे भाई बरसिंह को अपना मन्त्री नियत किया ।

बरसिंह के मेवराज, नगराज, अमरसी, भोजराज, कुगरेसी और हरराज नामक छ पुत्र हुए । इन के द्वितीय पुत्र नगराज के संभामसिंह नामक पुत्र हुये और संभामसिंह के कर्मचन्द नामक पुत्र हुआ ।

बरसिंह के काल को मास होने से राय श्री जैतसी जी ने उन के स्थानपर उन के द्वितीय पुत्र नगराज को नियत किया ।

१-राज्यमन्त्री बच्छराज की भीमनरवाले ग्राम बच्छासर कहलाये ॥

२-राय जी की आनाइवाले छोम वृक्षवाणी कहलाये ॥

३-यह नारमोल के अरी हाथीवाले के साथ मुड़ कर उठी मुड़ में काम आया ॥

४-दुमराही की भीमनरवाले छोम कुगराणी कहलाये ॥

५-एक क्षेत्र में ऐसा भी किया है कि अमरसी का क पुत्र संभामसिंह जी हुए ॥

मन्त्री नगराज को चाँपानेर के बादशाह मुंदफर की सेवा में किसी कारण से रहना पड़ा और उन्होंने बादशाह को अपनी चतुराई से खुश करके अपने मालिक की पूरी सेवा बजाई तथा बादशाह की आज्ञा लेकर उन्होंने श्री शेत्रुञ्जय की यात्रा की और वहाँ भण्डार की गड़बड़ को देख कर शेत्रुञ्जय गढ़ की कुँची अपने हाथ में ले ली, मार्ग में एक रुपया, एक थाल और पाँच सैर का एक लड्डू, इन का प्रतिगृह में साधर्मी भाइयों को प्रतिस्थान में लावण बाँटते हुए तथा गिरनार और आवू तीर्थ को भेंट करते हुए ये बीकानेर में आ गये ।

संवत् १५८२ में जब कि दुर्भिक्ष पड़ा उस समय इन्होंने शत्रुकार (सदावर्त्त) दिया, जिस में तीन लाख पिरोजों का व्यय किया ।

एक दिन इन के मन में शयन करने के समय देरावर नगर में जाकर दादा जी श्री जिनकुशल सूरि जी महाराज के दर्शन करने की अभिलाषा हुई परन्तु मन में यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि देरावर का मार्ग बहुत कठिन है, पीने के लिये जलतक भी साथ में लेना पड़ेगा, साथ में सघ के रहने से साधर्मी भाई भी होंगे, उन को किसी प्रकार की तकलीफ होना ठीक नहीं है, इस लिये सब प्रवध उत्तम होना चाहिये, इत्यादि अनेक विचार मन में होते रहे, पीछे निद्रा आ गई, पिछली रात्रि में स्वप्न में श्री गुरुदेव का दर्शन हुआ तथा यह आवाज़ हुई कि—“हमारा स्तम्भ गड़ाले में करा के वहाँ की यात्रा कर, तेरी यात्रा मान लेंगे” आहा ! देखो भक्त जनों की मनोकामना किस प्रकार पूर्ण होती है, वास्तव में नीतिशास्त्र का यह वचन बिलकुल सत्य है कि—“नहीं देव पाषाण में, दारु मृत्तिका माँहि ॥ देव भाव माँही बसै, भावमूल सब माँहि” ॥ १ ॥ अर्थात् न तो देव पत्थर में है, न लकड़ी और मिट्टी में है, किन्तु देव केवल अपने भाव में है, तात्पर्य यह है कि—जिस देवपर अपना सच्चा भाव होगा वैसा ही फल वह देव अपनी शक्ति के अनुसार दे सकेगा, इस लिये सब में भाव ही मूल (कारण) समझना चाहिये, निदान सुहते नगराज ने स्वप्न के वाक्य के अनुसार स्तम्भ कराया और विक्रम संवत् १५८३ में यात्रा की, उन की यात्रा के समाचार को सुन कर गुरुदेव का दर्शन करने के लिये बहुत दूर २ के यात्री जन आने लगे और उन की वह यात्रा सानन्द पूरी हुई ।

कुछ काल के पश्चात् इन्होंने अपने नाम से नगासर नामक ग्राम वसाया ।

राव श्री कल्याणमल जी महाराज ने मन्त्री नगराज के पुत्र सग्रामसिंह को अपना राज्यमन्त्री नियत किया, सग्रामसिंह ने खरतरगच्छाचार्य श्री जिनमाणिक्य सूरि महाराज को साथ में लेकर शेत्रुञ्जय आदि तीर्थों की यात्रा के लिये संघ निकाला तथा शेत्रुञ्जय, गिरनार और आवू आदि तीर्थों की यात्रा करते हुए तथा मार्ग में प्रतिगृह में साधर्मी भाइयों को एक रुपया, एक थाल और एक लड्डू, इन का लावण बाँटते हुए चित्तौड़गढ़

में जाये, वहाँ राना श्री उदयसिंह जी ने इन का बहुत गान सम्मान किया वहाँ से रवाना हो कर जगह २ सम्मान पाते हुए ये आमन्द के साथ बीकानेर में आ गये, इन के सब व्यवहार से राव श्री कल्याणमल जी महाराज इनपर बड़े प्रसन्न हुए ।

इस (मुहता संध्यासिंह जी) के कर्मचन्द नामक एक बड़ा पुत्रिमात्र पुत्र हुआ, जिस को बीकानेर महाराज श्री रायसिंह जी ने अपना मन्त्री नियुक्त किया ।

राज्यमन्त्री बच्छावत कर्मचन्द मुहसे ने किया के उठारी अर्थात् स्वागी बैरगी सर तरगच्छाचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि जी महाराज के आगमन की बधार्थ को सुनानेवाले याचकों को बहुत सा द्रव्यप्रदान किया और बड़े ठाठ से महाराज को बीकानेर में आये, उन के रहने के लिये अपने बोगों की पुड़छोछ जो कि मनीन बनवा कर तैयार करवाई श्री प्रधान की अर्थात् उस में महाराज को उठाराया और निनति कर संवत् १६२५ का चतुर्मास करवाया, उन से विधिपूर्वक मगवलीसूत्र को सुना, चतुर्मास के बाद आचार्य महाराज गुजरात की तरफ विहार कर गये ।

कुछ दिनों के बाद कारणवस बीकानेरमहाराज की तरफ से मन्त्री कर्मचन्द का जङ्गल पालसाह के पास छाहौर नगर में जाना हुआ, वही का प्रसंग है कि—एक दिन जब आनन्द में बैठे हुए अनेक लोगों का वाचासाप हो रहा था उस समय जङ्गल बाद छाह ने राज्यमन्त्री कर्मचन्द से पूछा कि—“इस ब्रह्म अवस्थिया काबी जैन में कौन है” इस के उत्तर में कर्मचन्द ने कहा कि—जैनाचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि हैं, जो कि इस समय गुजरात देश में धर्मोपवेश करते हुए बिचरते हैं” इस बात को सुन कर पालसाह ने आचार्य महाराज के पधारने के लिये छाहौर नगर में अपने आदमियों को भेज कर उन से बहुत आमद किया, अत उक्त आचार्य महाराज विहार करते हुए कुछ समय में छाहौर नगर में पधारे, महाराज के वहाँ पधारने से जिनधर्म का जो कुछ उद्योत हुआ उस का वर्षन हम बिद्यार के मय से वहाँ पर नहीं खिस सकते हैं, वहाँ का हाक पाठकों को उपाध्याय श्री समयसुन्दर जी गयी (जो कि बड़े नामी विद्वान् हो गये हैं) के बताने हुए प्राचीन स्तोत्र आदि से निरुक्ति हो सकता है ।

१—नव हानी दीये नरेख मय छौं प्रसक्त ॥ बड़े नाम बरवीस कोक आवै निरु हत्ते ॥ १ ॥ एतथो धो पांच सुतो अथ सपत्नी जाये ॥ सदा कोक की दान मल कनि सदा बधायि ॥ २ ॥ कोई राज न राज्य करि सके संग्रामनन्दन से किया ॥ श्री पुत्रप्रपाव के नाम छौं ज करमचर इतया दिया ॥ ३ ॥

२—बह स्वयं उस दिन से बड़े उद्योत के नाम से निकला है जो कि जब भी बीकानेर में एतदी के कोक में मोहर है और वहा आननीय स्थान है, इस में प्राचीन इतिवृत्त यन्त्रों का एक जैन मुसमयज्य भी है जो कि वैकुण्ठ के कोक है ॥

३—पाठकों को उक्त विषय का कुछ बोध हो जाये इस लिये उक्त स्तोत्र यहाँ पर लिखे गये हैं, वैदिक-एत संतम की सुख कानि सुनी विनर्ष सुनिह महत्त जली । तप जप करि पुत्र पुत्रार में प्रसिधोपद है भनि कू सुमयी ॥ तप ही पित बाहन जू भई समनपुत्रर के पुत्र मच्छपटी । पयन पतिनाह

कर्मचन्द बच्छावत ने बीकानेर में जातिसम्बन्धी भी अनेक रीति रिवाजों में संशोधन किया, वर्तमान में जो उक्त नगर में ओसवालों में चार टके की लावण बॉटने की प्रथा जारी है उस का नियम भी किसी कारण से इन्हीं (कर्मचन्द) ने बॉधा था ।

मुसलमान समर्थों को जब सिरोही देश को लूटा था उस समय अनुमान हजार वा ग्यारह सौ जिनप्रतिमायें भी सर्व धातु की मिली थी, जिन को कर्मचन्द बच्छावत ने लाकर बीकानेर में श्री चिन्तामणि स्वामी के मन्दिर में तलघर में भण्डार करके रख दिया था जो कि अब भी वहाँ मौजूद है और उपद्रवादि के समय में भण्डार से सघ की तरफ से इन प्रतिमाओं को निकाल कर अष्टाही महोत्सव किया जाता है तथा अन्त में जलयात्रा की जाती है, ऐसा करने से उपद्रवादि अवश्य शान्त हो जाता है, इस विषय का अनुभव प्रायः हो चुका है और यह बात वहाँ के लोगों में प्रसिद्ध भी है ।

कर्मचन्द बच्छावत ने उक्त (बीकानेर) नगर में पर्यूषण आदि सब पर्वों में कार्त्तिक जनों (लुहार, सूँथार और भड़मूँजे आदि) से सब कामों का कराना बंद करा दिया था तथा उन के लागे भी लगवा दिये थे और जीवहिंसा को बंद करवा दिया था ।

पैंतीस की साल में जब दुर्भिक्ष (काल) पड़ा था उस समय कर्मचन्द ने बहुत से

अजब कौ छाप बोलाए गुरु गच्छ राज गती ॥ १ ॥ ए जु गुजर तैं गुरराज चले विच मे चोमास जालोर रहै । मेदिनी तद मडाण कियो गुरु नागोर आदर मान लहै ॥ मारवाड रिणी गुरु वन्द कों तरसै सरसै विच वेग वहै । हरख्यो सघ लाहोर आय गुरु पतिसाह अकव्वर पाव ग्रहै ॥ २ ॥ ए जू साह अकव्वर पव्वर के गुरु सूरत देखत ही हरखे । हम जोग जती सिध साध ब्रती सब ही पट दरशन के निरखे ॥ (तीसरी गाथा के उत्तरार्ध का प्रथम पाद ऊपरली पडत में न होने से नहीं लिख सके हैं) । तप जप्प दया धर्म धारण को जग कोइ नहीं इन के सरखे ॥ ३ ॥ गुरु अमृत वाणि सुणी सुलतान ऐसा पतिसाह हुक्म दिया । सब आलम माँहि अमार पलाय बोलाय गुरु फुरमाण दिया ॥ जग जीव दया धर्म दाखिन तैं जिनशासन में जु सोभाग लिया । समे सुदर के गुणवत गुरु दग देखत हरषित होत हिया ॥ ४ ॥ ए जु श्री जी गुरु धर्म ध्यान मिलै सुलतान सलेम अरज्ज करी । गुरु जीव प्रेम चाहत है चित अन्तर प्रति प्रतीति धरी ॥ कर्मचन्द बुलाय दियो फुरमाण छोडाय खभाइत की मछरी । समे सुदर के सब लोकन में जु खरतर गच्छ की ख्यांत खरी ॥ ५ ॥ ए जु श्री जिनदत्त चरित्र सुणी पतिसाह भए गुरु राजी ये रे । उमराव सवे कर जोड खरे पभणे आपणे मुख हाजी ये रे ॥ जुग प्रधान का ए गुरु कू गिगड दु गिगड दु धु धु बाजीये रे । समय सुदर के गुरु मान गुरु पतिसाह अकव्वर गाजीये रे ॥ ६ ॥ ए जु ग्यान विज्ञान कला गुण देख मेरा मन रीक्षीये जू । हमाउ को नदन एम अखै मानसिंह पटोघर कीजीए जू ॥ पतिसाह हजूर धप्यो सघ सूरि मडाण मत्री सर वीजीएजू । जिण चद गुरु जिण सिंह गुरु चद सूर प्यु प्रतापी ए जू ॥ ७ ॥ ए जू रीहड वश विभूषण हस खरतर गच्छ समुद्र ससी । प्रतप्यो जिण माणिक सूरि के पाट प्रभाकर ज्यू प्रणमू उलसी ॥ मन शुद्ध अकव्वर मानत है जग जाणत है परतीत इसी । जिण चद सुणिद चिर प्रतपो समैं सुदर देत असीस इमी ॥ ८ ॥ इति गुरुदेवाष्टक सम्पूर्णम् ॥

लोगों का प्रतिपादन किया था और अपने साधर्मी माइनों को बारह महीनों (साठ मर) तक अन्न दिया था तथा वृष्टि होने पर सन को मार्गमय तथा सेती आदि करने के लिये द्रव्य दे दे कर उन को अपने २ स्थान पर पहुँचा दिया था, सत्य है कि सवा साधर्मिवात्सल्य यही है ।

विदित हो कि ओसवालों के गोत्रों के इतिहासों की बहियाँ महारमा लोगों के पास थी और वे लोग यजमानों से बहुत कुछ द्रव्य पाते थे (जैसे कि वर्तमान में माट लोग यजमानों से द्रव्य पाते हैं), परन्तु न मात्स्य कि उन पर कर्मचंद की क्यों कड़ी दृष्टि हुई जो उन्होंने छल करके उन सब (महारमा लोगों) को सूचना दी कि—“आप सब लोग पधारें क्योंकि मुझ को ओसवालों के गोत्रों का वर्णन सुनने की अत्यन्त अभिलाषा है, आप लोगों के पधारने से मेरी उक्त अभिलाषा पूर्ण होगी मैं इस कृपा के बदले में आप लोगों का द्रव्यादि से यथायोग्य सत्कार करूँगा” वस इस वचन को सुन कर सब महारमा आ गये और इधर तो उन को कर्मचंद ने मोहन करने के लिये बिठा दिया, उधर उन के नौकरों ने सब बहियों को लेकर कुप में डाल दिया, क्योंकि कर्मचंद ने अपने नौकरों को पहिले ही से ऐसा करने के लिये आज्ञा दे रखी थी, इस बात पर यद्यपि महारमा लोग अमसन्न तो बहुत हुए परन्तु बिचारे कर ही क्या सकते थे, क्योंकि कर्मचंद के प्रमान के आगे उन का क्या बल चल सकता था, इस लिये वे सब काचार हो कर मन ही मन में दुःस्वाप देते हुए चले गये, कर्मचंद भी उन की भेद्य को देख कर उन से बहुत अमसन्न हुए, मानो उन के कोधानल में और भी पृथ की आहुति दी, अस्तु—किसी विद्वान् ने सत्य ही कहा है कि—“न निर्मित केन न चापि इह । भुतोऽपि नो हेममय कुरङ्ग ॥ तथापि सृष्ट्या रघुनन्दनस्य । विनाशकाले विपरीतबुद्धि” ॥ १ ॥ अर्थात् सुवर्ण के हरिण को न तो किसी ने कमी बनाया है और न उसे कमी किसी ने देता था सुना ही है (अर्थात् सुवर्ण के सुग का होना सर्वथा असम्भव है) परन्तु तो भी रामचन्द्र जी को उस के डेने की अभिलषा हुई (कि वे उसे पकड़ने के लिये उस के पीछे लौटें) इस से सिद्ध होता है कि—विनाशकाल के आने पर मनुष्य की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है ॥ १ ॥ वस यही वाक्य कर्मचन्द में भी परि तार्थ हुआ, देखो ! जब तक इन के पूर्व पुण्य की प्रयत्नता रही तब तक तो इन्होंने उस के प्रमान से अठारह रजबाई में मान पाया तथा इन की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होकर भीकनेर महाराज भी रामसिंह जी साहब से माँग कर बावसाह अकबर ने इन को अपन पास रखला, परन्तु जब विनाशकाल उपस्थित हुआ तब इन की बुद्धि भी विपरीत हो

१—वे महारमा अन्य घरतर गच्छ के थे इन की यजमानों की पूर्ववत् अव भी विद्यमान है इसी प्रकार वे अन्त्याय परछे क महारमाओं का बात भी सार्वजनिकी यजमानों की यथावधि है वह इन ने मुना दे ॥

गई अर्थात् उधर तो इन्होंने ने ओसवालों के इतिहासों की बहियों को कुए में डलवा दिया (यह कार्य इन्होंने ने हमारी समझ में बहुत ही बुरा किया) और इधर ये बीका-नेर महाराज श्री रायसिंह जी साहब के भी किसी कारण से अप्रीति के पात्र बन गये, इस कार्य का परिणाम इन के लिये बहुत ही बुरा हुआ अर्थात् इन की सम्पूर्ण विभूति नष्ट हो गई, उक्त कार्य के फलरूप मतिभ्रंश से इन्होंने ने अपने गृह में स्थित तमाम कुडुम्ब को क्षण भर में तलवार से काट डाला, (केवल इन के लड़के की स्त्री बच गई, क्यों-कि वह गर्भवती होने के कारण अपने पीहर में थी) तथा अन्त में तलवार से अपना भी शिर काट डाला और दुर्दशा के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए, तात्पर्य यह है कि-इन के दुष्कृत्य से इन के घराने का बुरी तरह से नाश हुआ, सत्य है कि-बुरे कार्य का फल बुरा ही होता है, इन के पुत्र की स्त्री (जो कि ऊपर लिखे अनुसार बच गई थी) के कालान्तर में पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस की सन्तति (औलाद) वर्तमान में उदयपुर तथा माडवगढ़ में निवास करती है, ऐसा सुनने में आया है ॥

बोहित्थरा गोत्र की निम्नलिखित शाखायें हुईः—

- १-बोहित्थरा । २-फोफलिया । ३-बच्छावत । ४-दसवाणी । ५-डुंगराणी ।
६-मुकीम । ७-साह । ८-स्ताणी । ९-जैणावत ॥

उन्नीसवीं संख्या—गैलड़ा गोत्र ॥

- विक्रम संवत् १५५२ (एक हजार पाँच सौ बावन) में गहलोत राजपूत गिरधर को जैनाचार्य श्री जिनहंस सूरि जी महाराज ने प्रतिबोध दे कर उस का ओसवाल वंश और गैलड़ा गोत्र स्थापित किया था, इस गोत्र में जगतसेठ एक बड़े नामी पुरुष हुए तथा

१-अप्रीति के पात्र बनने का इन (कर्मचंद जी) से कौन सा कार्य हुआ था, इस बात का वर्णन हम को प्राप्त नहीं हुआ, इस लिये उसे यहाँ नहीं लिख सके हैं, बच्छावतों की वशावलीविषयक जिस लेख का उल्लेख प्रथम नोट में कर चुके हैं उस में केवल कर्मचंद जी के पिता सग्रामसिंह जी तक का वर्णन है अर्थात् कर्मचंद जी का वर्णन उस में कुछ नहीं है ॥

२-एक वृद्ध महात्मा से यह भी सुनने में आया है कि-गैलड़ा राजपूत तो गहलोत हैं और प्रतिबोध के समय आचार्य महाराज ने उक्त नाम स्थापित नहीं किया था किन्तु प्रतिबोध के प्राप्त करने के बाद उन में गैलाई (पागलपन) मौजूद थी अतः उन के गोत्र का गैलड़ा नाम पडा ॥

३-प्रथम तो ये गरीबी हालत में थे तथा नागौर में रहते थे परन्तु ये पायचन्द गच्छ के एक यति जी की अत्यन्त सेवा करते थे, वे यति जी ज्योतिष् आदि विद्याओं के पूर्ण विद्वान् थे, एक दिन रात्रि में तारामण्डल को देख कर यति जी ने उन से कहा कि—“यह बहुत ही उत्तम समय है, यदि इस समय में कोई पुरुष पूर्व दिशा में परदेश को गमन करे तो उसे राज्य की प्राप्ति हो” इस बात को सुनते ही ये वहाँ से उसी समय निकले परन्तु नागौर से थोड़ी दूर पर ही इन्होंने रास्ते में फण निकाले हुए एक बड़े भारी काले सर्प को देखा, उस को देख कर ये भयभीत हो कर वापिस लौट आये और यति जी से सब वृत्तान्त

उन्हीं के कुटुम्ब में बनारसवाले राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्दू भी बड़े विद्वान् हुए, जिन पर प्रसन्न हो कर श्रीमती गर्भमैत्रि ने उन्हें उक्त उपाधि दी थी ॥

बीसवीं समस्या—लोढा गोत्र ॥

महाराज पूज्यराय चौहान के राज्य में आसन सिंह नामक चौहान अजमेर का सूबेदार था, उस के कोई पुत्र नहीं था, आसन सिंह ने एक जैनाचार्य की बहुत कुछ सेवा मक्ति की और आचार्य महाराज से पुत्रविषयक अपनी कामना मकट की, जैनानार्थ ने कहा कि—“यदि तू दयामूलक जैन धर्म का ग्रहण करे तो तेरे पुत्र हो सकता है” आसन सिंह ने ऊपरी मन से इस बात का स्वीकार कर लिया परन्तु मन में दगा रहसा भर्त्ता मन में यह विचार किया कि—पुत्र के हो जाने के बाद दयामूलक जैन धर्म को छोड़ दूँगा, निदान आसन सिंह के पुत्र तो हुआ परन्तु वह बिना दाजु पैरों का केवल मांस के जोड़े (जोड़े) के समान उत्पन्न हुआ, उस को देख कर आसन सिंह ने समझ लिया कि मैं ने जो मन में छल रहसा था उसी का यह फल है, यह विचार वह शीघ्र ही आचार्य महाराज के पास आ कर उन के चरणों में गिर पड़ा और अपनी सब दगावामी को मकट कर दिवा तब आचार्य महाराज ने कहा कि—“फिर ऐसी दगावामी करोगे” आसन सिंह ने दाजु जोड़ कर कहा कि—“महाराज ! अब कभी ऐसा न करूँगा” तब सूरि महाराज ने कहा कि—“इस को तो बल में छपेट कर बर्गद (बड़) की बोध (सोह) में रस को और हम से भरे हुए पानी को के आ कर उस के ऊपर तीन दिन तक उस पानी को छीटे लगाओ, ऐसा करने से अब की बार भी तुम्हारे पुत्र होगा, परन्तु देखो ! यदि दयामूलक धर्म में हड़ रहोगे तो तुम इस भय और पर भय में सुख को पाओगे” इस प्रकार उपदेश दे

कह झुकावा उस को झुब कर पड़ि जी ने कहा कि—“अरे ! छपे देखा तो क्या हुआ ! दू भय भी क्या था यद्यपि अब जाने से दू राग तो नहीं होगे परन्तु ही कभी तेरे चरणों में जोड़े और दू जपस्टेक के साथ से संघार में प्रविष्ट होगे” यह झुमते ही वे वहाँ से चले गये और बलि जी के कमन के अनुसार ही सब बात हुई अर्थात् इन को अब ही कभी प्राप्त हुई और वे जपस्टेक काकाये इन का विशेष वर्णन नहीं पर केवल के बड़ने के मन से नहीं कर सकते हैं किन्तु इन के जीवन में इतना ही शिक्षा कभी है कि—कभी इन के किये पञ्चक और पानी के बीच में भी छात्रिर कभी रहती थी इन का स्वभाव सुचिरा-मन में पूर्ण कथ में बड़ा ही सुन्दर क्या हुआ था परन्तु जब उस को मापीरणी से किरा दिया है, जब उन के स्वाभ पर गोद आये हुए पुत्र हैं और वे भी जपस्टेक के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन का कथन भी समस्तपुत्रार अब भी कुछ कम नहीं है उन के दो पुत्ररत्न हैं उन की सुखि और तेज को देख कर बाबा की आशी है कि वे भी अपने कर्णों की कीर्तिकर दक्ष का विषय कर अवश्य अपने बाप को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि अपने उत्पत्ति के पुत्रों का अनुसरण करना ही सुपुत्रों का कर्म कर्तव्य है ॥

१—इस पोत्र की उत्पत्ति के दो केवल हमारे देखने में आये हैं तथा एक दस्तावेज भी पुत्रने में आये है परन्तु पंथ और प्रतिपक्ष देने वाले जैनानार्थ का नाम नहीं देखने में आता है ॥

कर आचार्य महाराज ने लाखन सिंह को दयामूल जैन धर्म का अङ्गीकार करवाया और उस का ओसवाल वंश तथा लोढा गोत्र स्थापित किया ।

महाराज के कथनानुसार लाखन सिंह के पुनः पुत्र उत्पन्न हुआ और उस का परिवार बहुत बढ़ा अर्थात् दिल्ली, अजमेर नागौर और जोधपुर आदि स्थानों में उस का परिवार फैल कर आबाद हुआ ।

लोढों के गोत्र में दो प्रकार की मातायें मानी गईं अर्थात् एक तो बड़ की पाटी बना कर उस पाटी को ही माता समझ कर पूजने लगे और कई एक बड़लाई माता को पूजने लगे ।

लोढा गोत्र में पुनः निम्नलिखित खाँपें हुईः—

१—टोडर मलोत । २—छज मलोत । ३—रतन पालोत । ४—भाव सिन्धोत ॥

सूचना—ऊपर लिख चुके हैं कि—लोढों की कुलदेवी बड़लाई माता मानी गई है, अतः जो लोढे नागौर में रहते हैं उन की स्त्रियों के लिये तो यह बहुत ही आवश्यक बात मानी गई है कि—सन्तान के उत्पन्न होने के पीछे वे जा कर पहिले माता के दर्शन करें फिर कहीं दूसरी जगह को जाने के लिये घर से निकलें, इन के सिवाय जो लोढे बाहर रहते हैं वे तो बड़ी लड़की का और प्रत्येक लड़के का झड़ला वहाँ जा कर उतारते हैं तथा काली बकरी और भैंस को न तो खरीदते हैं और न घर में रखते हैं, ये लोग चाक को भी व्याह में नहीं पूजते हैं, जोधपुर नगर में लोढों को राव का खिताब है, कुछ वर्षों से इन लोगों में से कुछ लोग दयामूल जैन धर्म को छोड़ कर वैष्णव भी हो गये हैं ॥

ओसवालों के १४४४ गोत्र कहे जाने का कारण ॥

लगभग १६०० सवत् में इस बात को जानने के लिये कि ओसवालों के गोत्रों की कितनी सख्या है एक सेवक (भोजक) ने परिश्रम करना शुरू किया तथा बहुत अर्से में उसने १४४३ (एक हजार चार सौ तेतालीस) गोत्रों को लिख कर संग्रहीत किया, उस समय उस ने अपनी समझ के अनुसार यह भी विचार लिया कि अब कोई भी गोत्र बाकी नहीं रहा है, ऐसा विचार कर वह अपने घर लौट आया और देशाटन का सब हाल अपनी स्त्री से कह सुनाया, तब उस की स्त्री ने कहा कि—“तुम ने मेरे पीहरवाले ओसवालों की खाप लिखी है” यह सुन कर सेवक ने चौंक कर अपनी स्त्री से पूछा कि—“उन लोगों की क्या खाप है” स्त्री ने कहा कि “डोसी” है, यह सुन कर सेवक ने कहा

१—टोडर मल और छजमल को दिल्ली के बादशाह ने शाह की पदवी दी थी अतः सब ही लोढे शाह कहलाते हैं ॥

कि—“किर भी छोई होसी” इस प्रकार कह कर उक्त साँप को भी मित्त दिया, वस उन ही से ओसवालों के १४४४ गोत्र कहे जाते हैं ॥

सूचना—हमारी समझ में ऊपर लिखा हुआ जेल केवल वृत्तकधारूप प्रतीत होता है, अतः इस विषय में हम सो पाठकगणों से यही कह सकते हैं कि—ओसवालों के १४४४ गोत्र कहने की केवल एक प्रथमात्र चळ पड़ी है, क्योंकि वे सब मूल गोत्र नहीं हैं किन्तु एक एक मूल गोत्र में से पीछे से शाखायें तथा प्रतिशाखायें निकली हैं, वे सब ही मिला कर १४४४ संख्या समझनी चाहिये, उन्हीं को शाखा, साँप, नल और ओजस्ताप इत्यादि नामों से भी कह सकते हैं, अतः बिना शाखाओं के प्रसरित होने का हाड मिला है उन को हम आगे “शाखा गोत्र” इस नाम से लिखेंगे, क्योंकि साँपें सो व्यापार आदि अनेक कार्यों से होती गई हैं अर्थात् राख का काम करने से, किसी नगर से उठ कर अन्यत्र जा कर बसने से, व्यापार धन्या करने से और कैपिक्र प्रवा आदि अनेक कार्यों से बहुत सी साँपें हुई हैं, उन के कुछ उदाहरण भी वहाँ लिखते हैं—देलिये ! राख के सजाने का काम करने से लोगों को सब लोग सजांची करने लगे तथा उन की औकादवाले लोग भी सजांची कहलाये, राख के कोठार का काम करने से लोगों को सब लोग कोठारी करने लगे और उन की औकादवाले लोग भी कोठारी कहलाये, राख में बिलने का काम करने से कोषरों को फडोधी मारबाड़ में सब लोग ‘फडुंगा’ करने लगे (वे अब ‘फडुंगा’ कहलाते हैं) छत्रेड़ों को बीकनेर में निरस्ती का सिताब है तथा बेगाणियों को भी निरस्ती तथा मुसरफ का सिताब मिल अब वे उक्त नामों से ही पुकारे जाते हैं, इसी प्रकार बाँठियों में से हरसा बी की औकादवाले लोग हरसाबत कहलाये, ऐसे ही कोषरों के गोत्रवाले लोग बीकनेर में मुझीम और सल्ल भी कहलाते हैं, राखेचा गोत्रवाले कुछ घर पृगल को छोड़ कर अन्यत्र जा

१—इस मन्त्र की इतरी आशुति में इस बात का अच्छे प्रकार से ध्यान कर दिया जायेगा कि—कीन १ से मूल खेत्रों की कीन १ की शाखायें तथा प्रतिशाखायें हैं, इस लिये सब ओसवालों पाठकगणों को उपदिष्ट है कि—अपनी बाति के इस अच्छे कर्म में अपना सहायता प्रदान करें सहायता हम केवल इतरी की चाहते हैं कि वे अपने १ मूल खेत्र और उस की शाखा आदि का जो कुछ हास उन्हें याद हो उस सब को लिख कर हमारे शिष्यकर्मिष कीलकौम्यम् पुस्तकालि कर्माज्य (बीकनेर) में भेज दें तथा जो १ बात जब १ इस निष्य की विरित होवे तब १ उसे भी कृपा कर भेजते रहें, उक्त निष्य का केवल खेत्र के समक उन को उस की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता आदि का कुछ भी कबाज नहीं करना चाहिये अर्थात् वृत्तकथा, प्राचीन केवल तथा आर्यों के पास की वधावधि का केवल इत्यादि को कुछ मिले उसे भेज देना चाहिये परन्तु ही ध्यान में उस का नाम जगद्व मित्र देना चाहिये हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दे कर यदि कुछ ओसवालों मद्येव्य इस निष्य में सहायता करेंगे तो जोड़े ही समय में ओसवालों के सम्पूर्ण खेत्रों का इतिहास पूर्ण रीति से तैयार हो जायेगा ॥

वसे थे अतः उन को सब लोग पूगलिया कहने लगे, वेगवाणी गोत्र का एक पुरुष मकसू-दावाद में गया था उस के शरीर पर रोम (बाल) बहुत थे अतः वहाँ वाले लोग उस को "रूँवाल जी" कह कर पुकारने लगे, इसी लिये उस की औलादवाले लोग भी रूँवाल कहलाये, बहूफणा गोत्रवाले एक पुरुष ने पटवे का काम किया था अतः उस की औलादवाले लोग पटवा कहलाये, फलोधी में झावक गोत्र का एक पुरुष शरीर में बहुत दुबला था इस लिये सब लोग उस को मड़िया २ कह कर पुकारते थे इस लिये अब उस की औलादवाले लोग वहाँ मड़िया कहलाते हैं, इस रीति से ओसवालों में बलाई चण्डालिया और बभी ये भी नख हैं, ये (नख) किसी नीच जाति के हेतु से नहीं प्रसिद्ध हुए हैं—किन्तु बात केवल इतनी थी कि इन लोगों का उक्त नीच जातिवालों के साथ व्यापार (रोजगार) चलता था, अतः लोगों ने इन्हें वैसा २ ही नाम दे दिया था, उन की औलादवाले लोग भी ऊपर कहे हुए उदाहरणों के अनुसार उन्हीं खापो के नाम से प्रसिद्ध हो गये, तात्पर्य यह है कि—ऊपर लिखे अनुसार अनेक कारणों से ओसवाल वंश में से अनेक शाखायें और प्रतिशाखाये निकलती गईं ।

ओसवालों में बलाई और चण्डालिया आदि खापो के नाम सुन कर बहुत से अङ्ग के अन्धे कह बैठते हैं कि—जैनाचार्यों ने नीच जातिवालों को भी ओसवाल वंश में शामिल कर दिया है, सो यह केवल उन की मूर्खता है, क्योंकि ओसवाल वंश में सोलह आने में से पन्द्रह आने तो राजपूत (क्षत्रियवंश) है, बाकी महेश्वरी वैश्य और ब्राह्मण है अर्थात् प्रायः इन तीन ही जातियों के लोग ओसवाल बने हैं, इस बात को अभी तक लिखे हुए ओसवाल वंशोत्पत्ति के खुलासा हाल को पढ़ कर ही बुद्धिमान् अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं^१ ।

पहिले लिख चुके हैं कि—एक सेवक ने अत्यन्त परिश्रम कर ओसवालों के १४४४ गोत्र लिखे थे, उन सब के नामों का अन्वेषण करने में यद्यपि हम ने बहुत कुछ प्रयत्न किया परन्तु वे नहीं मिले, किन्तु पाठकगण जानते ही हैं कि—उद्यम और खोज के करने से यदि सर्वथा नहीं तो कुछ न कुछ सफलता तो अवश्य ही होती है, क्योंकि यह

१—गुजरात देश में कुमारपाल राजा के समय में अर्थात् विक्रम संवत् वारह सौ में पूर्णतिलक गच्छीय जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र सूरि जी महाराज ने श्रीमालियों को प्रतिबोध दे कर जैनधर्मी श्रावक बनाया था जो कि गुजरात देश में वर्तमान में दशे श्रीमाली और बीसे श्रीमाली, इन दो नामों से पुकारे जाते हैं तथा जैनी श्रावक कहलाते हैं, इन के सिवाय उक्त देश में छीपे और भावसार भी जैन धर्म का पालन करते हैं और वे भी उक्त जैनाचार्य से ही प्रतिबोध को प्राप्त हुए हैं, उन में से यद्यपि कुछ लोग वैष्णव भी हो गये हैं परन्तु विशेष जैनी हैं, उक्त देश में जो श्रीमाली तथा भावसार आदि जैनी हैं उन के साथ ओसवालों का कन्या का देना लेना आदि व्यवहार तो नहीं होता है, परन्तु जैन धर्म का पालन करने से उन को ओसवाल वंशवाले जन साधर्म्य भाई अलवृत्ता समझते हैं ॥

एक सामानिक नियम है, वस इसी नियम के अनुसार हमारे परम मित्र यतिवर्म पण्डित श्रीयुत श्री अनूपचन्द्र जी मुनि महोदय के स्थापित किये हुए हस्तलिखित पुस्तकालय में ओसबाकों के गोत्रों के वर्णन का एक छन्द हमें प्राप्त हुआ उस छन्द में करीब ६०० (छ सौ) गोत्रों के नाम हैं—छन्दोरचयिता (छन्द के बनाने वाले) ने मूलगोत्र, आस्ता तथा प्रतिआस्ता, इन सब को एक में ही मिला दिया है और सब को गोत्र के ही नाम से लिखा है कि—किस से उक्त गोत्र आदि बातों के ठीक २ जानने में भ्रम न रहना सम्भव है, अतः हम उक्त छन्द में कहे हुए गोत्रों की नामावलि को छोट कर पाठकों के जानने के लिये अकारादि क्रम से लिखते हैं—

सं । गोत्रों के नाम । सं । गोत्रों के नाम । सं । गोत्रों के नाम । सं । गोत्रों के नाम ।

१ अमङ्ग	१४ आबगोत	२७ कनिया	४० कवाडिया
२ अद्युम	१५ आसी	२८ कनोजा	४१ ककडिया
३ असोचिया	१६ आम्	२९ करणारी	४२ ककनेचा
४ अमी	१७ आस्ता	३० करहेडी	४३ कौवसा
आ	इ		
५ आईचण्णांग	१८ इकडिया	३१ कडिया	४४ कगा
	उ		
६ आकाशमार्गी	१९ उनकण्ठ	३२ कडोविया	४५ कौकरिया
७ औचस्निया	२० उर	३३ कडफोड़	४६ कसतवाल
	ओ		
८ आछा	२१ ओसतवाल	३४ कडा	४७ कजक
९ आयरिया	२२ ओवीचा	३५ कसाण	४८ कठेठबरा
	क		
१० आमदेव	२३ कउक	३६ कठ	४९ कामेडिया
११ आठझाड़ा	२४ कटारिया	३७ कठाल	५० कांधास
१२ आकानत	२५ कठियार	३८ कनक	५१ कापड़
१३ अबड़	२६ कजोर	३९ ककड़	५२ कौथिया

१-२५ महोदय की कृपा से उक्त छन्द की प्राप्ति के द्वारा जो हम को गोत्रविज्ञान में सहायता मिली है उस का हम उक्त महोदय को अन्त-करण से धन्यवाद देते हैं, इन क विभाव उत्तमभाव पण्डित श्रीयुत श्री अनूपचन्द्र जी मुनि महोदय (जो कि इस बार वैनसिद्धि के अन्त-करण हैं) ने भी श्रीलक्ष्मणदासजी क सङ्ग्रह करने में हम को बहायत प्रदान की है अतः हम उक्त समयों को भी धन्यवाद देते हैं ॥

५३ कानरेला	८३ खड्भणशाली	११३ गाँची	१४२ चम
५४ काला	८४ खटवड़	११४ गाय	१४३ चामड़
५५ काउ	८५ खाटेड	११५ गावड़िया	१४४ चाल
५६ काविया	८६ खाटोड़ा	११६ गिडिया	१४५ चितोड़ा
५७ किराड	८७ खारीवाल	११७ गिणा	१४६ चित्रवाल
५८ कुम्भज	८८ खान्या	११८ गिरमेर	१४७ चीचट
५९ कुंकुरोल	८९ खिलची	११९ गुणहडिया	१४८ चीचड
६० कुकुम	९० खीचिया	१२० गुवाल	१४९ चीपट
६१ कुणन	९१ खीची	१२१ गुलगुलिया	१५० चीपड़
६२ कुंड	९२ खीमसरा	१२२ गूगलिया	१५१ चुखड़
६३ कुम्भट	९३ खुडधा	१२३ गूदेचा	१५२ चोधरी
६४ कुचोर्या	९४ खेचा	१२४ गूजडिया	१५३ चोल
६५ कुबुद्धि	९५ खेड़िया	१२५ गेमावत	१५४ चोपड़ा
६६ कुलवन्त	९६ खेत्तरपाल	१२६ गेरा	१५५ चोरड़िया
६७ कुकुड़	९७ खेतसी	१२७ गोवरिया	१५६ चौहाण
६८ कुलहट	९८ खेमासरिया	१२८ गोढा	१५७ चंचल
६९ कूकड़ा	९९ खेमानदी	१२९ गोठी	१५८ चंडालिया
७० कूमढ	१०० खैरवाल	१३० गोसल	छ
७१ कूहड़	१०१ खुतड़ा	१३१ गोलेच्छा	१५९ छछोहा
७२ केड़	ग	१३२ गोहीलाण	१६० छजलाणी
७३ केराणी	१०२ गणधर	१३३ गोखरू	१६१ छाजेड़
७४ केलवाल	१०३ गटागट	१३४ गोध	१६२ छागा
७५ कोचर	१०४ गट्टा	१३५ गोलेचा	१६३ छाँटा
७६ कोठारी	१०५ गढवाणी	घ	१६४ छाडोरिया
७७ कोठेचा	१०६ गलुंडक	१३६ घाँघरोल	१६५ छीलिया
७८ कोवेड़ा	१०७ गदैया	१३७ घिया	१६६ छेर
७९ कोल्या	१०८ गधिया	१३८ घोखा	१६७ छैल
८० कोलर	१०९ गहलड़ा	१३९ घघवाल	१६८ छोहरिया
८१ कठीर	११० गहलोत	च	१६९ छोगाला
ख	१११ गाग	१४० चतुर	ज
८२ खगाणी	११२ गाँधी	१४१ चवा	१७० जडिया
८३			

१७१ जणिया	ट	ख	२५६ वडा
१७२ जग	२०१ टाटिया	२२९ डढा	२५७ वरगेडा
१७३ जम्भड़	२०२ टापरिया	२३० डानरिया	२५८ वाठ
१७४ जसेरा	२०३ टगुलिया	२३१ दिछीबाळ	२५९ दिछीबाळ
१७५ जळ	२०४ टागी	२३२ डेडिया	२६० धीपग
१७६ जनाराव	२०५ टूकलिया	२३३ डेडडिया	२६१ दुग
१७७ जळामत	२०६ टोडरबाळ्या	ख	२६२ दुठाडा
१७८ जछपोसा	२०७ टंच	२३४ तलेरा	२६३ दुगड
१७९ जावळ	२०८ टंक	२३५ तबाह	२६४ दूषीबाळ
१८० जाळोरी	ठ	२३६ ठाळ	२६५ दूधेडिया
१८१ जौबडा	२०९ ठगाणा	२३७ ठोंण	२६६ देवानन्दी
१८२ जौगी	२१० ठाकुर	२३८ ठाळड	२६७ देसबाळ
१८३ जागा	२११ ठावा	२३९ ठासेड	२६८ देवडा
१८४ जाळणी	२१२ ठंठबाळ	२४० तिरपेडिया	२६९ देहरा
१८५ जीत	२१३ ठंठेर	२४१ तिळसाणा	२७० देसलहरा
१८६ जीबाणी	ड	२४२ तिरणाळ	घ
१८७ जीराबाळ	२१४ डफरिया	२४३ तिलेरा	२७१ धनपाळ
१८८ जुगलिया	२१५ डामा	२४४ तुळावत	२७२ धर
१८९ जेळमी	२१६ डोंगी	२४५ तुंगा	२७३ धम्माणी
१९० जोगनेरा	२१७ डावा	२४६ डेडया	२७४ धरा
१९१ जोबपुरा	२१८ डाकलिया	२४७ डेडडिया	२७५ धम्भळ
१९२ जोगड	२१९ डाकूगलिया	२४८ तोडरबाळ	२७६ धन
१९३ जंझ	२२० डीझ	ध	२७७ धनडास
ख	२२१ डुंगरिया	२४९ धटेरा	२७८ धनवा
१९४ झवळ	२२२ डूंगरोळ	२५० धोंधलेपा	२७९ धाऊड
१९५ झावळ	२२३ डूंगरेबाळ	२५१ धारावत	२८० धाडीबाळ
१९६ झोंबड	२२४ डोडिया	२५२ धिराबाळ	२८१ धोंगी
१९७ झोंबावत	२२५ डोळण	२५३ धोरबाळ	२८२ धिया
१९८ झोंवरपाळ	२२६ डोळा	द	२८३ धीगा
१९९ झोटा	२२७ दोडी	२५४ दळ	२८४ धूंधिया
२०० झड	२२८ डावरिया	२५५ दरड	२८५ धुपिया

२८६ घोखिया	३१५ पँमार	फ	३७५ बढाला
२८७ धोल	३१६ परजा	३४६ फलसा	३७६ बडला
न	३१७ पहु	३४७ फलोधिया	३७७ बाँका
२८८ नवलकखा	३१८ पल्लीवाल	३४८ फाल	३७८ बागरेचा
२८९ नपावलिया	३१९ पठाण	३४९ फूलफगर	३७९ बाघमार
२९० नलवाहा	३२० पटोल	३५० फोकटिया	३८० बाँगाणी
२९१ नखत	३२१ पङ्गुतिया	३५१ फोफलिया	३८१ बानेता
२९२ नरायण	३२२ पटणी	व	३८२ बातड़िया
२९३ नगगोत	३२३ पदमावत	३५२ बच्छावत	३८३ बाफणा
२९४ नखित्रेत	३२४ पटवा	३५३ बड़गोता	३८४ बादरिया
२९५ नक्षत्रगोता	३२५ पटविद्या	३५४ बड़लोया	३८५ बादवार
२९६ नरसिंघ	३२६ पडियार	३५५ बड़ोल	३८६ बामाणी
२९७ नागपुरा	३२७ पडाइया	३५६ बणभट	३८७ बालड़
२९८ नाडोलिया	३२८ परघाला	३५७ बरड़ेचा	३८८ बालवा
२९९ नाणवट	३२९ पापडिया	३५८ बरड़िया	३८९ बावेला
३०० नाँदेचा	३३० पामेचा	३५९ बरवत	३९० बाहरिया
३०१ नारिया	३३१ पालड़ेचा	३६० बराड	३९१ बाँवलिया
३०२ नाहटा	३३२ पाहणिया	३६१ बडेर	३९२ बिदामिय
३०३ नागोरी	३३३ पाँचा	३६२ बलदेवा	३९३ बिनसट
३०४ नावरिया	३३४ पारख	३६३ बट	३९४ बिनायक
३०५ नावटी	३३५ पालावत	३६४ बलड़	३९५ बिरमेचा
३०६ नावेडा	३३६ पीपलिया	३६५ बहुबोल	३९६ बिनय
३०७ नाहर	३३७ पीतलिया	३६६ बलहरी	३९७ बिरदाल
३०८ निधी	३३८ पीपाड़ा	३६७ बलाही	३९८ विशाल
३०९ निवेडा	३३९ पूनमिया	३६८ बवाल	३९९ बिरहट
३१० नीमाणी	३४० पूगलिया	३६९ बवेल	४०० बीराणी
३११ नीसटा	३४१ पुद्गाड	३७० बण	४०१ बीरावत
३१२ नेणसर	३४२ पूराणी	३७१ बघाणी	४०२ बुरड
३१३ नेर	३४३ पोकरवाल	३७२ बघेरवाल	४०३ बुचा
प	३४४ पोकरणा	३७३ बन्वर	४०४ बूवकिया
३१४ पगारिया	३४५ प्रोचाल	३७४ बद्धड	४०५ बूड़

४०६ बेगड़	४३६ भागू	४६६ महेच	४९७ मोहनप्री
४०७ बेताल	४३७ भावर	४६७ मल्ल	४९८ मोदी
४०८ बेगापी	४३८ भागू भांडावत	४६८ मल	४९९ मोगिया
४०९ बेलीम	४३९ भाषेख	४६९ मल्ल	५०० मोडोत
४१० बेहड़	४४० भांडंगा	४७० मल्ल	५०१ मोहन्या
४११ बैदमूता	४४१ भौमठ	४७१ मल्ल	५०२ मोहीनाड
४१२ बोकडिया	४४२ भौनमाळ	४७२ मल्लकस	५०३ मौतियाण
४१३ बोपीचा	४४३ भीर	४७३ मल्लनेसा	५०४ मंगलिया
४१४ बोरपिया	४४४ भुगडी	४७४ मल्ल	५०५ मंडोपित
४१५ बोरुदिया	४४५ भूरदिया	४७५ मॉडकेचा	५०६ मंडोवरा
४१६ बोहिरवा	४४६ भूरी	४७६ मल्लबिया	५०७ मंगीबाळ
४१७ बोरोचा	४४७ भूरा	४७७ मॉडोता	५०८ मल्लकी
४१८ बोहरा	४४८ भूतडा	४७८ माभोटिया	र
४१९ भौठिया	४४९ भूतेडिया	४७९ मिनी	५०९ रतनपुरा
४२० बंका	४५० भूषण	४८० मिछेला	५१० रतनगोता
४२१ बंम	४५१ भोर	४८१ मिण	५११ रसबाळ
४२२ बंभोई	४५२ भोळ	४८२ मीठडिया	५१२ राम
४२३ बंगाळ	४५३ भांगर	४८३ मुस्ततरपाळ	५१३ रामजन्ता
म	४५४ भोरडिया	४८४ मुहाणापी	५१४ राममणझाठी
४२४ भळड	४५५ भंडताली	४८५ मुजोत	५१५ राठेड
४२५ भगलिया	४५६ भंडारी	४८६ मूषडा	५१६ रौका
४२६ भटवरा	म	४८७ मुहिमबाळ	५१७ राखेचा
४२७ भडकडिया	४५७ भकुबाण	४८८ मुखड	५१८ रातडिया
४२८ भडगोता	४५८ भगदिया	४८९ मुहिलाण	५१९ रावळ
४२९ भरबाळ	४५९ भवाणा	४९० भुगरोळ	५२० रीसाण
४३० भयाणा	४६० भडेल	४९१ भूकमेरा	५२१ रूपबाळ
४३१ भडासर	४६१ भणहरा	४९२ भेडतवाळ	५२२ रूप
४३२ भरबाण	४६२ भण हाडिया	४९३ भेहु	५२३ रूपभरा
४३३ भद्रा	४६३ भरडिया	४९४ भैराण	५२४ रूपेखा
४३४ भलडिया	४६४ भसरा	४९५ भांगरा	५२५ रेड
४३५ भवालिया	४६५ महाभद्र	४९६ भोरभ	५२६ रोभा

५२७ रोटामण	५४७ श्रीश्रीमाल	५६८ सियाल	५९० सोभावत
५२८ रंक	स	५६९ सीखा	५९१ सोठिल
ल	५४८ समघडिया	५७० सीचो—सीगी	५९२ सोजन
५२९ लघुश्रेष्ठी	५४९ सही	५७१ सीसोदिया	५९३ संखलेचा
५३० लकड	५५० सफला	५७२ सीरोहिया	५९४ सचेती
५३१ ललवाणी	५५१ सराहा	५७३ सुदर	५९५ संड
५३२ लघु खंडेलवाल	५५२ समुदरिख	५७४ सुराणा	५९६ संखवाल
५३३ लालण	५५३ सवरला	५७५ सुधेचा	ह
५३४ लिंगा	५५४ सवा	५७६ सूर	५९७ हगुडिया
५३५ लीगा	५५५ सरभेल	५७७ सूधा	५९८ हरसोरा
५३६ लुबक	५५६ साँखला	५७८ सूरिया	५९९ हडिया
५३७ लुडा	५५७ साँड	५७९ सूरपुरा	६०० हरण
५३८ लछा	५५८ साहिवगोत	५८० सुरहा	६०१ हिरण
५३९ लँकड़	५५९ सडेलाल	५८१ स्थूल	६०२ हुब्बड़
५४० लणावत	५६० साहिला	५८२ सूकाली	६०३ हुडिया
५४१ लणिया	५६१ सावणसुखा	५८३ सूंडाल	६०४ हेमपुरा
५४२ लेल	५६२ साँवरा	५८४ सेठिया	६०५ हेम
५४३ लेवा	५६३ सागाणी	५८५ सेठियापावर	६०६ हीडाउ
५४४ लोढा	५६४ साहलेचा	५८६ सोनी	६०७ हींगड
५४५ लोलग	५६५ साचोरा	५८७ सोनीगरा	६०८ हडिया
श	५६६ साचा	५८८ सोलखी	६०९ हस
५४६ श्रीमाल	५६७ सिणगार	५८९ सोजतिया	

शाखागोत्रों का संक्षिप्त इतिहास ॥

१-ढाकलिया—पूर्व समय में सोढा राजपूत थे जो कि दयामूल जैन धर्म का ग्रहण किये हुए थे, कालान्तर में ये लोग राज का काम करते २ किसी कारण से रात को भाग निकले परन्तु पकड़े जा कर वापिस लाये गये, अतः ये लोग ढाकलिया कहलाये क्योंकि पकड़ कर लाये जाने के समय ये लोग ढके हुए लाये गये थे ।

२-कोचर—इन लोगों के बड़ेरे का नाम कोचर इस कारण से हुआ था कि उस के जन्म समय पर कोचरी पक्षी (जिस की बोली से मारवाड़ में शकुन लिया करते हैं) बोला था ।

१-इन (शाखागोत्रों) को मारवाड़ में खोप, नख और शाख आदि नामों से कहते हैं तथा कच्छ देश के निवासी ओमवाल इन को “ओलख” कहते हैं, मारवाड़ से उठ कर ओसवाल लोग कच्छ देश में जा बसे थे, इस बात को करीब तीन सौ वा चार सौ वर्ष हुए हैं ॥

३-**चामड़**-पूर्व काळ में पाँचल राठौड़ थे तथा दयामूळ जैन धर्म का ग्रहण करने के नाव ये लोग सात का व्यापार करने लगे थे इस लिये ये चामड़ कहलाये ।

४-**वागरेचा**-पूर्व समय में सोनगरा चौहान थे तथा बाकोर में दयामूळ जैन धर्म का ग्रहण करने के नाव ये वागरे गाँव में रहने लगे थे इस लिये ये वागरेच कहलाने परन्तु कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि-बाघ के मारने से उन की जात बाघरेचा हुई ।

५-**वेदमूला**-पूर्व काळ में ये पेंवार रामपूत थे, ओसियाँ में दयामूळ जैन धर्म का ग्रहण करने के नाव इन के किसी पूर्वज (बड़ेरे) ने दिछी के वादग्रहाह की भाँस का इलाज किया था जिस से इन को वेद का सिताव मिला था, बीकानेर में राजा की तरफ से इन को राव तथा महाराज की पदवी भी मिली थी, असल में ये बीदासतों के क्रमवार थे इस लिये इन्हें मोहता पदवी भी मिली थी, वस दोनों (वेद और मोहता) पदवियों के मिलने से ये लोग वेदमूला कहलाने लगे ।

६-**लूकड़**-पहिले ये चौहान रामपूत थे, दयामूळ जैन धर्म का ग्रहण करने के पीछे इन के एक पूर्वज (बड़ेरे) को एक बती (बति) ने सन्दूक में छिपा कर उसी राजा के आवासियों से बचाया था कि जिस राजा की बह नौकरी करता था, चूँकि छिपाने को लूकाना भी कहते हैं इस लिये उस का और उस की औलाद का नाम लूकड़ हो गया ।

७-**मिछी**-(मिझिया)-पहिले ये चौहान रामपूत थे, दया मूळ जैन धर्म का ग्रहण करने के नाव इन का एक पूर्वज (बड़ेरे) (जिस के पास में धन माळ था) किसी गाँव को जा रहा था परन्तु रास्ते में उसे लुटेरे मिल गये और उन्होंने उस से कहा कि-"सेठ! राम राम" सेठ ने कहा कि-"कूड़ी बात" फिर लुटेरों ने कहा कि-"सेठ! अच्छे हो" सेठ ने फिर अबाध दिया कि-"कूड़ी बात" इस प्रकार लुटेरों ने वस बीच बाँटें पूरी परन्तु सेठ उसी (कूड़ी बात) शब्द को कहता रहा, आखिरकार लुटेरों ने कहा कि-"तेरे पास जो माळ और गहना आदि सामान है वह सब दे दे" सब सेठ बोला कि-"हाँ आ सौनी माळ, मैं तो जैन देण रोही अपो कराँ छाँ, ये छाँ ने सत जिस दो और ते छो" लुटेरों ने बिचारा कि-यह सेठ मोठा है सत जिसने में अपना क्या हर्ज है, अपने को जैन सा देना पड़ेगा यह सोच कर उन्होंने सेठ के कहने के अनुसार सत जिस दिया सेठ ने भी इच्छा के अनुसार अपने माळ से चौगुने माळ का सत जिसबा लिया और लुटेरों से कहा कि-"इस सत में सात पकवाँ दो" लुटेरों ने कहा कि-"वहाँ पर

१-"कूड़ी बात" अर्थात् यह कूड़ी बात है ॥

२-अर्थात् यह बची बात है, हम तो केने देने का ही धम्या करत ह हम हम को यत जिस दो और हमारा सब सामान के छो ॥

३- सात पकवाँ दो" अर्थात् किसी की खाधी (पचाही) बलया दो ॥

किस की साख डलवावें, यहाँ तो कोई नहीं है, हाँ यह एक लोंकड़ी तो खड़ी है तुम कहो तो इस की साख डलवा दें" सेठ ने कहा कि—"अच्छा इसी की साख डलवा दो" वस लुटेरों ने लोंकड़ी की साख लिख दी और सेठ ने गहना आदि जो कुछ सामान अपने पास में था वह सब अपने हाथ से लुटेरों को दे दिया तथा कागज लेकर वहाँ से चला आया, दो तीन वर्ष बीतने के बाद वे ही लुटेरे किसी साहूकार का माल छूट कर उसी नगर में बेचने के लिये आये और सेठ ने ज्यों ही उन को बाजार में देखा त्यों ही पहिचान कर उन का हाथ पकड़ लिया और कहा कि—"व्याजसमेत हमारे रुपये लाओ" लुटेरे बोले कि—"हम तो तुम को पहिचानते भी नहीं है, हमने तुम से रुपये कब लिये थे?" लुटेरों की इस बात को सुन कर सेठ जोर में आ गया, क्योंकि वह जानता था कि—यहाँ तो बाजार है, यहाँ ये मेरा क्या कर सकते हैं, (किसी कवि ने यह दोहा सत्य ही कहा है कि—'जगल जाट न छेडिये, हाटों बीच किराड़ ॥ रंगड कदे न छेडिये, मारे पटक पछाड़, ॥ १ ॥) निदान दोनों में खूब ही हुज्जत (तकरार) होने लगी और इन की हुज्जत को सुन कर बहुत से साहूकार आकर इकट्ठे हो गये तथा सेठ का पक्ष करके वे सब लुटेरों को हाकिम के पास ले गये, हाकिम ने सेठ से रुपयों के मागने का सबूत पूछा, इधर देरी ही क्या थी—शीघ्र ही सेठ ने उन (लुटेरों) के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी दिखला दी, तब हाकिम ने लुटेरों से पूछा कि—"सच २ कहो यह क्या बात है" तब लुटेरों ने कहा कि—"साहब ! सेठ ने यह चिट्ठी तो आप को दिखला दी परन्तु इस (सेठ) से यह पूछा जावे कि इस बात का साक्षी (साखी वा गवाह) कौन है?" लुटेरों की बात को सुनते ही (हाकिम के पूछने से पहिले ही) सेठ बोल उठा कि—"मिन्नी" यह सुन कर लुटेरे बोले कि—"हाकिम साहब ! वाणियो झूठो है, सो लोंकड़ी ने मिन्नी कहे छे" यह सुन कर हाकिम ने उस खत को उठा कर देखा, उस में लोंकड़ी की साख लिखी हुई थी, वस हाकिम ने समझ लिया कि—बनिया सच्चा है, परन्तु उप-हास के तौर पर हाकिम ने सेठ से धमका कर कहा कि—"अरे ! लोंकड़ी को मिन्नी कहता है" सेठ ने कहा कि—"मिन्नी और लोंकड़ी में के फरक है" मिन्नी २ सात बार मिन्नी" अस्तु, हाकिम ने उन लुटेरों से कागज में लिखे अनुसार सब रुपये सेठ को दि-लवा दिये, वस उसी दिन से सब लोग सेठ को 'मिन्नी, कहने लगे और उस की औलाद वाले भी मिन्नी कहलाये ।

८—सिंगी—पहिले ये जाति के नन्दवाणे ब्राह्मण थे और सिरोही के ढेलड़ी ग्राम में

१—लोंकड़ी को मारवाडी बोली में जगली मिन्नी (विष्णी) कहते हैं ॥

२—"लोंकड़ी ने मिन्नी कहे छे" अर्थात् लोंकड़ी को मिन्नी बतलाता है ॥

३—"के फरक है" अर्थात् क्या भेद है ॥

रहते थे, इसी से इन को सभ लोग डेढ़ड़िया बोहरा कहने लगे थे, इन में सोनप्रस नामक एक बोहरा बड़ा आवधी था, उस को वैवस्वत सर्प ने काट खाया था तथा एक जती (यति) ने उसे अच्छा किया था इसी लिये उस ने दयामूल जैन धर्म का ग्रहण किया था, उस के बहुत काठ के पीछे उस ने शत्रुजय की यात्रा करने के लिये अपने स्वर्ग से सभ निष्प्रता था तथा यात्रा में ही उस के पुत्र उत्पन्न हुआ था, संघ ने मित्र कर उसे सधेवी (संघपति) का पद दिया था अतः उस की भौताववाले लोग सिंगी कहलीये, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि-संघवी का अपभ्रंस सिंगी हो गया है, इन (सिंगियों) के भी-महेवावत, गढावत, भीमराजोत और मूढमन्दोत आदि कई फिरके हैं ॥

ओसवाल जाति का गौरव ॥

मित्र पाठकगण ! इस जाति के विषय में आप से विस्लेष क्या करें ! यह वही जाति है जो कि-कुछ समय पूर्व अपने धर्म, विद्या, एकता और परस्पर प्रीतिमान आदि सद् गुणों के बल से उत्तमि के क्षितर पर विराजमान थी, इस जाति का विशेष प्रसंस्तीय गुण यह था कि-जैसे यह धर्मधर्मों में कटिबद्ध थी वैसे ही सांसारिक धनोपार्जन आदि कामों में भी कटिबद्ध थी, सात्पर्य यह है कि-जिस प्रकार यह पारमार्थिक कामों में संलग्न थी उसी प्रकार लौकिक कामों में भी कुछ कम न थी अर्थात् अपने-अर्थि

१- 'डेढ़ड़िया' अर्थात् डेढ़ड़ी के निवासी ॥

२-गुजरात और कच्छ आदि देशों में संघवी गोत्र अन्य प्रकार से भी अनेकविध (कई तरह का) मन्त्रा प्रदा है ॥

३-जै सिंगी (संघवी) कोचपुर आदि मारवाड़ वाले समझने चाहिये ॥

४-प्रीति का तीन भेद हैं-मित्र आदर और प्रेम, इन में से मत्रि उसे कहते हैं कि-जो पुरुष अपनी अपेक्षा पर में भेद हो शत्रुओं के द्वारा मार्य हो और मित्रा तथा जाति में बचा हो उस की सेवा करके चाहिये तथा उस पर भयानक रहना चाहिये क्योंकि वही मत्रि का पात्र है, लक्ष पुत्रों को वह पुत्र एवं पुत्रों से उत्पन्न हो, क्योंकि-वही धन पुत्रों की प्राप्ति का मूल कारण है अर्थात् इस के होने से ही मनुष्य को धन पुत्र प्राप्त हो सकते हैं, इस की यति कर्मयोगिनी है प्रीति का दूसरा भेद आदर है-आदर उसे कहते हैं कि-जो पुरुष अवस्था इष्य मित्रा और जाति आदि गुण में अपने समान हो उस के साथ योग्य प्रतिस्पर्द्धाक वर्त्तन करना चाहिये इस (आदर) की यति समतुल्यारिथी है तथा प्रीति का तीसरा भेद प्रेम है-प्रेम उसे कहते हैं कि-जो पुरुष अवस्था इष्य मित्रा और बुद्धि का सम्बन्ध में अपने समान हो उस का हित को विचार कर उस की बुद्धि का उपाय करना चाहिये इस (प्रेम) का प्रभाव जकम्पेड के समान अभोग्यानी है वह प्रीति के ये ही तीनों प्रकार हैं, क्योंकि उक्त तीनों बातों के इन का मिया शराव में प्रीति नहीं हो सकती है-इस लिये इन तीनों भेदों का संकल्प को ज्ञान कर वचायोग्य इन के वर्त्तन का ध्यान रखना आवश्यक है ॥

परमो धर्मः, रूप सदुपदेश के अनुसार यह सत्यतापूर्वक व्यापार कर अगणित द्रव्य को प्राप्त करती थी और अपनी सत्यता के कारण ही इस ने 'शाह, इन दो अक्षरों की अनुपम उपाधि को प्राप्त किया था जो कि अब तक मारवाड तथा राजपूताना आदि प्रान्तों में इस के नाम को देदीप्यमान कर रही है, सच तो यह है कि—या तो शाह या बादशाह, ये दो ही नाम गौरवान्वित मालूम होते हैं।

इस के अतिरिक्त—इतिहासों के देखने से विदित होता है कि—राजपूताना आदि के प्रायः सब ही रजवाडों में राजों और महाराजों के समक्ष में इसी जाति के लोग देश-दीवान रह चुके हैं और उन्होंने ने अनेक धर्म और देशहित के कार्य करके अतुलित यश को प्राप्त किया है, कहाँ तक लिखें—इतना ही लिखना काफी समझते हैं कि—यह जाति पूर्व समय में सर्वगुणागार, विद्या आदि में नागर तथा द्रव्यादि का भण्डार थी, परन्तु शोक का विषय है कि—वर्त्तमान में इस जाति में उक्त बातें केवल नाममात्र ही दीख पड़ती हैं, इस का मुख्य कारण यही है कि—इस जाति में अविद्या इस प्रकार घुस गई है कि—जिस के निकृष्ट प्रभाव से यह जाति कृत्य को अकृत्य, शुभ को अशुभ, बुद्धि को निर्बुद्धि तथा सत्य को असत्य आदि समझने लगी है, इस विषय में यदि विस्तार-पूर्वक लिखा जावे तो निस्संदेह एक बड़ा ग्रन्थ बन जावे, इस लिये इस विषय में यहाँ विशेष न लिख कर इतना ही लिखना काफी समझते हैं कि—वर्त्तमान में यह जाति अपने कर्तव्य को सर्वथा भूल गई है इसलिये यह अधोदशा को प्राप्त हो गई है तथा होती जाती है, यद्यपि वर्त्तमान में भी इस जाति में समयानुसार श्रीमान् जन कुछ कम नहीं हैं अर्थात् अब भी श्रीमान् जन बहुत हैं और उन की तारीफ—घोर निद्रा में पड़े हुए सब आर्यावर्त्त के भार को उठानेवाले भूतपूर्व बड़े लाट श्रीमान् कर्जन स्वयं कर चुके हैं परन्तु केवल द्रव्य के ही होने से क्या हो सकता है जब तक कि उस का बुद्धिपूर्वक सदुपयोग न किया जावे, देखिये! हमारे मारवाड़ी ओसवाल आता अपनी अज्ञानता के कारण अनेक अच्छे २ व्यापारों की तरफ कुछ भी ध्यान न दे कर सट्टे नामक जुए में रात दिन जुटे (सलम) रहते हैं और अपने भोलेपन से वा यों कहिये कि—स्वार्थ में अन्धे हो कर जुए को ही अपना व्यापार समझ रहे हैं, तब कहिये कि—इस जाति की उन्नति की क्या आशा हो सकती है ? क्योंकि सब शास्त्रकारों ने जुए को सात महाव्यसनों का राजा कहा है तथा पर भव में इस से नरकादि दुःख का प्राप्त होना बतलाया है, अब सोचने की बात है कि—जब यह जुआ पर भव के भी सुख का नाशक है तो इस भव में भी इस से सुख और कीर्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सत्कर्त्तव्य वही माना गया है जो कि उभय लोक के सुख का साधक है।

इस दुर्व्यसन में हमारे ओसवाल आता ही पड़े हैं यह बात नहीं है, किन्तु वर्त्तमान में

मायः मारवाड़ी वैश्य (महेश्वरी और अगरवाळ आदि) भी सब ही इस दुर्नसन में निमग्न हैं, हा! विचार कर देखने से यह कितने शोक का विषय प्रतीत होता है इसी लिये तो कहा जाता है कि—वर्तमान में वैश्य जाति में अविद्या पूर्णरूप से पुत्र रही है, देखिये! पास में द्रव्य के होते हुए भी इन (वैश्य जना) को अपने पूर्वजों के प्राचीन व्यवहार (व्यापारादि) तथा वर्तमान काल के अनेक व्यापार बुद्धि को निवृद्धि रूप में करने वाली अविद्या के निवृद्ध प्रभाव से नहीं रहस्य पड़ते हैं अर्थात् सड़े के सिवाय इन्हें और कोई व्यापार ही नहीं सूझता है। भला सोचने की बात है कि—सड़े का करने वाला पुरुष साहूकार या छाह कभी कहला सकता है? कभी नहीं, उन को निश्चयपूर्वक यह समझ लेना चाहिये कि इस दुर्नसन से उन्हें हानि के सिवाय और कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है, यद्यपि यह बात भी कचित् देखने में आती है कि—किन्हीं लोगों के पास इस से भी द्रव्य आ जाता है परन्तु उस से क्या हुआ? क्योंकि वह द्रव्य तो उन के पास से छीन ही चला जाता है (जुए से द्रव्यप्राप्त हुआ लाभ तक कहीं कोई भी सुना या देखा नहीं गया है), इस के सिवाय यह भी विचारने की बात है कि—इस काम से एक को पाटा छग फर (हानि पहुँच कर) दूसरे को द्रव्य प्राप्त होता है अतः वह द्रव्य विशुद्ध (निष्पाप या दोषरहित) नहीं हो सकता है, इसी लिये तो (दोषयुक्त होने ही से तो) वह द्रव्य जिन के पास उधरता भी है वह कालान्तर में और आदि मयर्थ कामों में ही लक्ष्य होता है, इस का प्रमाण प्रत्यक्ष ही देख लीजिये कि—आज तक सड़े से पाया हुआ किसी का भी द्रव्य विद्यालय, औपचारिक, धर्म छात्रा और सवागत आदि शुभ कामों में लगा हुआ नहीं देखता है, सत्य है कि—पाप का पैसा शुभ कार्य में कैसे लग सकता है, क्योंकि उस के तो पास आने से ही मनुष्य की बुद्धि मलीन हो जाती है, वस बुद्धि के मलीन हो जाने से वह पैसा शुभ कामों में व्यव न हो कर नुरे मार्ग से ही जाता है।

जमी थोड़े ही दिनों की बात है कि—ता ८ जनवरी बुधवार सन् १९०८ ई को संयुक्त मान्त (यूनाइटेड प्राविन्सेस) के छोटे जाट साहब आगरे में प्रीतिन का मुनिवारी परवर रक्तने के महोत्सव में पधारे थे तथा वहाँ आगरे के समस्त व्यापारी सभ्यन भी उपस्थित थे, उस समय श्रीमान् छोटे जाट साहब ने अपनी सुयोग्य वक्तृता में प्रीतिन बनने के और यमुना जी के नये पुत्र के कामों को विस्तार कर आगरे के व्यापारियों को वहाँ के व्यापार के बढ़ाने के लिये कहा था, उक्त महोत्सव की वक्तृता को अविकल न धिक्कर पाठकों के ध्यानार्थ हम उस का सारमात्र लिखते हैं, पाठकगण उसे देख कर समझ सकेंगे कि—उक्त साहब बहादुर ने अपनी वक्तृता में व्यापारियों को कैसी उत्तम शिक्षा दी थी, वक्तृता का सारांश यही था कि “ईमानदारी और सदा सेन देन

करना ही व्यापार में सफलता का देने वाला है, आगरे के निवासी तीन प्रकार के जुए में लगे हुए हैं, यह अच्छी बात नहीं है—क्योंकि यह आगरे के व्यापार की उन्नति का बाधक है, इस लिये नाज का जुआ, चाँदी का जुआ और अफीम का सट्टा तुम लोगों को छोड़ना चाहिये, इन जुओं से जितनी जल्दी जितना धन आता है वह उतनी ही जल्दी उन्हीं से नष्ट भी हो जाता है, इस लिये इस बुराई को छोड़ देना चाहिये, यदि ऐसा न किया जावेगा तो सरकार को इन के रोकने का कानून बनाना पड़ेगा, इस लिये अच्छा हो कि लोग अपने आप ही अपने भले के लिये इन जुओं को छोड़ दें, स्मरण रहे कि—सरकार को इन की रोक का कानून बनाना कुछ कठिन है परन्तु असम्भव नहीं है, फ्रीगंज की भविष्यत् उन्नति व्यापारियों को ऐसे दोषों को छोड़ कर सच्चे व्यापार में मन लगाने पर ही निर्भर है” इत्यादि, इस प्रकार अति सुन्दर उपदेश देकर श्रीमान् लाट साहब ने चमचमाती (चमकती) हुई कन्नी और वसूली से चूना लगाया और पत्थर रखने की रीति पूरी की गई, अब सेठ साहूकारों और व्यापारियों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिये कि—श्रीमान् लाट साहब ने जुआ न खेलने के लिये जो उपदेश किया है वह वास्तव में कितना हितकारी है, सत्य तो यह है कि—यह उपदेश न केवल व्यापारियों और मारवाड़ियों के लिये ही हितकारक है वरन् सम्पूर्ण भारतवासियों के लिये यह उन्नति का परम मूल है, इस लिये हम भी प्रसंगवश अपने जुआ खेलने वाले भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि—अंग्रेज जातिरत्न श्रीमान् छोटे लाट साहब के उक्त सदुपदेश को अपनी हृदयपट्टी पर लिख लो, नहीं तो पीछे अवश्य पछताना पड़ेगा, देखो! लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है कि—“जो न माने बड़ों की सीख, वह ठिकरा ले मार्गे भीख” देखो! सब ही को विदित है कि—तुम ने अपने गुरु, शास्त्रों तथा पूर्वजों के उपदेश की ओर से अपना ध्यान पृथक् कर लिया है, इसी लिये तुम्हारी जाति का वर्तमान में उपहास हो रहा है परन्तु निश्चय रखो कि—यदि तुम अब भी न चेतोगे तो तुम्हें राज्यनियम इस विषय से लाचार कर पृथक् करेगा, इस लिये समस्त मारवाड़ी और व्यापारी सज्जनों को उचित है कि—इस दुर्व्यसन का त्याग कर सच्चे व्यापार को करें, हे प्यारे मारवाड़ियों और व्यापारियों! आप लोग व्यापार में उन्नति करना चाहें तो आप लोगों के लिये कुछ भी कठिन बात नहीं है, क्योंकि यह तो आप लोगों का परम्परा का ही व्यवहार है, देखो! यदि आप लोग एक एक हजार का भी शेयर नियत कर आपस में बँचे (ले लें) तो आप लोग बात की बात में दो चार करोड़ रुपये इकट्ठे कर सकते हैं और इतने धन से एक ऐसा उत्तम कार्यालय (कारखाना) खोल सकता है कि जिस से देश के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं, यदि आप लोग इस बात से डरें और कहें कि—हम लोग कलौ और कारखानों के काम को नहीं जानते हैं,

तो यह आप लोगों का मय और कथन व्यर्थ है, क्योंकि भर्तृहरि जी ने कहा है कि—“सर्वे गुणा काश्चनमाश्रयन्ति” अर्थात् सब गुण कश्चन (सोने) का आश्रय लेते हैं, इसी प्रकार नीतिशास्त्र में भी कहा गया है कि—“न हि तद्विषये किञ्चित्, सर्वेभ्यो न सिध्यति” अर्थात् संसार में ऐसा कोई क्रम नहीं है जो कि धन से सिद्ध न हो सकता हो, तत्पर्य यह है कि—धन से मत्स्यक पुरुष सब ही कुछ कर सकता है, देखो! यदि आप लोग कर्मों और कारसानों के क्रम को नहीं जानते हैं तो द्रव्य का व्यवहार करके अनेक देखों के उत्तमोत्तम कारीगरों को बुला कर तथा उन्हें लाभीन रख कर आप कर लाभों का क्रम अच्छे प्रकार से बका सकते हैं।

अब अन्त में पुनः एक बार आप लोगों से यही कहना है कि—हे प्रिय मित्रो! अब क्षीप्र ही चेतो, अज्ञान निद्रा को छोड़ कर सत्वादि के सद्गुणों की वृद्धि करो और देश के कल्याणरूप श्रेष्ठ व्यापार की उत्पत्ति कर उभय ओर के सुख को प्राप्त करो ॥

यह पञ्चम अध्याय का ओसवाल वंशोत्पत्तिवर्णन नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥

द्वितीय प्रकरण—ओरवाल वंशोत्पत्तिवर्णन ॥

ओरवाल वंशोत्पत्ति का इतिहास ॥

पद्मावती नगरी (जो कि आज के नीचे बसी थी) में जैनाचार्य ने प्रतिबोध देकर लोगों को जैनधर्मी बना कर उन का ओरवाल वंश स्थापित किया था।

दो एक सेस हमारे देखने में ऐसे भी आये हैं जिन में ओरवाल को प्रतिबोध देने वाला जैनाचार्य श्रीहरिमद्र सूरि जी महाराज को लिखा है, परन्तु यह बात चिह्न

१-वे (ओरवाल) जब दक्षिण मारवाड़ (मेरवाड़) और गुजरात में जायते हैं, इन दोनों का ओरवाल के साथ मिश्रण सम्बन्ध नहीं होता है, किन्तु केवल ओजपञ्चहार होता है इन का एक विशेष धर्मज्ञानात्मक है, उस में २४ गोत्र हैं तथा उस में वैनी और वैष्णव दोनों नदी गाँव हैं इन का रहना बहुत करके सम्भव नहीं थी जहाँ में रामपुरा मन्दावीर भाख्या तथा हुस्कर विष के राज में है अर्थात् उच्च स्थानों में वैष्णव ओरवाल के कृषि तीन हजार घर बसते हैं, इन के शिवाय वामि के जैनधर्मीवादी ओरवाल भी होते हैं जो कि मेरपुर और पञ्चव आदि में निवास करते हैं, ऊपर कह चुके हैं कि—वैष्णव और ओरवाल के २४ गोत्र हैं उन २४ गोत्रों के नाम ये हैं—१-वीपरी। २-अका। ३-अनवर। ४-रतनवर। ५-पम्पीका। ६-मज्जवर्मा। ७-अवकर। ८-अमरस्य। ९-अमरवा। १०-अमरा। ११-अमिना। १२-वैष्णव। १३-भूत। १४-अरका। १५-अमरस्य। १६-महामा। १७-सुमिना। १८-वैष्णव। १९-वैष्णव। २०-वैष्णव। २१-वैष्णव। २२-अनवर। २३-महामा। २४-अरका ॥

गलत सिद्ध होती है, क्योंकि श्री हरिभद्र सूरि जी महाराज का स्वर्गवास विक्रम संवत् ५८५ (पाँच सौ पचासी) में हुआ था और यह बात बहुत से ग्रन्थों से निर्भ्रम सिद्ध हो चुकी है, इस के अतिरिक्त—उपाध्याय श्री समयसुन्दर जी महाराजकृत शेनु-जय रास में तथा श्री वीरविजय जी महाराज कृत ९९ प्रकार की पूजा में सोलह उद्धार शेनुजय का वर्णन किया है, उस में विक्रम संवत् १०८ में तेरहवाँ उद्धार जावड़ नामक पोरवाल का लिखा है, इस से सिद्ध होता है कि—विक्रम संवत् १०८ से पहिले ही किसी जैनाचार्य ने पोरवालों को प्रतिबोध देकर उक्त नगरी में उन्हें जैनी बनाया था।

सूचना—इस पोरवाल वंश में—विमलशाह, धन्नाशाह, वस्तुपाल और तेजपाल आदि अनेक पुरुष धर्मज्ञ और अनर्गल लक्ष्मीवान् हो गये हैं, जिन का नाम इस ससार में स्वर्णाक्षरो (सुनहरी अक्षरों) में इतिहासों में सलिखित है, इन्हीं का सक्षिप्त वर्णन पाठकों के ज्ञानार्थ हम यहाँ लिखते हैं:—

पोरवाल ज्ञातिभूषण विमलशाह मन्त्री का वर्णन ॥

गुजरात के महाराज भीमदेव ने विमलशाह को अपनी तरफ से अपना प्रधान अधिकारी अर्थात् दण्डपति नियत कर आवू पर भेजा था, यहाँ पर उक्त मन्त्री जी ने अपनी

१—इन्होंने ने मुल्क गोडवाड में श्री आदिनाथ स्वामी का एक मनोहर मन्दिर बनवाया था (जो कि सादरी से तीन कोश पर अभी राणकपुर नाम से प्रसिद्ध है), इस मन्दिर की उत्तमता यहाँ तक प्रसिद्ध है कि—रचना में इस के समान दूसरा मन्दिर नहीं माना जाता है, कहते हैं कि—इस के बनवाने में ९९ लाख स्वर्ण मोहर का खर्च हुआ था, यह बात श्री समयसुन्दर जी उपाध्याय ने लिखी है ॥

२—आवू और चन्द्रावती के राजकुटुम्बजन अणहिलवाडा पट्टन के महाराज के माण्डलिक थे, इन का इतिहास इस प्रकार है कि—यह वंश चालुक्य वंश का था, इस वंश में नीचे लिखे हुए लोगों ने इस प्रकार राज्य किया था कि—मूलराज ने ईस्वी सन् ९४२ से ९९६ पर्यन्त, चामुण्ड ने ईस्वी सन् ९९६ से १०१० तक, वल्लभ ने ६ महीने तक, दुर्लभ ने ईस्वी सन् १०१० से १०२२ तक (यह जैनधर्मी था), भीमदेव ने ईस्वी सन् १०२२ से १०६२ तक, इस की वरकरारी में धनराज आवू पर राज्य करता था तथा भीमदेव गुजरात देश पर राज्यशासन करता था, उस समय मालवे में धारा नगर में भोजराज गद्दी पर था, आवू के राजा धनराजने अणहिल पट्टन के राजवंश का पक्ष छोड़ कर राजा भोज का पक्ष किया था, इसी लिये भीमदेव ने अपनी तरफ से विमलशाह को अपना प्रधान अधिकारी अर्थात् दण्डपति नियत कर आवू पर भेजा था और उसी समय में विमलशाह ने श्री आदिनाथ का देवालय बनवाया था, भीमदेव ने धारा पर भी आक्रमण किया था और इन्हीं की वरकरारी में गजनी के महमूद ने सोमनाथ (महादेव) का मन्दिर लूटा था, इस के पीछे गुजरात का राज्य कर्ण ने ईस्वी सन् १०६३ से १०९३ तक किया, जयसिंह अथवा सिद्धराज ने ईस्वी सन् १०९३ से ११४३ तक राज्य किया (यह जयसिंह चालुक्य वंश में एक बड़ा तेजस्वी और बुरन्धर पुरुष हो गया है), इस के पीछे कुमारपाल ने ईस्वी सन् ११४४ से ११७३ तक राज्य किया (इस ने जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र जी सूरि से जैन धर्म का ग्रहण किया था, उस

योग्यमानुसार राज्यसत्ता का अच्छा प्रबंध किया जा कि जिस से सब लोग उन से प्रसन्न थे, इस के अतिरिक्त उन के सद्गुणवहार से भी अम्बारेवी भी साक्षात् होकर उन पर प्रसन्न हुई थी और उसी के प्रभाव से मन्त्री जी ने आम्बू पर भी आदिनाथ स्वामी के मन्दिर को बनवाना विचारार परन्तु ऐसा करने में उन्हें जगह के भिन्ने कुछ विक्षिप्त ठहानी पड़ी, सब मन्त्री जी ने कुछ सोच समझ कर प्रथम तो अपनी सामर्थ्य को दिसवा कर ममीन को कब्जे में किया, पीछे अपनी उदारता को दिसवाने के लिये उस ममीन पर रुपये बिछा दिये और वे रुपये जमीन के मालिक को दे दिये, इस के पश्चात् देशान्तरों से नामी कारीगरों को बुलवा कर संगमरमर पत्थर (श्वेत पाषाण) से अपनी इच्छा के अनुसार एक अति सुन्दर अनुपम कारीगरी से युक्त मन्दिर बनवाया, अब वह मन्दिर बन कर तैयार हो गया तब उक्त मन्त्री जी ने अपने गुरु बृहत्स्वरत्नगच्छीम जैनाचार्य श्री बर्द्धमान सूरि जी महाराज के हाथ से विक्रम संवत् १०८८ में उस की प्रतिष्ठा कराई।

इस के अतिरिक्त—अनेक धर्मकार्यों में मन्त्री विमलछाह ने बहुत सा द्रव्य लगाया, जिस की गणना (गिनती) करना अति कठिन है, धन्य है ऐसे धर्मज्ञ भावकों को जो कि स्वामी को पाकर उस का सदुपयोग कर अपने नाम को अमल करते हैं ॥

समय बन्धायी और आम्बू पर बघोषवत् परमार राज्य करता था) इस के पीछे अक्षयपाक ने ईस्वी सन् ११७१ से ११७६ तक राज्य किया इस के पीछे सुन्दरे मूलराज ने ईस्वी सन् ११७६ से ११७८ तक राज्य किया इस के पीछे गोला भीमदेव ने ईस्वी सन् ११७८ से ११८१ तक राज्य किया (इस की अमलवाही में आम्बू पर श्वेतपाक और भाटवत्त राज्य करते थे श्वेतपाक के सुब्बेव नामक एक पुत्र और इन्डिनी कुमारी नामक एक कन्या थी अर्थात् दो सम्ताल व हरिद्वी कुमारी अक्षय सुन्दरी की अर्ध भीमदेव ने श्वेतपाक से उस कुमारी के देने के लिये कहा था परन्तु श्वेतपाक ने इन्डिनी कुमारी को अक्षयरे के लोहाव राजा वैकुण्ठदेव को देने का पक्षिके ही से ठगवा कर दिया था इस लिये श्वेतपाक ने भीमदेव से कुमारी के देने के लिये इत्तमर किया उस इत्तमर को सुनते ही भीमदेव ने एक बड़े रत्न को साथ में लेकर श्वेतपाक पर पड़ाई की और आम्बू के आगे दोनों में युद्ध हुआ अक्षिर कर उस युद्ध में श्वेतपाक हार गया परन्तु उस के पीछे भीमदेव को महापुद्गल गोपी का धामशा करना पड़ा और उसी में उस का मास हो गया) इस के पीछे त्रिभुवन ने ईस्वी सन् ११८१ से ११८४ तक राज्य किया (यह ही जालधन बंध में बन्धित पुद्गल था) इस के पीछे सुन्दरे भीमदेव के अविभारी धीर भवभ ने बायेका बंध को आकर जमाया इस में पुत्रराज का राज्य किया और अपनी राजधानी को अमलिक बाबा पवन में न करके थोड़े में की इस बंध के विरामदेव अर्जुन और सारंग इन तीनों ने राज्य किया और इसी की बरकदायी में आम्बू पर प्रसिद्ध देवालय के विनायक (बनवाने वाले) श्वेतपाक प्रतिपुत्रक बहुपुत्रक और श्वेतपाक का पञ्चाव हुआ ॥

१-इस मन्दिर की सुन्दरता का बर्णन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि इस का पूरा स्वरूप तो नहीं था कर देखने से ही मान्य हो सकता है ॥

पौरवाल ज्ञातिभूषण नररत्न वस्तुपाल और तेजपाल का वर्णन ॥

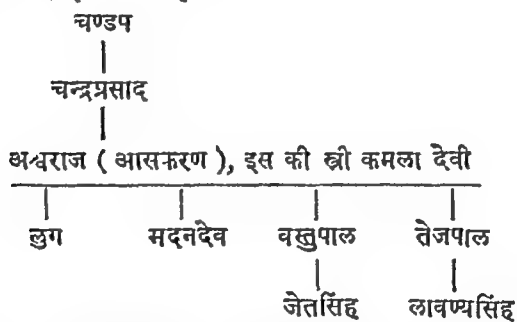
वीर धवल बाधेला के राज्यसमय में वस्तुपाल और तेजपाल, इन दोनों भाइयों का बड़ा मान था, वस्तुपाल की पत्नी का नाम ललिता देवी था और तेजपाल की पत्नी का नाम अनुपमा था ।

वस्तुपाल ने गिरनार पर्वत पर जो श्री नेमिनाथ भगवान् का देवालय बनवाया था वह ललिता देवी का स्मारकरूप (स्मरण का चिह्नरूप) बनवाया था ।

किसी समय तेजपाल की पत्नी अनुपमा देवी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि—अपने पास में अपार सम्पत्ति है उस का क्या करना चाहिये, इस बात पर खूब विचार कर उस ने यह निश्चय किया कि—आवूराज पर सब सम्पत्ति को रख देना ठीक है, यह निश्चय कर उस ने सब सम्पत्ति को रख कर उस का अचल नाम रखने के लिये अपने पति और जेठ से अपना विचार प्रकट किया, उन्होंने ने भी इस कार्य को श्रेष्ठ समझ कर उस के विचार का अनुमोदन किया और उस के विचार के अनुसार आवूराज

१—इन्हीं के समय में दशा और बीसा, ये दो तड पडे हे, जिन का वर्णन लेख के बढ जाने के भय से यहाँ पर नहीं कर सकते ह ॥

२—इन की वशावलि का क्रम इस प्रकार है कि —

३—बम्बई इलाके के उत्तर में आखिरी टॉचपर सिरोही स्थान में अरवली के पश्चिम में करीब सात माइल पर अरवली की घाटी के सामने यह पर्वत है, इस का आकार बहुत लम्बा और चौड़ा है अर्थात् इस की लम्बाई तलहटी से २० माइल है, ऊपर का घाटमाया १४ माइल है, शिखा २ माइल है, इस की विशा ईशान और नैऋत्य है, यह पहाड बहुत ही प्राचीन है, यह बात इस के स्वरूप के देखने से ही जान ली जाती है, इस के पत्थर वर्तुलाकार (गोलाकार) हो कर खुंवाले (चिकने) हो गये हैं, इस स्थिति का हेतु यही है कि—इस के ऊपर बहुत कालपर्यन्त वायु और वर्षा आदि पञ्च महाभूतों के परमाणुओं का परिणमन हुआ है, यह भूगर्भशास्त्रवेत्ताओं का मत है, यह पहाड समुद्र की सपाटी से घाटमाया तक ४००० फुट है और पाया से ३००० फुट है तथा इस के सर्वान्तिम ऊँचे शिखर ५६५३ फुट है उन्हीं को गुरु शिखर कहते हैं, ईस्वी सन् १८२२ में—राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासलेखक कर्नल टाड साहब यहाँ (आवूराज) पर आये थे तथा यहाँ के मन्दिरों को देख कर अत्यन्त प्रसन्न हो कर उन की बहुत

पर मन्म से ही विमलसाह के बनवाने हुए श्री आदिनाथ स्वामी के मध्य देवालय के समीप में ही संगमरमर पत्थर का एक सुन्दर देवालय बनवाया तथा उस में श्री नेमिनाथ भगवान् की मूर्ति स्थापित की।

उक्त दोनों देवालय केवल संगमरमर पाषाण के बने हुए हैं और उन में मानीन आर्य लोगों की शिल्पकला के रूप में रक्त गये हुए हैं, इस शिल्पकला के रक्तमण्डार को देखने से यह बात स्पष्ट साक्ष्य हो जाती है कि—हिन्दुस्थान में किसी समय में शिल्पकला कैसी पूर्णवस्था को पहुँची हुई थी।

इन मन्दिरों के बनने से वहाँ की सोमा अकल्पनीय हो गई है, क्योंकि—मन्म तो आज ही एक रमणीय पर्वत है, दूसरे—ये सुन्दर देवालय उस पर बन गये हैं, फिर मन्म सोमा की क्या सीमा हो सकती है? सच है—“सोना और सुगन्ध” इसी का नाम है।

छापी की भी देखिये! वहाँ के जैन मन्दिरों का विषय में उन के कथन का सार यह है—“यह बात निर्विवाद है कि—इस भारतवर्ष के सभी देवालयों में ये आजू पर के देवालय विशेष मन्म हैं और राज-महल के सिवाय इन के साथ मुक्तसिद्धा करने वाली छद्मरी कोई भी इमारत नहीं है। कलात्मक मन्मों में से एक के खड़े होने हुए आत्मवर्धन तथा अमिमात्र बोध इस कीर्तिसम्भ की अवसर सुन्दरता का वर्णन करने में कल्प्य बलवत् है” इसादि पाठकमण्य जानते ही हैं कि—वर्षक टाक साहब ने राजपूतों का इतिहास बहुत प्रयोग ऐति से किया है तथा उन का केवल मान्य एक को मान्य है, क्योंकि—ये कुछ उल्टे ने लिखा है वह एक प्रमाणसहित किया है, इसी क्रिये एक क्षति ने उस के विषय में यह दोष कहा है—“टाक समा साहित्य विभा हाजिरिय यथा हय धात ॥ फार्बस सम साहित्य विभा, नहीं उधरत गुजरात” ॥ १ ॥ अर्थात् यदि टाक साहब न लिखते तो धर्मियों के मत का बल से जाता तथा फार्बस साहब न लिखते तो गुजरात का उद्धार नहीं होता ॥ १ ॥ अतएव यह है कि—राज-पूताने के इतिहास को वर्णक टाक साहब ने और गुजरात के राजाओं के इतिहास को मि फार्बस साहब ने बहुत परिश्रम करके किया है ॥

१—इस पत्रि और रमणीय स्थान की यात्रा इन ने संवत् १९५८ के कार्तिक कृष्ण ७ को की थी तथा दीपमासिका (दिवाली) तक वहाँ ठहरे थे। इस यात्रा में मकसूदाबाग़निवासी राज बहादुर जीमन्त भी मेपरान भी ओछरी के ओछ पुत्र भी रत्ना का भाजू अर्थात्वाणी की बगैरानी धानिका सुपु कुम्भी और उन के मामा बप्पमन्म भी गोविन्दमन्म भी तथा भीऊर पाकरी सहित कुल छल आदमी ये (इन की अधिक विमली होने से हमें भी यात्रासंयम करना पडा था) इस यात्रा के करने में आजू केन्द्रिय विरमार, भोवनी और राजपुर आदि पञ्चलीनी की यात्रा भी बड़े आनन्द के साथ हुई थी इस यात्रा में जो इस (आजू) स्थान की अनेक बातों का अनुभव हमें हुआ उन में से कुछ बातों का बनेव हम पाठकों के अनुरोध परी लिखते हैं—

आजू पर पञ्चमान पल्ली—आजू पर वर्तमान में बली अच्छी है, वहाँ पर सिरोही महापत्र का एक भविष्यी रहता है और वह देवमादा (जित जगह पर उक्त मन्दिर बना हुआ है उस को इसी देवमादा नाम से कहते हैं) को ज्यत हुए आशियों से कर (यहसूय) बसुन करता है, बरगु, काउ, बली

उक्त देवालय के वनवाने में द्रव्य के व्यय के विषय में एक ऐसी दन्तकथा है कि— शिल्पकार अपने हथियार (औज़ार) से जितने पत्थर कोरणी को खोद कर रोज़ निकालते थे उन्हीं (पत्थरों) के बराबर तौल कर उन को रोज़ मजदूरी के रुपये दिये जाते थे, यह क्रम बराबर देवालय के वन चुकने तक होता रहा था ।

दूसरी एक कथा यह भी है कि—दुष्काल (दुर्मिक्ष वा अकाल) के कारण आवू पर बहुत से मजदूर लोग इकट्ठे हो गये थे, वस उन्हीं को सहायता पहुँचाने के लिये यह देवालय वनवाया गया था ।

और ब्राह्मण आदि को कर नहीं देना पड़ता है, यहाँ की और यहाँ के अधिकार में आये हुए ऊरिया आदि ग्रामों की उत्पत्ति की सर्व व्यवस्था उक्त अधिकारी ही करता है, इस के सिवाय—यहाँ पर बहुत से सरकारी नौकरों, व्यापारियों और दूसरे भी कुछ रहवासियों (रईसों) की बस्ती है, यहाँ का बाजार भी नामी है, वर्तमान में राजपूताना आदि के एजेंट गवर्नर जनरल के निवास का यह मुख्य स्थान है इस लिये यहाँ पर राजपूताना के राजा महाराजों ने भी अपने २ वँगले वनवा लिये हैं और वहाँ वे लोग प्रायः उष्ण ऋतु में हवा खाने के लिये जाकर ठहरते हैं, इस के अतिरिक्त उन (राजा महाराजों) के दर्बारी वकील लोग वहाँ रहते हैं, अर्वाचीन सुधार के अनुकूल सर्व साधन राज्य की ओर से प्रजा के ऐश आराम के लिये वहाँ उपस्थित किये गये हैं जैसे—म्यूनीसिपालिटी, प्रशस्त मार्ग और रोशनी का सुप्रबन्ध आदि, यूरोपियन लोगों का भोजनालय (होटल), पोष्ट आफिस और सरत का मैदान, इत्यादि इमारतें इस स्थल की शोभा रूप हैं ।

आवू पर जाने की सुगमता—खरैडी नामक स्टेशन पर उतरने के बाद उस के पास में ही सुर्शिदाबादनवासी श्रीमान् श्रीबुध सिंह जी रायबहादुर दुधेडिया के वनवाये हुए जैन मन्दिर और धर्मशाला हैं, इस लिये यदि आवश्यकता हो तो धर्मशाला में ठहर जाना चाहिये नहीं तो सवारी कर आवू पर चले जाना चाहिये, आवू पर डाक के पहुँचाने के लिये और वहाँ पहुँचाने को सवारी का प्रबन्ध करने के लिये एक भाड़ेदार रहता है उस के पास ताँगे आदि भाड़े पर मिल सकते हैं, आवू पर जाने का मार्ग उत्तम है तथा उस की लम्बाई सत्रह माइल की है, ताँगे में तीन मनुष्य बैठ सकते हैं और प्रति मनुष्य ४ रुपये माबा लगता है अर्थात् पूरे ताँगे का किराया १२ रुपये लगते हैं, अन्य सवारी की अपेक्षा ताँगे में जाने से आराम भी रहता है, आवू पर पहुँचने में ढाई तीन घण्टे लगते हैं, वहाँ भाड़ेदार (ठेके वाले) का आफिस है और घोडा गाडी का तवेला भी है, आवू पर सब से उत्तम और प्रेक्षणीय (देखने के योग्य) पदार्थ जैन देवालय है, वह भाड़ेदार के स्थान से डेढ माइल की दूरी पर है, वहाँ तक जाने के लिये बैल की और घोडे की गाडी मिलती है, देलवाडे में देवालय के बाहर यात्रियों के उतरने के लिये स्थान बने हुए हैं, यहाँ पर बनिये की एक दूकान भी है जिस में आटा दाल आदि सब सामान मूल्य से मिल सकता है, देलवाडा से थोड़ी दूर परमार जाति के गरीब लोग रहते हैं जो कि मजदूरी आदि काम काज करते हैं और दही दूध आदि भी बेचते हैं, देवालय के पास एक बावडी है उस का पानी अच्छा है, यहाँ पर भी एक भाड़ेदार घोडों को रखता है इस लिये कहीं जाने के लिये घोडा भाड़े पर मिल सकता है, इस से अच्छे-खर, गोमुख, नखी तालाव और पर्वत के प्रेक्षणीय दूसरे स्थानों पर जाने के लिये तथा सैर करने को जाने के लिये बहुत आराम है, उष्ण ऋतु में आवू पर बड़ी चहार रहती है इसी लिये बड़े लोग प्रायः उष्ण ऋतु को वहीं व्यतीत करते हैं ॥

इसी रीति से इस के विषय में बहुत सी बातें प्रचलित हैं जिन का वर्णन अन्तर्गत सम्प्रदाय में नहीं करते हैं, सैर-देवालय के बनने का कारण चाहे कोई ही क्यों न हो किन्तु असल में सारांश तो यही है कि—इस देवालय के बनवाने में अनुपमा और अविद्यमान की धर्मबुद्धि ही मुख्य कारणभूत समझनी चाहिये, क्योंकि—निस्सीम धर्मबुद्धि और निष्काम भक्ति के बिना ऐसे महत् कार्य का कराना अति कठिन है, देखो! भाद्रवरीसे दुर्गम मार्ग पर तीन हजार फुट ऊँची संगमरमर पत्थर की ऐसी मनोहर इमारत का उठवाना क्या असामान्य औदार्य का दर्शक नहीं है! सब ही जानते हैं कि—प्रायः के पहाड़ में संगमरमर पत्थर की खान नहीं है किन्तु मन्दिर में लगा हुआ सब ही पत्थर भाद्र के नीचे से करीब पचीस माइल की दूरी से खरीवा की खान में से खनाना था (यह पत्थर अन्ना मठानी के नगर के समीप बस्तर प्रान्त में मिलता है) परन्तु कैसे लाया गया, कौन से मार्ग से लाया गया, कामे के समय क्या २ परिश्रम उठाना पड़ा और किन्तुने द्रव्य का खर्च हुआ, इस की चर्चना करना अति कठिन ही नहीं किन्तु असम्भवत्व प्रतीत होती है, देखो! वर्तमान में तो भाद्र पर गाड़ी आदि के जाने के लिये एक प्रसन्न मार्ग बना दिया गया है परन्तु पहिले (देवालय के बनने के समय) तो भाद्र पर चढ़ने का मार्ग अति दुर्गम था अर्थात् पूर्व समय में मार्ग में गहन झाड़ी थी तथा खोरी जैसी क्रूर खाति का संचार आदि था, सका सोचने की बात है कि—इन सब कठिनाइयों के उपस्थित होने के समय में इस देवालय की स्थापना जिन पुरुषों ने करवाई थी उन में धर्म के दृढ़ निश्चय और उस में स्थिर भक्ति के होने में सन्देह ही क्या है।

वस्तुपाठ और वेजपाठ ने इस देवालय के अविरिक्त भी देवालय, प्रतिमा, शिवालय उपास्य (वपासरे), विद्यापाठा, स्तूप, मस्जिद, कुआ, शाकाव, नारदी, सदाप्रव और पुस्तकालय की स्थापना आदि अनेक शुभ कार्य किये थे, जिन का वर्णन हम कहीं तक करें नुदिमान् पुरुष ऊपर के ही कुछ वर्णन से उन की धर्मबुद्धि और कस्तीपाशका का अनुमान कर सकते हैं।

इन (वस्तुपाठ और वेजपाठ) को उदाहरणरूप में आगे रखने से यह बात भी स्पष्ट मात्सर्य हो सकती है कि—पूर्व काल में इस आर्यावर्त देश में बड़े २ प्रोपकारी धर्मरत्ना तथा कुबेर के समान भनायन गृहस्थ जन हो चुके हैं, आशा! ऐसे ही पुरुष सबों से यह रसगर्भा वसुन्धरा घोषायमान होती है और ऐसे ही नररत्नों की सत्कीर्ति और नाम सब कायम रहता है, देखो! शुभ फलों के करने वाले वे वस्तुपाठ और वेजपाठ इस संसार से भेदे जा चुके हैं, उन के गृहस्थान आदि के भी कोई बिह इस समय देखने पर भी नहीं मिलते हैं, परन्तु उक्त महोदयों के नामादित फलों से इस भारतवर्ष में

के इतिहास में उन का नाम सोने के अक्षरों में अङ्कित होकर देदीप्यमान हो रहा है और सदा ऐसा ही रहेगा, वस इन्हीं सब बातों को सोच कर मनुष्य को यथाशक्ति शुभ कार्यों को करके उन्हीं के द्वारा अपने नाम को सदा के लिये स्थिर कर इस संसार से प्रयाण करना चाहिये कि—जिस से इस संसार में उस के नाम का स्मरण कर सब लोग उस के गुणों का कीर्त्तन करते रहें और परलोक में उस को अक्षय सुख का लाभ हो ॥

यह पञ्चम अध्याय का पोरवाल वंशोत्पत्तिवर्णन नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥

तीसरा प्रकरण—खंडेलवाल जातिवर्णन ॥

खंडेल वाल (सिरावगी) जाति के ८४ गोत्रों के होने का संक्षिप्त इतिहास ॥

श्री महावीर स्वामी के निर्वाण से ६०९ (छः सौ नौ) वर्ष के पश्चात् दिगम्बर मत की उत्पत्ति सहस्रमल्ल साधु से हुई, इस मत में कुमदचन्द्रनामक एक मुनि बड़ा पण्डित हुआ, उस ने सनातन जैन धर्म से चौरासी बोलों का मुख्य फर्क इस मत में डाला, इस के अनन्तर कुछ वर्ष बीतने पर इस मत की नींव का पाया जिनसेनाचार्य से दृढ़ हुआ, जिस का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है कि—खंडेला नगर में सूर्यवंशी चौहान खंडेलगिरि राज्य करता था, उस समय अपराजित मुनि के सिंगड़े में से जिनसेना-चार्य ५०० (पाँच सौ) मुनियों के परिवार से युक्त विचरते हुए इस (खंडेला) नगर के उद्यान में आकर ठहरे, उक्त नगर की अमलदारी में ८४ गाँव लगते थे, दैववश कुछ दिनों से सम्पूर्ण राजधानी में महामारी और विषूचिका रोग अत्यन्त फैल रहा था

१—यह मत सनातन जैनश्वेताम्बर धर्म में से ही निकला है, इस मत के आचार्यों तथा साधुओं ने नम रहना पसन्द किया था, वर्त्तमान में इस मत के साधु और साध्वी नहीं हैं अतः श्रावकों से ही धर्मोपदेश आदि का काम चलता है, इस मत में जो ८४ बोलों का फर्क डाला गया है उन में मुख्य ये पाँच बातें हैं—

१—केवली आहार नहीं करे, २—वस्त्र में केवल ज्ञान नहीं है, ३—स्त्री को मोक्ष नहीं होता है, ४—जैनमत के दिगम्बर आश्रय के सिवाय दूसरे को मोक्ष नहीं होता है, ५—सब द्रव्यों में काल द्रव्य मुख्य है, इन बोलों के विषय में जैनाचार्यों के बनाये हुए संस्कृत में खण्डन मण्डन के बहुत से ग्रन्थ मौजूद हैं परन्तु केवल भाषा जानने वालों को यदि उक्त विषय देखना हो तो विद्यासागर न्यायरत्न मुनि श्री शान्तिविजय जी का बनाया हुआ मानवधर्मसंहिता नामक ग्रन्थ तथा खर्गवासी खरतरगच्छीय मुनि श्री चिदानन्द जी का बनाया हुआ स्याद्वादलुभवरत्नाकर नामक ग्रन्थ (जिस के विषय में इसी ग्रन्थ के दूसरे अध्याय में हम लिख चुके हैं) देखना चाहिये ॥

कि—मिस से हमारों आदमी मर चुके थे और मर रहे थे, रोग के मकोप को देख कर वहाँ का राजा बहुत ही मयातुर हो गया और अपने गुरु ब्राह्मणों तथा भक्तियों को बुलाकर, सब से उक्त उपद्रव की छान्ति का उपाय पूछा, राजा के पूछने पर उक्त धर्म गुरुओं ने कहा कि—“हे राजन् ! नरमेघ यज्ञ को करो, उस के करने से छान्ति होगी” उन के वचन को सुन कर राजा ने क्षीप्त ही नरमेघ यज्ञ की तैयारी करवाई और यज्ञ में होमने के लिये एक मनुष्य के खाने की आछा ढी, संयोगवश राजा के नौकर मनुष्य को ढूँढ़ते हुए स्मरान में पहुँचे, उस समय वहाँ एक दिगम्बर मुनि ध्यान लगाते हुए लगे थे, बस उन को देखते ही राजा के नौकर उन्हें पकड़ कर वृद्धाश्रम में ले गये, यज्ञ की विधि करने ब्राह्मणों ने उस मुनि को खान करा के बस्त्रभूषण पहिरा कर राजा के हाथ से ठिककर करा कर हाथ में सङ्कल्प दे कर तथा वेद का मन्त्र पढ़ कर हवनकुण्ड में स्वाहा कर दिया, परन्तु ऐसा करने पर भी उपद्रव छान्ति न हुआ किन्तु उस दिन से उबड़ा असस्मातगुणा क्लेश और उपद्रव होने लगा तथा उक्त रोगों के सिवाय अग्निवह्म, अनानुष्टि और मयण्ड हुआ (भौंभी) आदि अनेक कष्टों से मन्त्रा को अत्यन्त पीड़ा होने लगी और मन्त्रात्मन अत्यन्त व्याकुल होकर राजा के पास जा २ कर अपना २ कष्ट सुनाने लगे, राजा भी उस समय चिन्ता के मारे बिह्वल हो कर मूर्च्छागत (बेहोश) हो गया, मूर्च्छा के होते ही राजा को स्वप्न आया और स्वप्न में उस ने पूर्वोक्त (दिगम्बर मत के) मुनि को देखा, जब मूर्च्छा दूर हुई और राजा के नेत्र खुल गये तब राजा पुन उपद्रवों की छान्ति का विचार करने लगा और बोड़ी देर के पीछे अपने जमीर उमरावों को साथ लेकर वह नगर के बाहर निकला, बाहर जाकर उस ने उद्यान में ५०० दिगम्बर मुनिराजों को ध्यानाकृत देखा, उन्हें देखते ही राजा के हृदय में विस्मय उत्पन्न हुआ और वह क्षीप्त ही उन के चरणों में गिरा और स्वन करता हुआ बोला कि—“हे महाराज ! आप कृपा कर मेरे देख में छान्ति करो” राजा के इस विनीत (विनयपुत्र) वचन को सुन कर जिनसेमाचार्य बोले कि—“हे राजन् ! तू वधाधर्म की वृद्धि कर” राजा बोला कि—“हे महाराज ! मेरे देख में यह उपद्रव क्यों हो रहा है” तब दिगम्बर-चार्य ने कहा कि—“हे राजन् ! तू और तेरी मन्त्रा मिथ्यात्व से बन्ने हो कर जीवहिंस करने लगे हैं तथा मांससेवन और मदिरापान कर अनेक पापाचरण किये गये हैं, उन्हीं के कारण तेरे देख भर में महामारी फैली भी और उस के विशेष बढ़ने का हेतु यह है कि—तू ने छान्ति के बहाने से नरमेघ यज्ञ में मुनि का होम कर सर्व मन्त्रा को कष्ट में डाल दिया, बस इसी कारण ये सब दूसरे भी अनेक उपद्रव फैल रहे हैं, तुझे यह भी स्मरण रहे कि—वर्तमान में जो जीवहिंसा से अनेक उपद्रव हो रहे हैं यह तो एक समान्य बात है, इस की विशेषता तो तुझे मयातुर (परलोक) में विदित होगी अर्थात् मयान्तर में

तू बहुत दुःख पावेगा, क्योंकि—जीवहिंसा का फल केवल दुर्गति ही है” मुनि के इस वचन को सुन कर राजा ने अपने किये हुए पाप का पश्चात्ताप किया तथा मुनि से सत्य धर्म को पूछा, तब दिगम्बराचार्य बोले कि—“हे राजन्! जहाँ पाप है वहाँ धर्म कहाँ से हो सकता है? देख! जैसा तुझे अपना जीव प्यारा है वैसा ही सब जीवों को भी अपना २ जीव प्यारा है, इस लिये अपने जीव के समान सब के जीव को प्रिय समझना चाहिये, पञ्च महाव्रतरूप यतिधर्म तथा सम्यक्त्वसहित बारह व्रतरूप गृहस्थधर्म ही इस भव और पर भव में सुखदायक है, इस लिये यदि तुझे रुचे तो उस (दयामय जैन धर्म) का अङ्गीकार कर और सुपात्रों तथा दीन दुःखियों को दान दे, सत्य वचन को बोल, परनिन्दा तथा विकथा को छोड़ और जिनराज की द्रव्य तथा भाव से पूजा कर” आचार्य के मुख से इस उपदेश को सुन कर राजा जिनधर्म के मर्म को समझ गया और उस ने शीघ्र ही जिनराज की शान्तिक पूजा करवाई, जिस से शीघ्र ही उपद्रव शान्त हो गया, बस राजा ने उसी समय चौरासी गोत्रों सहित (८३ उमराव और एक आप खुद, इस प्रकार ८४) जैन धर्म का अङ्गीकार किया, ऊपर कहे हुए ८४ गाँवों में से ८२ गाँव राजपूतों के थे और दो गाँव सोनारों के थे, ये ही लोग चौरासी गोत्रवाले सिरावगी कहलाये, यह भी स्मरण रहे कि—इन के गाँवों के नाम से ही इन के गोत्र स्थापित किये गये थे, इन में से राजा का गोत्र साह नियत हुआ था और बाकी के गोत्रों का नाम पृथक् २ रक्खा गया था जिन सब का वर्णन क्रमानुसार निम्नलिखित है:—

सख्या	गोत्र	वश	गांव	कुलदेवी
१ साह	गोत्र चौहान	राजपूत	खंडेलो	चक्रेश्वरी देवी
२ पाटणी	” तवर	”	पाढणी	” आमा ”
३ पापड़ीवाल	” चौहान	”	पापड़ी	” चक्रेश्वरी ”
४ दौसा	” राठौड़	”	दौसा	” जमाय ”
५ सेठी	” सोम	”	सेठाणियो	” चक्रेश्वरी ”
६ भौसा	” चौहान	”	भौसाणी	” नादणी ”
७ गौघा	” गौघड़	”	गौघाणी	” मातणी ”
८ चाँदूवाड़	” चाँदेल	”	चंदूवाड़	” मातणी ”
९ मौठ्या	” ठीमर	”	मौठ्या	” औरल ”
१० अजमेरा	” गौड़	”	अजमेर्यो	” नादणी ”
११ दरझौघा	” चौहान	”	दरझौद	” चक्रेश्वरी ”
१२ गदइया	” चौहान	”	गदयौ	” चक्रेश्वरी ”

संख्या	गोत्र	वंश	गांव	कुम्हरी
१३ पाहाळ्या	"	बौहान	पाहाळी	चक्रेश्वरी
१४ मूँच	"	सूर्यवंशी	मूँछ	भामण
१५ वज	"	हेम	वजाणी	भामण
१६ वज्रमहाराया	"	हेम	वज्रमासी	मोहणी
१७ राळका	"	सोम	राळोनी	औरळ
१८ पाटोघा	"	सैबर	पाटोदी	पद्मावती
१९ गगवाळ	"	कछावा	गगवाणी	जमवाव
२० पापडा	"	बौहान	पापणी	चक्रेश्वरी
२१ सौनी	"	सौवंशी	सौहनी	भामण
२२ बिळाळा	"	ठीमर सौम	बिळाळा	औरळ
२३ बिरळाळा	"	कुरुवंशी	छोटी बिळाळी	सौतळ
२४ विन्यायक्या	"	गहलोत	विन्यायकी	बेबी
२५ बांकीबाळ	"	मोहिळ	बाँकली	जीपी
२६ कासळाबाळ	"	मोहिळ	काँसली	जीपी
२७ पापळा	"	सौडा	पापली	भामण
२८ सौगाणी	"	सूर्यवंशी	सौगाणी	कन्दाळी
२९ जोंझळा	"	कछावा	जोंझरी	जमबाप
३० कटार्वा	"	कछावा	कटार्वा	जमबाप
३१ वैद	"	सौरडी	वदबासा	भामणी
३२ टोम्मा	"	पेंवार	टोगाणी	पावडी
३३ बोहोरा	"	सौडा	बोहोरी	सौतळी
३४ झठा	"	कुरुवंशी	कुरुवाडी	सौहणी
३५ छावड्या	"	बौहान	छावड्या	औरळ
३६ सोम्मा	"	सूर्यवंशी	ळगाणी	भामणी
३७ तडाड्या	"	मोरठ्या	तडाड्या	सौसिळ
३८ भेंडसाळी	"	सौवंशी	भेंडसाळी	भामणी
३९ वगडावत	"	सौवंशी	वरडोदा	भामणी
४० पोपरी	"	तेंबर	पोपत्या	पद्मावती
४१ पोटत्या	"	गहलोत	पोटळा	पद्मावती
४२ गिंदीड्या	"	सौडा	गिन्दीडी	श्रीदेवी

संख्या	गोत्र	वंश	गांव	कुलदेवी
४३	साखूण्या ,,	सौढा ,,	साखूणी ,,	सिरवराय ,,
४४	अनौपङ्ग्या ,,	चँदेली ,,	अनौपङ्गी ,,	मातणी ,,
४५	निगौत्या ,,	गौड़ ,,	नागौती ,,	नाँदणी ,,
४६	पाँगुल्या ,,	चौहान ,,	पाँगुल्यो ,,	चक्रेश्वरी ,,
४७	भूलाण्या ,,	चौहान ,,	भूलाणी ,,	चक्रेश्वरी ,,
४८	पीतल्या ,,	चौहान ,,	पीतल्यो ,,	चक्रेश्वरी ,,
४९	बनमाली ,,	चौहान ,,	बनमाल ,,	चक्रेश्वरी ,,
५०	अरङ्क ,,	चौहान ,,	अरङ्क ,,	चक्रेश्वरी ,,
५१	रावत्या ,,	ठीमरसौम ,,	रावत्यौ ,,	औटल ,,
५२	मौदी ,,	ठीमरसौम ,,	मौदहसी ,,	लौरल ,,
५३	कौकणराज्या ,,	कुरुवंशी ,,	कौकणराज्या ,,	सौनल ,,
५४	जुगराज्या ,,	कुरुवंशी ,,	जुगराज्या ,,	सौनल ,,
५५	मूलराज्या ,,	कुरुवंशी ,,	मूलराज्या ,,	सौनल ,,
५६	छहङ्ग्या ,,	कुरुवंशी ,,	छहङ्ग्या ,,	सौनल ,,
५७	दुकड़ा ,,	दुजाल ,,	दुकड़ा ,,	हेमा ,,
५८	गौती ,,	दुजाल ,,	गौतड़ा ,,	हेमा ,,
५९	कुलभाण्या ,,	दुजाल ,,	कुलभाणी ,,	हेमा ,,
६०	वौरखंड्या ,,	दुजाल ,,	वौरखंडी ,,	हेमा ,,
६१	सरपत्या ,,	मौहिल ,,	सरपती ,,	जीणदेवी ,,
६२	चिरङ्क्या ,,	चौहान ,,	चिरङ्की ,,	चक्रेश्वरी ,,
६३	निगर्घा ,,	गौड़ ,,	निरगद ,,	नाँदणी ,,
६४	निरपौल्या ,,	गौड़ ,,	निरपाल ,,	नाँदणी ,,
६५	सरवङ्ग्या ,,	गौड़ ,,	सरवङ्ग्या ,,	नाँदणी ,,
६६	कङ्कवङ्ग्या ,,	गौड़ ,,	कङ्कवगरी ,,	नाँदणी ,,
६७	साँभर्या ,,	चौहान ,,	साँभर्यो ,,	चक्रेश्वरी ,,
६८	हलद्या ,,	मौहिल ,,	हरलौद ,,	जाणिघयाड़ा ,,
६९	सौमगसा ,,	गहलौत ,,	सौमद ,,	चौथी ,,
७०	बंबा ,,	सौढा ,,	बंबाली ,,	सिखराय ,,
७१	चौवाण्या ,,	चौहान ,,	चौवरत्या ,,	चक्रेश्वरी ,,
७२	राजहंस ,,	सौढा ,,	राजहंस ,,	सिखराय ,,

संख्या	गोत्र	वंश	गांव	कुलदेवी
७३	भट्टाचार्य	सौदा	भईकर	सिसपुष्प
७४	भूसाबड़िया	कुलवंशी	भसबड़िया	सैन
७५	मैलसर	सौदा	मैलसर	सिखराम
७६	मोंगड़ा	सीमर	मोंगड़ा	धौर
७७	छोहड़िया	मौरठा	छोहड़	छोसकिया
७८	सेत्रपात्या	दुआ	सेत्रपात्या	हेमा
७९	राजभद	सौख	राजभदरा	सरसती
८०	मुँबात्या	कछावा	मुँबा	जमदाय
८१	जलवाण्या	कछावा	जलवाणी	जमदाम
८२	वेवाल्या	ठीमर	बनबौड़ा	धौर
८३	कठीवा	सौदा	कटवाड़ा	श्रीदेवी
८४	निरपात्या	सोरठा	निरपती	जमानी

यह पञ्चम अध्याय का सैंडेजनाक जातिवर्णन नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥

चौथा प्रकरण—माहेश्वरी वंशोत्पत्ति वर्णन ॥

माहेश्वरी वंशोत्पत्ति का संक्षिप्त इतिहास ॥

सैंडेजना नगर में सूर्यवंशी चौहान जाति का राजा सङ्गयकसेन राज्य करता था, उस के कोई पुत्र नहीं था इस लिये राजा के सहित सम्पूर्ण राजधानी चिन्ता में निमग्न थी, किसी समय राजा ने ब्राह्मणों को अति आदर के साथ अपने यहाँ बुलाया तथा अत्यन्त प्रीति के साथ उन को बहुत सा द्रव्य प्रदान किया, तब ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को पर दिया कि—“हे राजन् ! तेरा मनोवांछित सिद्ध होगा” राजा बोला कि—“हे महाराज ! मुझे तो केवल एक पुत्र की कामना है” तब ब्राह्मणों ने कहा कि—“हे राजन् ! तू शिवशक्ति की सेवा कर ऐसा करने से शिव जी के पर और हम लोगो के आशीर्वाद से तेरे बड़ा सुखिमान् और बलवान् पुत्र होगा, परन्तु यह सोच

१-यह माहेश्वरी वंशों की उत्पत्ति का इतिहास राजा उन के भातों के पास जो किया हुआ है उन्हीं के अनुसार हम ने किया है यह इतिहास भातों का बनाया हुआ है अथवा शास्त्रिकल्प (जो कुछ हुआ या उन्हीं का वर्णन कर) है इस बात का विचार लेख को लेख कर सुखिमान् पुत्र हो कर रहेंगे हम ने तो उक्त वंशों की उत्पत्ति केवल मायी जाती है इस बात का धन का धन होने के लिये इस विषय का वर्णन कर दिया है ॥

वर्ष तक उत्तर दिशा को न जावे, सूर्यकुण्ड में स्नान न करे और ब्राह्मणों से द्वेष न करे तो वह साम्राज्य (चक्रवर्तिराज्य) का भोग करेगा, अन्यथा (नहीं तो) इसी देह से पुनर्जन्म को प्राप्त हो जावेगा” उन के वचन को सुन कर राजा ने उन्हें वचन दिया (प्रतिज्ञा की) कि—“हे महाराज! आप के कथनानुसार वह सोलह वर्ष तक न तो उत्तर दिशा को पैर देगा, न सूर्यकुण्ड में स्नान करेगा और न ब्राह्मणों से द्वेष करेगा” राजा के इस वचन को सुन कर ब्राह्मणों ने पुण्याहवाचन को पढ़ कर आशीर्वाद देकर अक्षत (चावल) दिया और राजा ने उन्हें द्रव्य तथा पृथ्वी देकर धनपूरित करके विदा किया, ब्राह्मण भी अति तुष्ट होकर वर को देते हुए विदा हुए, उन के विदा के समय राजा ने पुनः प्रार्थना कर कहा कि—“हे महाराज! आप का वर मुझे सिद्ध हो” सर्व भूदेव (ब्राह्मण) भी ‘तथास्तु’ कह कर अपने २ स्थान को गये, राजा के २४ रानिया थीं, उन में से चोपावती रानी के गर्भाधान होकर राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र का जन्म सुनते ही चारों तरफ से बवाइयों आने लगीं, नामस्थापन के समय उस का नाम सुजन कुँवर रक्खा गया, बुद्धि के तीक्ष्ण होने से वह बारह वर्ष की अवस्था में ही घोड़े की सवारी और शस्त्रविद्या आदि चौदह विद्याओं को पढ़ कर उन में प्रवीण हो गया, हृदय में भक्ति और श्रद्धा के होने से वह ब्राह्मणों और याचकों को नाना प्रकार के दान और मनोवाञ्छित दक्षिणा आदि देने लगा, उस के सद्बचनहार को देख कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, किसी समय एक बौद्ध जैन साधु राजकुमार से मिला और उस ने राजकुमार को अहिंसा का उपदेश देकर जैनधर्म का उपदेश दिया इस लिये उस उपदेश के प्रभाव से राजकुमार की बुद्धि शिवमत से हट कर जैन मत में प्रवृत्त हो गई और वह ब्राह्मणों से यज्ञसम्बन्धी हिंसा का वर्णन और उस का खण्डन करने लगा, आखिरकार उस ने अपनी राजधानी की तीनों दिशाओं में फिर कर सब जगह जीवहिंसा को बंद कर दिया, केवल एक उत्तर दिशा बाकी रह गई, क्योंकि—उत्तर दिशा में जाने से राजा ने पहिले ही से उसे मना कर रक्खा था, जब राजकुमार ने अपनी राजधानी की तीनों दिशाओं में एकदम जीवहिंसा को बंद कर दिया और नरमेघ, अश्वमेघ तथा गोमेघ आदि सब यज्ञ बंद किये गये तब ब्राह्मणों और ऋषिजनों ने उत्तर दिशा में जाकर यज्ञ का करना शुरू किया, जब इस बात की चर्चा राजकुमार के कानों तक पहुँची तब वह बड़ा क्रुद्ध हुआ परन्तु पिता ने उत्तर दिशा में जाने का निषेध कर रक्खा था अतः वह

१—यह बात तो अग्नेजों ने भी इतिहासों में बतला दी है कि—बौद्ध और जैनधर्म एक नहीं हैं किन्तु अलग २ हैं परन्तु अफसोस है कि—इस देश के अन्य मतावलम्बी विद्वान् भी इस बात में भूल खाते हैं अर्थात् वे बौद्ध और जैन धर्म को एक ही मानते हैं, जब विद्वानों की यह व्यवस्था है तो बेचारे भाट बौद्ध और जैनधर्म को एक लिखें इस में आश्चर्य ही क्या है ॥

उपर जाने में सज्जोच करता था, परन्तु मारम्भरेखा तो बड़ी प्रबल होती है, वस उसे ने अपना ओर किया और राजकुमार की उमरावों के सहित नुद्धि पकट गई, फिर क्या था—ये सब क्षीघ्र ही उत्तर दिशा में चले गये और वहाँ पहुँच कर संयोगवश सूर्यकुण्ड पर ही लड़े हुए, वहाँ इन्होंने ने देखा कि—छ' ऋषीधरों (पाराशर और गौतम आदि) ने यज्ञारम्भ कर कुण्ड, मण्डप, ध्वजा और कलश आदि का स्थापन कर रक्खा है और वे वेदध्वनिसहित यज्ञ कर रहे हैं, इस कार्यवाही को देख, वेदध्वनि का श्रवण कर और यज्ञसाक्षा के मण्डप की रचना को देख कर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह मन में विचारने लगा कि—देसो! मुझ को तो वहाँ आने से राजा ने मना कर दिया और वहाँ पर छिपा कर यज्ञारम्भ कराया है, राजा की यह चतुराई मुझे आज मालूम हुई, यह विचार कर राजकुमार अपने साथ के उमरावों से बोला कि—“ब्राह्मणों को पकड़ लो और सम्पूर्ण यज्ञसामग्री को छीन कर नष्ट कर डालो, राजकुमार का यह वचन क्यों ही ब्राह्मणों और ऋषियों के कण्ठगोचर हुआ त्यों ही उन्होंने ने समझा कि राजस आन पड़े हैं, वस उन्होंने ने तेजी में आकर राजकुमार को न पहिचान कर किन्तु उन्हें राजस ही जान कर घोर क्षाप दे दिया कि—“हे निर्बुद्धियो! तुम लोग पापापवत् बड़ हो जाओ” क्षाप के देते ही वहचर उमराव और एक राजपुत्र पोटों के सहित पापापवत् बड़नुद्धि हो गये अर्थात् उन की चकने फिरने देसने और बोकने आदि की सब शक्ति मिट गई और वे मोहनिद्रा में निमग्न हो गये, इस बात को जब राजा और नगर के लोगों ने सुना तो क्षीघ्र ही वहाँ आकर उपस्थित हो गये और उन्होंने ने कुमार तथा उमरावों को क्षाप के कारण पापापवत् बड़नुद्धि देखा, वस उन्हें ऐसी दशा में देख कर राजा का अन्तःकरण विह्वल हो गया और उस ने उसी क्षण से अपने माणों को तब दिव, उस समय राजा के साथ में रानियों भी आई थी, जिन में से सोलह रानियाँ तो लगी हो गई और छेप रानियाँ ब्राह्मणों और ऋषियों के सरणागत हुई, ऐसा होते ही अस्त्र पास के रबबाड़े वालों ने उस का राज्य दबा लिया, तब राजकुमार की भी उन्हीं बहल उमरावों की सियों को साथ लेकर लपन करती हुई वहाँ आई और ब्राह्मणों तथा ऋषियों के घरों में गिर पड़ी, उन के दुःख को देख कर ऋषियों ने शिव जी का अष्टाष्टी मन्त्र देकर उन्हें एक गुफा बतला दी और यह वर दिया कि—सुम्हारे पति महादेव पार्वती के वर से शुद्धनुद्धि हो जावेंगे, तब तो वे सब स्त्रियाँ वहाँ बैठ कर शिवजी का स्तव करने लगी, कुछ काल क पीछे पार्वती जी के सहित शिव जी वहाँ आये, उस समय पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि—यह क्या व्यवस्था है! तब शिव जी ने उन के पूर्व इतिहास का वर्णन कर उसे पार्वती जी को सुनाया, जब राजा के कुँवर की राखी और बहल उमरावों की ठफुरानियों को यह माधत हुआ कि—सचमुच पार्वती जी के

सहित शिव जी पधारे हैं, तब वे सन स्त्रियों आ कर पार्वती जी के चरणों का स्पर्श करने लगी, उन की श्रद्धा को देख कर पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि—“तुम सौभाग्यवती घनवती तथा पुत्रवती हो कर अपने २ पतियों के सुख को देखो और तुम्हारे पति चिरजीव रहें” पार्वती जी के इस वर को सुन कर रानियाँ हाथ जोड़ कर कहने लगीं कि—“हे मात. ! आप समझ कर वर देओ, देखो ! यहाँ तो हमारे पतियों की यह दशा हो रही है” उन के वचन को सुन कर पार्वती जी ने महादेव जी से प्रार्थना कर कहा कि—“महाराज ! इन के शाप का मोचन करो” पार्वती जी की प्रार्थना को सुनते ही शिव जी ने उन सब की मोहनिद्रा को दूर कर उन्हें चैतन्य कर दिया, वस वे सब सुभट जाग पड़े, परन्तु उन्हो ने मोहवश शिव जी को ही घेर लिया तथा सुजन कुँवर पार्वती जी के रूप को देख कर मोहित हो गया, यह जान कर पार्वती जी ने उसे शाप दिया कि—“अरे मँगते ! तू माँग खा” वस वह तो जागते ही याचक हो कर माँगने लगा, इस के पीछे वे बहत्तरो उमराव बोले कि—“हे महाराज ! हमारे घर में अब राज्य तो रहा नहीं है, अब हम क्या करें ? तब शिव जी ने कहा कि—“तुम क्षत्रियत्व तथा शस्त्र को छोड़ कर वैश्य पद का ग्रहण करो” शिव जी के वचन को सब उमरावों ने अङ्गीकृत किया परन्तु हाथों की जड़ता के न मिटने से वे हाथों से शस्त्र का त्याग न कर सके, तब शिव जी ने कहा कि—“तुम सब इस सूर्यकुण्ड में स्नान करो, ऐसा करने से तुम्हारे हाथों की जड़ता मिट कर शस्त्र छूट जावेंगे” निदान ऐसा ही हुआ कि सूर्य-कुण्ड में स्नान करते ही उन के हाथों की जड़ता मिट गई और हाथों से शस्त्र छूट गये, तब उन्हो ने तलवार की तो लेखनी, भालों की डडी और ढालों की तराजू बना कर वणिज् पद (वैश्य पद) का ग्रहण किया, जब ब्राह्मणों को यह खबर हुई कि—हमारे दिये हुए शाप का मोचन कर शिव जी ने उन सब को वैश्य बना दिया है, तब तो वे (ब्राह्मण) वहाँ आ कर शिव जी से प्रार्थना कर कहने लगे कि “हे महाराज ! इन्हीं ने हमारे यज्ञ का विध्वंस किया था अतः हम ने इन्हें शाप दिया था, सो आप ने हमारे दिये हुए शाप का तो मोचन कर दिया और इन्हें वर दे दिया, अब कृपया यह वतला-इये कि—हमारा यज्ञ किस प्रकार सम्पूर्ण होगा ?” ब्राह्मणों के इस वचन को सुन कर शिव जी ने कहा कि—“अभी तो इन के पास देने के लिये कुछ नहीं है परन्तु जब २ इन के घर में मङ्गलोत्सव होगा तब २ ये तुम को श्रद्धानुकूल यथाशक्य द्रव्य देते रहें-गे, इस लिये अब तुम भी इन को धर्म में चलाने की इच्छा करो” इस प्रकार वर दे कर इधर तो शिव जी अपने लोक को सिवारे, उधर वे बहत्तर उमराव छःवों ऋषियों के चरणों में गिर पड़े और शिष्य बनने के लिये उन से प्रार्थना करने लगे, उन की प्रार्थना

को सुन कर क्षत्रियों ने भी उन की बात को स्वीकृत किया, इस लिये एक एक क्षत्रि के घर २ शिष्य हो गये, वस वे ही भग्न यजमान कहलाते हैं ।

कुछ दिन पीछे वे सब संदेखा को छोड़ कर डीहवाणा में आ गये और चूँकि वे बहुर सौंपों के उमराव थे इस लिये वे बहुर सौंप के डीह महेश्वरी कहलाने लगे, कागन्तर में (कुछ काळ के पीछे) इन्हीं महुर सौंपों की वृद्धि (वृद्धि) हो गई अर्थात् वे अनेक मुक्तों में फैल गये, वर्तमान में इन की सब सौंपें करीब ७५० हैं, यद्यपि उन सब सौंपों के नाम हमारे पास विद्यमान (मौजूद) हैं तथापि विस्तार के मय से उन्हें यहाँ नहीं लिखते हैं ।

महेश्वरी वैश्यों में भी यद्यपि बड़े २ श्रीमान् हैं परन्तु शोक का विषय है कि—विषा इन लोगों में भी बहुत कम देखी जाती है, विशेष कर मारबाड़ में तो हमारे ओसवाल बन्धु और महेश्वरी बहुत ही कम विद्वान् देखने में आते हैं, विषा के न होने से इन का धन भी व्यर्थ कामों में बहुत उठता है परन्तु विषावृद्धि आदि शुभ कार्यों में वे कुछ भी स्वार्थ नहीं करते हैं, इस लिये हम अपने मारबाड़निवासी महेश्वरी सज्जनों से भी मार्चना करते हैं कि—प्रथम तो—उन को विषा की वृद्धि करने के लिये कुछ न कुछ अवश्य प्रयत्न करना चाहिये, दूसरे—अपने पूर्वजों (बड़ेरों वा पुरुषार्थों) के व्यवहार की तरफ ध्यान देकर औसर और विवाह आदि में व्यव्यय (किजू-सर्चा) को बन्द कर देना चाहिये, तीसरे—कन्याविक्रय, शाकविवाह, वृद्धविवाह तथा विवाह में ग-लियों का गाना आदि कुरीतियों को निरुक्त उठा देना चाहिये, चौथे—परिजाम में डेढ़ देने वाले तथा निम्ननीच व्यापारों को छोड़ कर शुभ वाणिज्य तथा कल कौशल के प्रचार की ओर ध्यान देना चाहिये कि जिस से उन की कक्षी की वृद्धि हो और वेष्ट की भी वृद्धि हो, पाँचवें—सांसारिक पदार्थ और उन की तुल्यता को ध्यान का हेतु जान कर उन में अतिशय आसक्ति का परित्याग करना चाहिये, छठे—ब्रह्म को सांसारिक तथा पारलौकिक सुख के साधन में हेतुगत जान कर उस का उचित रीति से तथा सम्मार्थ से ही भोग करना चाहिये, वस आशा है कि—हमारी इस मार्चना पर ध्यान दे कर इसी के अनुसार वर्णन कर हमारे महेश्वरी आता सांसारिक सुख का मास कर पारलौकिक सुख के भी अधिकारी होंगे ॥

यह पद्यम अध्याय का माहेश्वरी वंशोत्पत्तिवर्णन नामक चौथा प्रकरण समाप्त हुआ ॥

पाँचवाँ प्रकरण—बारह न्यात वर्णन ॥

बारह न्यातों का वर्ताव ॥

बारह न्यातों में जो परस्पर में वर्ताव है वह पाठकों को इन नीचे लिखे हुए दो दोहों से अच्छे प्रकार विदित हो सकता है:—

तोहा-खण्ड खँडेला में मिली, सब ही बारह न्यात ॥

खण्ड प्रस्थ नृप के समय, जीम्या दालरु भात ॥ १ ॥

बेटी अपनी जाति में, रोटी शामिल होय ॥

काची पाकी दूध की, भिन्न भाव नहीं कोय ॥ २ ॥

सम्पूर्ण बारह न्यातों का स्थानसहित विवरण ॥

नाम न्यात	स्थान से	सख्या	नाम न्यात	स्थान से
श्रीमाल	भीनमाल से	७	खडेलवाल	खडेला से
२ ओसवाल	ओसियाँ से	८	महेश्वरी डीडू	डीडवाणा से
३ मेड़तवाल	मेड़ता से	९	पौकरा	पौकर जी से
४ जायलवाल	जायल से	१०	टीटोड़ा	टीटोड़गढ़ से
५ वघेरवाल	वघेरा से	११	कठाड़ा	खाट्ट गढ़ से
६ पल्लीवाल	पाली से	१२	राजपुरा	राजपुर से

मध्यप्रदेश (मालवा) की समस्त बारह न्यातें ॥

सख्या	नाम न्यात	सख्या	नाम न्यात	सख्या	नाम न्यात	सख्या	नाम न्यात
१	श्री श्रीमाल	४	ओसवाल	७	पल्लीवाल	१०	महेश्वरी डीडू
२	श्रीमाल	५	खँडेलवाल	८	पोरवाल	११	हूमड़
३	अग्रवाल	६	वघेरवाल	९	जेसवाल	१२	चौरडियाँ

१-इन दोहों का अर्थ सुगम ही है, इस लिये नहीं लिखा है ॥

२-सब से प्रथम समस्त बारह न्यातें खँडेला नगर में एकत्रित हुई थीं, उस समय जिन २ नगरों से जो २ वैश्य आये थे वह सब विषय कोष्ठ में लिख दिया गया है, इस कोष्ठ के आगे के दो कोष्ठों में देशप्रथा के अनुसार बारह न्यातों का निदर्शन किया गया है अर्थात् जहाँ अग्रवाल नहीं आये वहाँ चित्रवाल शामिल गिने गये, इस प्रकार पीछे से जैसा २ मौका जिस २ देशवालों ने देखा वैसा ही वे करते गये, इस में असली तात्पर्य उन का यही था कि-सब वैश्यों में एकता रहे और उन्नति होती रहे किन्तु केवल पेढ को मर २ कर चले जाने का उन का तात्पर्य नहीं था ॥

३-स्थान सहित, अर्थात् जिन २ स्थानों से आ २ कर वे सब एकत्रित हुए थे (देखो सख्या २ का नोट) ॥

४-इन में श्री श्रीमाल हस्तिनापुर से, अग्रवाल अगरोहा से, पोरवाल पारेवा से, जेसवाल जैसलगढ से, हूमड़ सादवाडा से तथा चौरडिया चावडिया से आये थे, शेष का स्थान प्रथम लिख ही चुके हैं ॥

गौडवाड, गुजरात तथा काठियावाड की समस्त बारह न्यातों ॥

संख्या	नाम	न्यात	संख्या	नाम	न्यात	संख्या	नाम	न्यात	संख्या	नाम	न्यात
१	श्रीमाळ		४	पित्रवाळ		७	पोरवाळ		१०	महेधरी	
२	श्रीश्रीमाळ		५	पल्लीवाळ		८	लेंडेळवाळ		११	ठंठवाळ	
३	ओसवाळ		६	वधेरवाळ		९	मेडुतवाळ		१२	हरसौरी	

यह पञ्चम अध्याय का बारह न्यातवर्णन नामक चौथवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥

छठा प्रकरण—चौरासी न्यातवर्णन ॥

चौरासी न्यातों तथा उन के स्थानों के नामों का विवरण ॥

संख्या	नाम	न्यात	स्थान से	संख्या	नाम	न्यात	स्थान से
१	श्रीमाळ		मीनमाळ से	१४	कफखन		वाङ्कईया से
२	श्रीश्रीमाळ		हस्तिनापुर से	१५	कपौठा		नमकोट से
३	श्रीक्षण्ड		मीनगर से	१६	कौकरिया		करोली से
४	श्रीगुरु		आमूना डौकाइ से	१७	सरवा		लेरवा से
५	श्रीगौड़		सिद्धपुर से	१८	खवायता		लेंडवा से
६	अगरवाळ		अगरोडा से	१९	खेमवाळ		खेमलनगर से
७	अममेरा		अममेर से	२०	लेंडेळवाळ		लेंडेळनगर से
८	अजौधिया		अयोध्या से	२१	गंगराडा		गंगराड से
९	अडाकिया		आडणपुर से	२२	गाहिकवाळ		गौहिकगड से
१०	अनकयवाळ		अँबेर आमानगर से	२३	गौलवाळ		गौलगाड से
११	ओसवाळ		ओसियाँ नगर से	२४	गोगवार		गोगा से
१२	कठडा		लाह से	२५	गींदोडिया		गींदोड देवगड से
१३	कटमेरा		कटमेर से	२६	पकौड		रणवभभकावा गद मस्तूरी से

१-२३ में से चित्रवाल चित्तौडगढ़ से ठंडवाळ
अथवा स्थान प्रथम लिख दी चुक है ॥

६ तथा हरसौरी हरसौर से आये व

१-२३ में से अर्थात् जिन २ स्थानों से आ १ कर एकत्रित हुए वे उन ३ स्थानों के हैं

संख्या	नाम	न्यात	स्थान से	संख्या	नाम	न्यात	स्थान से
२७	चतुरथ		चरणपुर से	५६	वदनौरा		वदनौर से
२८	चीतौड़ा		चित्तौड़गढ़ से	५७	वरमाका		ब्रह्मपुर से
२९	चोरडिया		चावडिया से	५८	विदियादा		विदियाद से
३०	जायलवाल		जावल से	५९	वौगार		विलामपुरी से
३१	जालोरा		सौवनगढ़ जालौर से	६०	भवनगे		भावनगर से
३२	जैसवाल		जैसलगढ़ से	६१	भूँगाडवार		भूरपुर से
३३	जम्बूसरा		जम्बू नगर से	६२	महेश्वरी		डीडवाणे से
३४	टौँटौड़ा		टौँटौड़ से	६३	मेडतवाल		मेडता से
३५	टटौरिया		टटोरा नगर से	६४	माथुरिया		मथुरा से
३६	ढूसर		ढाकलपुर से	६५	मौड		सिद्धपुर पाटन से
३७	दसौरा		दसौर से	६६	माडलिया		माँडलगढ़ से
३८	धवलकौष्टी		धौलपुर से	६७	राजपुरा		राजपुर से
३९	धाकड		धाकगढ़ से	६८	राजिया		राजगढ़ से
४०	नारनगरेसा		नराणपुर से	६९	लवेचू		लावा नगर से
४१	नागर		नागरचाल से	७०	लाड		लाँवागढ़ से
४२	नेमा		हरिश्चन्द्रपुरी से	७१	हरसौरा		हरसौर से
४३	नरसिंघपुरा		नरसिंघपुर से	७२	हूमड़		सादवाड़ा से
४४	नवामरा		नवसरपुर से	७३	हलद		हलदा नगर से
४५	नागिन्द्रा		नागिन्द्र नगर से	७४	हाकरिया		हाकगढ नलवर से
४६	नाथचल्ला		सिरोही से	७५	सॉभरा		सॉभर से
४७	नाछेला		नाडोलाइ से	७६	सडौइया		हिंगलादगढ़ से
४८	नौटिया		नौसलगढ़ से	७७	सरेडवाल		सादड़ी से
४९	पल्लीवाल		पाली से	७८	सौरठवाल		गिरनार से
५०	परवार		पारा नगर से	७९	सेतवाल		सीतपुर से
५१	पञ्चम		पञ्चम नगर से	८०	सौहितवाल		सौहित से
५२	पौकरा		पोकरजी से	८१	सुरन्द्रा		सुरन्द्रपुर अवन्ती से
५३	पौरवार		पोरेवा से	८२	सौनैया		सौनगढ़ से
५४	पौसरा		पौसर नगर से	८३	सौरडिया		शिवगिराणा से
५५	वधेरवाल		वधेरा से	८४

गुजरात देश की चौरासी न्यातों का विवरण ॥

संख्या	नाम	न्यात	संख्या	नाम	न्यात	संख्या	नाम	न्यात	संख्या	नाम	न्यात
१	भीमाजी	२२	गूजरवाळ	४३	दसारा	६४	माळ				
२	धीभीमाळ	२३	गोयळवाळ	४४	वोइळवाळ	६५	मेहवाड़ा				
३	अगरवाळ	२४	नफाळ	४५	पदमौरा	६६	मीहीरिवा				
४	अनेरवाळ	२५	नरसिंघपुरा	४६	पसेवाळ	६७	मँगौरा				
५	आळवरखी	२६	नागर	४७	पुष्करवाळ	६८	मँडाहुळ				
६	आरचितवाळ	२७	मागेन्द्रा	४८	पक्षमवाळ	६९	मौठ				
७	औरवाळ	२८	नाषौरा	४९	बटीवरा	७०	मौंडळिया				
८	औसवाळ	२९	चीतौड़ा	५०	बकुरी	७१	मेहौरा				
९	अंबौरा	३०	चित्रवाळ	५१	बाईस	७२	छाड				
१०	अडेरवाळ	३१	आरौठा	५२	धामीवा	७३	ठाडीसाक्ष				
११	अपोळ	३२	जीरपवाळ	५३	धावरयाळ	७४	किंणामद				
१२	अरवेरा	३३	जेळवाळ	५४	बामजवाळ	७५	वाचड़ा				
१३	आकळिया	३४	जेमा	५५	बाळमीवाळ	७६	खरी				
१४	आजौटीवाळ	३५	जन्वू	५६	बाहौरा	७७	सुररवाळ				
१५	अरेटवाळ	३६	अळियारा	५७	बेङनौरा	७८	सिरकेरा				
१६	अंबौवाळ	३७	ठाकरवाळ	५८	आगेरवाळ	७९	सौनी				
१७	सड़ायता	३८	डीङ्ग	५९	मारीवा	८०	सौजतवाळ				
१८	सावरयाळ	३९	डीङ्गेरिया	६०	मूंगरवाळ	८१	सारबिया				
१९	सीची	४०	डीमौवाळ	६१	भूंगड़ा	८२	सोइरवाळ				
२०	संडेवाळ	४१	सेरोड़ा	६२	मामतवाळ	८३	साचौरा				
२१	गधौरा	४२	सीपीरा	६३	मेङ्गुतवाळ	८४	हरसीरा				

दक्षिण प्रान्त की चौरासी न्यातों का विवरण ॥

संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात							
१	हमड़	७	अपेरवाळ	१३	मेङ्गुतवाळ	१९	नाथपठा
२	होडेखवाळ	८	बापरिया	१४	पत्तोवाळ	२०	सरवा
३	पीरवाळ	९	गेलवाड़ा	१५	गगेरयाळ	२१	सराइया
४	अमवाळ	१०	गोलपुरा	१६	मडापते	२२	फटनेरा
५	जेसपाळ	११	भीमाळ	१७	मबधु	२३	आफरिया
६	परवाळ	१२	आसवाळ	१८	मम	२४	अपीया

संख्या	नाम	न्यात	संख्या	नाम	न्यात	संख्या	नाम	न्यात	संख्या	नाम	न्यात
२५	हरसौरा	४२	सारेड़वाल	५९	खंडवरत	७६	जनौरा				
२६	दसौरा	४३	मॉडलिया	६०	नरसिया	७७	पहासया				
२७	नाछेला	४४	अडालिया	६१	भवनगेह	७८	चकौड				
२८	टंटोरे	४५	खरिन्द्र	६२	करवस्तन	७९	वहड़ा				
२९	हरद	४६	माया	६३	आनदे	८०	धवल				
३०	जालौरा	४७	अष्टवार	६४	नागौरी	८१	पवारछिया				
३१	श्रीगुरु	४८	चतुरथ	६५	टकचाल	८२	बागरौरा				
३२	नौटिया	४९	पञ्चम	६६	सरडिया	८३	तरौड़ा				
३३	चौरडिया	५०	वपछवार	६७	कमाइया	८४	गींदौडिया				
३४	भूंगड़वाल	५१	हाकरिया	६८	पौसरा	८५	पितादी				
३५	धाकड़	५२	कंदोइया	६९	भाकरिया	८६	बधेरवाल				
३६	बौगारा	५३	सौनैया	७०	वदवइया	८७	बूढेला				
३७	गौगवार	५४	राजिया	७१	नेमा	८८	कटनेरा				
३८	लाड	५५	वडेला	७२	अस्तकी	८९	सिंगार				
३९	अवकथवाल	५६	मटिया	७३	कारेगराया	९०	नरसिंघपुरा				
४०	विदियादी	५७	सेतवार	७४	नराया	९१	महता				
४१	ब्रह्माका	५८	चक्कचपा	७५	मौड़मॉडलिया						

एतद्देशीय समस्त वैश्य जाति की पूर्वकालीन सहानुभूति का दिग्दर्शन ॥

विद्वानों को विदित हो होगा कि—पूर्व काल में इस आर्यावर्त देश में प्रत्येक नगर और प्रत्येक ग्राम में जातीय पञ्चायतें तथा ग्रामवासियों के शासन और पालन आदि विचार सम्बंधी उन के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक सभायें थीं, जिन के सत्प्रवन्ध (अच्छे इन्तिजाम) से किसी का कोई भी अनुचित वर्त्ताव नहीं हो सकता था, इसी कारण उस समय यह आर्यावर्त सर्वथा आनन्द मङ्गल के शिखर पर पहुँचा हुआ था।

प्रसंगवशात् यहा पर एक ऐतिहासिक वृत्तान्त का कथन करना आवश्यक समझ कर पाठको की सेवा में उपस्थित किया जाता है, आशा है कि—उस का अवलोकन कर प्राचीन प्रथा से विज्ञ होकर पाठकगण अपने हृदयस्थल में पूर्वकालीन सद्विचारों और सद्वर्त्तवों को स्थान देंगे, देखिये—पद्मावती नगरी में एक धनाढ्य पोरवाल ने पुत्रजन्ममहोत्सव में अपने अनेक मित्रों से सम्मति ले कर एक वैश्यमहासभा को स्थापित करने का विचार

कर जगह २ निमग्नण भेजो, निमग्नण को पाकर यथासमय पर बहुत दूर २ नगरो प्रतिनिधि आ गये और समाकर्षा पोरवाठ ने उन का भोजनावि से अत्यन्त सम्मान किया तथा सर्व मतानुसार उक्त समा में यह ठहराव पास किया गया कि—जो कोई सान्ना पनाकर बैस्य इस समा का उत्सव करेगा उस को इस समा के सभासदों (मेम्बरो) प्रनिष्ट (मरती) किया आवेगा।

१-पाठकमणो को उक्त केव को पढ़ कर लिखित (आधर्य से पुछ) नहीं होना चाहिये और व निचार करना चाहिये कि—पूर्व समय में समाओं का होती थी समाओं की प्रथा (रिवाज) तो वा समय पूर्व से प्रचलित हुये है, इसादि क्योंकि समाओं का प्रचार आधुनिक (नोवे समय पूर्व का) का हिन्दु प्राचीन ही है, हां वह बात सख है कि—कुछ काव तक समाओं की प्रथा कम रह चुकी है तथा नोवे समय से इस का पुन प्रचार हुवा है इसी सिन्ने प्राचीन काव में इस प्रथा के प्रचलित होने में उ पाठकों को निमय (आश्चर्य) उत्पन्न हो सकता है परन्तु वाक्य में यह बात नहीं है, क्योंकि—समाओं की प्रथा प्राचीन ही है, अर्थात् प्राचीन काव में समाओं की प्रथा का एव प्रचार रह चुका है, उक्त निमय का पाठकों को ठीक ठीक से निमय हो चाये इस किन् हम वा २ नोवेंबर सन् १९१६ के नोवेंबर समाचार पत्र में छपे हुए (इसी आश्चर्य के) केव को यहां पर अधिकक (ज्यों का ज्यों) प्रकाशित करते हैं उस के पढ़ने से पाठकों को अच्छे प्रकार से निमित (वाक्य) हो चायेगा कि—प्राचीन काव में निम प्रकार का प्रचार का तथा समाओं के द्वारा निम प्रकार से व्यवस्था होती थी देखिये—

“गांवों में पञ्चायत—सन् १८१९ ई में एम्फिनसम साहब ने हिन्दुस्थानवासियों के निम में लिखा था—

Their village Communities are almost sufficient to protect their members if all other Governments are withdrawn.

अर्थात् हिन्दुस्थानवासियों की गांवों की पञ्चायतें इतनी दृढ़ हैं कि किसी प्रकार की परकीय न होने पर भी वे अपने अर्थावस्था लोगों की रक्षा करने में समर्थ हैं।

सन् १८३१ ई में सर चार्ल्स मेडकॉफ महाशय ने लिखा था—

The village Communities are little republics having nearly every thing they want within themselves. They seem to last where nothing else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down revolution succeeds to revolution Hindu, Pathan Moghul Maharatta, Sikh, English are masters in turn but the village Communities remain the same. The union of the village communities each one forming a little separate State in itself has I conceive contributed more than any other cause to the preservation of the people of India through all revolutions and changes which they have suffered and it is in a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of great portion of freedom and independence.

इस सभास्थापन के समय में जिस २ नगर के तथा जिस २ जाति के वैश्य प्रतिनिधि आये थे उन का नाम चौरासी न्यातो के वर्णन में लिखा हुआ समझ लेना चाहिये, अर्थात् चौरासी नगरों के प्रतिनिधि यहाँ आये थे, उसी दिन से उन की चौरासी न्यातों भी कहलाती है, पीछे देशप्रथा से उन में अन्य २ भी नाम शामिल होते गये हैं, जो कि पूर्व दो कोष्ठों में लिखे जा चुके हैं ।

अर्थात् हिन्दुस्थान की गाँवों की पञ्चायतें विना राजा के छोटे २ राज्य हैं, जिन में लोगों की रक्षा के लिये प्रायः सभी वस्तुएं हैं, जहाँ अन्य सभी विषय विगडते दिखाई देते हैं तहाँ ये पञ्चायतें चिरस्थायी दिखाई पड़ती हैं, एक राजवंश के पीछे दूसरे राजवंश का नाश हो रहा है, राज्य में एक गडबडी के पीछे दूसरी गडबडी खड़ी हो रही है, कभी हिन्दू, कभी पठान, कभी मुगल, कभी मरहठा, कभी सिख, कभी अंग्रेज, एक के पीछे दूसरे राज्य के अधिकारी बन रहे हैं किन्तु ग्रामों की पञ्चायतें सदैव बनी हुई हैं, ये ग्रामों की पञ्चायतें जिन में से हर एक अलग २ छोटी २ रियासत सी मुझे जँच रही हैं सब से बढ कर हिन्दुस्थानवासियों की रक्षा करने वाली हैं, ये ही ग्रामों की पञ्चायतें सभी गडबडियों से राज्येश्वरों के सभी अदल बदलों से देश के तहस नहस होते रहने पर भी प्रजा को सब दुःखों से बचा रही हैं, इन्हीं गाँवों की पञ्चायतों के स्थिर रहने से प्रजा के सुख-स्वच्छन्दता में बाधा नहीं पड़ रही है तथा वह स्वाधीनता का सुख भोगने को समर्थ हो रही है ।

अंग्रेज ऐतिहासिक एल्फिन्स्टन साहब और सर चार्ल्स मेट्टकाफ महाशय ने जिन गाँवों की पञ्चायतों को हिन्दुस्थानवासियों की सब विपदों से रक्षा का कारण जाना था, जिन को उन्होंने हिन्दुस्थान की प्रजा के सुख और स्वच्छन्दता का एक मात्र कारण निश्चय किया था वे अब कहाँ हैं ? सन् १८३० ईस्वी में भी जो गाँवों की पञ्चायतें हिन्दुस्थानवासियों की लौकिक और पारलौकिक स्थिति में कुछ भी आँच आने नहीं देती थीं वे अब क्या हो गईं ? एक उन्हीं पञ्चायतों का नाश हो जाने से ही आज दिन भारत-वासियों का सर्वनाश हो रहा है, घोर राष्ट्रविप्लवों के समय में भी जिन पञ्चायतों ने भारतवासियों के सर्वस्व की रक्षा की थी उन के विना इन दिनों अंग्रेजी राज्य में भारत की राष्ट्रसम्बन्धी सभी अशान्तियों के मिट जाने पर भी हमारी दशा दिन प्रतिदिन बदलती हुई, मरती हुई जाति की घोर शोचनीय दशा बन रही है, शोचने से भी शरीर रोमाञ्चित होता है कि—सन् १८५७ ईस्वी के गदर के पश्चात् जब से खर्गीया महाराणी विक्टोरिया ने भारतवर्ष को अपनी रियासत की शान्तिमयी छत्रछाया में मिला लिया तब से प्रथम २५ वर्षों में ५० लाख भारतवासी अन्न विना तडफते हुए मृत्युलोक में पहुँच गये तथा दूसरे २५ वर्षों में २ करोड़ साठ लाख भारतवासी भूख के हाहाकार से ससार भर को गुँजा कर अपने जीवित भाइयों को समझा गये कि गाँवों की उन छोटी २ पञ्चायतों के विसर्जन से भारत की दुर्गति कैसी भयानक हुई है, अन्य दुर्गतियों की आलोचना करने से हृदयवालों की वाक्यशक्ति तक हर जाती है ।

गाँवों की वे पञ्चायतें कैसे मिट गईं, सो कह कर आज शक्तिमान् पुरुषों का अप्रियभाजन होना नहीं है, वे पञ्चायतें क्या थीं सो भी आज पूरा २ लिखने का सुभीता नहीं है, भारतवासियों को सब विपदों से रक्षा करने वाली वे पञ्चायतें मानो एक एक बड़ी गृहस्थी थीं, एक गृहस्थी के सब समर्थ लोग जिस प्रकार अपने अधीनस्थ परिवारों के पालन पोषण तथा विपदों से तारने के लिये उद्यम और प्रयत्न करते

उस के बाद उक्त समा किस २ समय पर तथा किसनी बार एकत्रित हुई और उस के ठहराव किस समय तक नियत रह कर काम में आते रहे, इस बात का पता लगाना यद्यपि अति कठिन बात है तथापि खोज करने पर उस का मोड़ा बहुत पता

रहते हैं ऐसे ही एक पञ्चायत के सब समर्थ लोग अपनी अधीनस्थ सब गृहस्थियों की सब प्रकार का उपयम और प्रयत्न करते थे आज कल के अमेरिकी प्रॉस आदि मित्र राजा के राज्य विरुद्ध प्रया की इच्छा के अनुसार कुछ लोगों को अपने में से चुन कर उन्हीं के द्वारा अपने शासन पालन विचार आदि का प्रबंध करा लेते हैं उसी प्रकार वे पञ्चायतें ग्रामवासियों के प्रतिनिधियों की साधन पालन विचार आदि की व्यवस्थासमाय भी राजा चाहे जो कोई कर्षों न होता या उसी पञ्चायत से उस को सम्पूर्ण ग्रामवासियों से मासगुजारी आदि मिल जाती थी राज्येश्वर राजा से ग्रामवासियों का और कोई सम्बंध नहीं रहता या पञ्चायत ही की व्यवस्था से सब लोग निज १ कर्षियों का पालन करते थे पञ्चायत ही की व्यवस्था से लूटे लूटे अपहरणों के पालन का प्रबंध होता या पञ्चायत ही की व्यवस्था से दुष्प्रका के विदे भय आदि का प्रबंध होता या पञ्चायत ही की व्यवस्था से परस्पर के झगड़ों का निबटारा होता या पञ्चायत ही की व्यवस्था से कुछ दुर्गतिवर्तियों का साधन होता या पञ्चायत ही की व्यवस्था से अनुमो के आक्रमण की रक्षा में ग्रामवासियों की रक्षा का प्रबंध होता था ।

हिन्दु राजाओं के दिनों में गाँवों की वे पञ्चायतें बड़ बड़ कर अपने उन प्रबंधों से ग्रामवासियों की रक्षा करती थी मुसलमान राजाओं के दिनों में पञ्चायतों की वह रक्षाकारिणी छवि शिथिल नहीं होने पाई थी अंग्रेजी अमलदारी की पहिली दशा में भी वह छवि सर्वथा दृढ़ते नहीं पाई थी हिन्दु नरेशों अमलदारी पुष्ट होने पर गाँवों की पञ्चायतें अपनी छारी छवि का सर्वर के बरतों में कुम्हार्य करने को उत्पन्न हो कर महाकाय के महाकाय में समा गई, तब से अंगरेजी सर्वर उन पञ्चायतों के सर्वर अनात्म हो कर अस्तव ही कुछ दुर्गतिवर्तियों का कथकिल साधन कर रही है, सधुनों के आक्रमण के भय से लोगों की सर्वथा बन्ना रही है, परस्पर के झगड़ों का निबटारा भी कर रही है, हिन्दु उस से झगड़ों का निबटारा करने में प्रायः दोनों समझौतों का विचार निष्कम रहा है और पञ्चायत की अन्त्या छवियों का विद्या समबद्ध अंगरेजी सर्वर कर रही है जो तो हमारे सभी देशराजों गल गल से अनुभव कर रहे हैं ।

अमलीनों के विदे भय की व्यवस्था अंगरेजी सर्वर नहीं कर सकती है, दुष्प्रका के विदे भय की व्यवस्था कर रचना अंग्रेजी सर्वर से हो नहीं सकती है, क्योंकि गाँवों के निवासी अपनी पञ्चायतों के विरुद्ध प्रकार सर्वर व उस प्रकार हम आरतवासी अंग्रेजी सर्वर के सर्वर नहीं हो सकते अंग्रेजी सर्वर का अपना दण भी है अपने देश की अपनी जातिवासी अमलीन प्रजा का पालन भी उस को करना है, उस प्रजा के पालन की व्यवस्था विदे रह कर वह हमारी पञ्चायतों की भीति हिन्दी दशा में भी हमारी रक्षा नहीं कर सकती है इसी से पञ्चायतों का बने रहने के विधे की भीति हमारी रक्षा नहीं हो रही है, हमारे जो अमलीन दशावासी भूयों तब १ कर मर चुके हैं उस का एक मात्र कारण हमारी धर्मों की पञ्चायतों की भीति सर्वर का द्वारा हमारी रक्षा न होता ही है जो यदि हम को प्येना है तो उनका धर्मों की उन पञ्चायतों का निवास करना है वही ही छविवासी रक्षाकारिणी पञ्चायतों का निवास प्रम प्रम में पुनर्गठित मित्र विदे बरतों हमारी रक्षा नहीं होगी ॥

लगाना कुछ असंभव नहीं है, परन्तु अनावश्यक समझ कर उस विषय में हम ने कोई परिश्रम नहीं किया, क्योंकि सभासम्बन्धी प्रायः वे ही प्रस्ताव हो सकते हैं जिन्हें वर्तमान में भी पाठकगण कुछ २ देखते और सुनते ही होंगे ।

अब विचार करने का स्थल यह है कि—देखो ! उस समय न तो रेल थी, न तार था और न वर्तमान समय की भौति मार्गप्रबंध ही था, ऐसे समय में ऐसी बृहत् (बड़ी) सभा के होने में जितना परिश्रम हुआ होगा तथा जितने द्रव्य का व्यय हुआ होगा उस का अनुमान पाठकगण स्वयं कर सकते हैं ।

अब उन के जात्युत्साह की तरफ तो जरा ध्यान दीजिये कि—वह (जात्युत्साह) कैसा हार्दिक और सद्भावगर्भित था कि—वे लोग जातीय सहानुभूतिरूप कल्पवृक्ष के प्रभाव से देशहित के कार्यों को किस प्रकार आनन्द से करते थे और सब लोग उन पुरुषों को किस प्रकार मान्यदृष्टि से देख रहे थे, परन्तु अप्सोस है कि—वर्तमान में उक्त रीति का विलकुल ही अभाव हो गया है, वर्तमान में सब वैश्यों में परस्पर एकता और सहानुभूति का होना तो दूर रहा किन्तु एक जाति में तथा एक मत वालों में भी एकता नहीं है,^१ इस का कारण केवल आत्माभिमान ही है अर्थात् लोग अपने २ बड़प्पन को चाहते हैं,^२ परन्तु यह तो निश्चय ही है कि—पहिले लघु बने विना बड़प्पन नहीं मिल सकता है, क्योंकि विचार कर देखने से विदित होता है कि लघुता ही मान्य का स्थान तथा सब गुणों का अवलम्बन है,^३ इसी उद्देश्य को हृदयस्थ कर पूर्वज महज्जनों ने

१—एकता और सहानुभूति की बात तो जहाँ तहाँ रही किन्तु यह कितने शोक का विषय है कि—एक जाति और एक मतवालों में भी परस्पर विरोध और मात्सर्य देखा जाता है अर्थात् एक दूसरे के गुणोत्कर्ष को नहीं देख सकते हैं और न वृद्धि का सहन कर सकते हैं ॥

२—किसी विद्वान् ने सत्य ही कहा है कि—सर्वे यत्र प्रवक्तार, सर्वे पण्डितमानिन ॥ सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति, तद्वृन्दमवसीदति ॥ १ ॥ अर्थात् जिस समूह में सब ही वक्ता (दूसरों को उपदेश देने वाले) हैं अर्थात् श्रोता कोई भी बनना नहीं चाहता है), सब अपने को पण्डित समझते हैं और सब ही महत्त्व (बड़प्पन) को चाहते हैं वह (समूह) दुःख को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ पाठकगण समझ सकते हैं कि वर्तमान में ठीक यही दशा सब समूहों (सब जातिवालों तथा सब मतवालों) में हो रही है, तो कहिये सुधार की आशा कहाँ से हो सकती है ? ॥

३—स्मरण रहे कि—अपने को लघु समझना नम्रता का ही एक रूपान्तर है और नम्रता के विना किसी गुण की प्राप्ति ही नहीं सकती है, क्योंकि नम्रता ही मनुष्य को सब गुणों की प्राप्ति का पात्र बनाती है, जब मनुष्य नम्रता के द्वारा पात्र बन जाता है तब उस की वह पात्रता सब गुणों को खींच कर उस में स्थापित कर देती है अर्थात् पात्रता के कारण उस में सब गुण स्वयं ही आ जाते हैं, जैसा कि एक विद्वान् ने कहा है कि—नोदन्वानर्थितामेति, न चाम्भोभिर्न पूर्यते ॥ आत्मा तु पात्रता

रुपुता की अति प्रशंसा की है, देखो ! अध्यात्मपुरुष भी चिदानन्दजी महाराज ने
 रुपुता का एक स्तवन (स्तोत्र) बनाया है उस का भावार्थ यह है कि—चन्द्र और सूर्य
 नष्ट हैं इस लिये उन को ग्रहण लगाता है परन्तु रुपु तारागण को ग्रहण नहीं लगाता है
 संसार में यह कोई भी नहीं कहता है कि—तुम्हारे मांने लगूँ किन्तु सन कोई यही कहता
 है कि—तुम्हारे पगे छागूँ, इस का हेतु यही है कि—परण (पैर) दूसरे सन अगों से रुपु
 हैं इस लिये उन को सन नमन करते हैं, पूर्णिमा के चन्द्र को कोई नहीं देखता और
 न उसे नमन करता है परन्तु द्वितीया के चन्द्र को सब ही देखते और उसे नमन करते
 हैं क्योंकि वह रुपु होता है, कीड़ी एक अति छोटा चन्द है इस लिये चाहे जैसी रस
 बती (रसोई) तैयार की गई हो सब से पहिले उस (रसबती) का स्वाद उसी
 (कीड़ी) को मिलता है किन्तु किसी बड़े जीव को नहीं मिलता है, जब राधा किसी
 पर कड़ी दृष्टि बाधा होता है तब उस के कान और नाक आदि उत्तमाओं को ही कट
 जाता है किन्तु रुपु होने से पैरों को नहीं कटवाता है, यदि बालक किसी के कानों को
 लीचे, मूँछों को मरोड़ देवे अथवा शिर में भी मार देवे तो भी वह मनुष्य प्रसन्न ही
 होता है, देखिये ! यह चेष्टा किन्तु अनुचित है परन्तु रुपुतासुक्त बालक की चेष्टा होने
 से सब ही उस का सहन कर जेते हैं किन्तु किसी बड़े की इस चेष्टा को कोई भी नहीं
 सह सकता है, यदि कोई बड़ा पुरुष किसी के साथ इस चेष्टा को करे तो कैसा बनर्ष
 हो जावे, छोटे बालक को अन्तपुर में जाने से कोई भी नहीं रोकता है यहाँ तक कि—
 यहाँ पहुँचे हुए बालक को अन्तपुर की रानियाँ भी छेह से लिगाती हैं किन्तु बड़े हो
 जाने पर उसे अन्तपुर में कोई नहीं जाने देता है, यदि वह पला जावे तो शिरस्तेज
 आदि कुछ को उसे सहना पड़े, जब तक बालक छोटा होता है तब तक सब ही उस की
 सँभाल रस्तव हैं अर्थात् माता पिता और माइ आदि सब ही उस की सँभाल और निरी-
 खण रस्तव हैं, उस के बाहर निकल जाने पर सब को थोड़ी ही देर में चिन्ता हो जाती
 है कि बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया परन्तु जब वह बड़ा हो जाता है तब उस की
 कोई चिन्ता नहीं करता है, इन सब उदाहरणों से सारांश यही निकलता है कि जो कुछ
 सुन दे वह रुपुता में ही है, जब ध्रुव में इस (रुपुता) के सम्प्रभाष को स्थान मिल
 जाता है उस समय सब सराबियों का मूल कारण आत्माभिमान और महत्वाकाङ्क्षित

मेमः, आत्माकाङ्क्षित सम्प्रका ४१४ अध्यात्मसुख अभी (मांनवाक्य) नहीं होता है परन्तु (एतद् होने के)
 वह जगत् से प्रीति न किया जाता हो वह बात नहीं है (जब उस को अन्तर ही प्रीति करत है)
 एतद् स मन्त्र है कि अपने को (नमस्त आदि क हारा) प्राप्त बनाया आदिन प्राप्त क प्राप्त सम्प्रतिता सर्व
 ही मन्त्र जाती है ४१४ इस निबन्ध में अपरि हये बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता थी परन्तु ग्रन्थ ४
 निगार क प्रथम पक्ष पर अब नहीं लिखत है ॥

(वड़प्पन की अभिलाषा) आप ही चला जाता है, देखो ! वर्तमान में दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपत राय और बाल गङ्गाधर तिलक आदि सद्गुणी पुरुषों को जो तमाम आर्यावर्त्त देश मान दे रहा है वह उन की लघुता (नम्रता) से प्राप्त हुए देश-भक्ति आदि गुणों से ही प्राप्त हुआ समझना चाहिये ।

इस विषय में विशेष क्या लिखें—क्योंकि प्राज्ञों (बुद्धिमानों) के लिये थोड़ा ही लिखना पर्याप्त (काफी) होता है, अन्त में हमारी समस्त वैश्य (महेश्वरी तथा ओस-बाल आदि) सज्जनों से सविनय प्रार्थना है कि—जिस प्रकार आप के पूर्वज लोग एक-त्रित हो कर एक दूसरे के साथ एकता और सहानुभूति का वर्त्ताव कर उन्नति के शिखर पर विराजमान थे उसी प्रकार आप लोग भी अपने देश जाति और कुटुम्ब की उन्नति कीजिये, देखिये ! पूर्व समय में रेल आदि साधनों के न होने से अनेक कष्टों का सामना करके भी आप के पूर्वज अपने कर्तव्य से नहीं हटते थे इसी लिये उन का प्रभाव सर्वत्र फैल रहा था, जिस के उदाहरणरूप नररत्न वस्तुपाल और तेजपाल के समय में दसे और बीसे, ये दो फिरके हो चुके हैं ।

प्रिय वाचकवृन्द ! क्या यह थोड़ी सी बात है कि—उस समय एक नगर से दूसरे नगर को जाने में महीनों का समय लगता था और वही व्यवस्था पत्र के जाने में भी थी तो भी वे लोग अपने उद्देश्य को पूरा ही करते थे, इस का कारण यही था कि—वे लोग अपने वचन पर ऐसे दृढ़ थे कि—मुख से कहने के बाद उन की बात पत्थर की लकीर के समान हो जाती थी, अब उस पूर्व दशा को हृदयस्थ कर वर्त्तमान दशा को सुनिये, देखिये ! वर्त्तमान में—रेल, तार और पोष्ट आफिस आदि सब साधन विद्यमान हैं कि—जिन के सुभीते से मनुष्य आठ पहर में कहाँ से कहाँ को पहुँच सकता है कुछ घंटों में एक दूसरे को समाचार पहुँचा सकता है इत्यादि, परन्तु बड़े अफसोस की बात है कि—इतना सुभीता होने पर भी लोग सभा आदि में एकत्रित हो कर एक दूसरे से सहानुभूति को प्रकट कर अपने जात्युत्साह का परिचय नहीं दे सकते हैं, देखिये ! आज जैनश्वेताम्बर कान्फ्रेंस को स्थापित हुए छः वर्ष से भी कुछ अधिक समय हो चुका है इतने समय में भी उस के ठहराव का प्रसार होना तो दूर रहा किन्तु हमारे बहुत से जैनी भाइयो ने तो उस सभा का नाम तक नहीं सुना है तथा अनेक लोगो ने उस का नाम और चर्चा तो सुनी है परन्तु उस के उद्देश्य और मर्म से अद्यापि अनभिज्ञ है, देखिये ! जैनसम्बन्धी समस्त समाचारपत्रसम्पादक यही पुकार रहे हैं कि—कान्फ्रेंस ने केवल लाखों रुपये इकट्ठे किये हैं, इस के सिवाय और कुछ भी नहीं किया है, इसी प्रकार से विभिन्न लोगो की इस विषय में विभिन्न सम्मतियों हैं, हमें उन की विभिन्न सम्मतियों में इस समय हस्तक्षेप कर सत्यासत्य का निर्णय नहीं करना है किन्तु हमारा अभीष्ट

तो यह है कि—छोग माचीन प्रथा को मूले हुए हैं इस छिये वे सभा आदि में कम एकत्रित होते हैं तथा उन के उद्देश्यों और मर्मों को कम समझते हैं इसी छिये वे उस ओर ध्यान भी बहुत ही कम देते हैं, रहा किसी सभा (कान्फ्रेंस आदि) का विभिन्न सम्मतियों का विषय, सो समासम्बन्धी इस प्रकार की सब बातों का विचार तो बुद्धिमान् और विद्वान् स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि—मायः सब ही विषयों में सत्यसत्य का मिश्रण होता है, प्रचलित विचारों में बिजकुछ सत्य ही विषय हो और नवे विचारों में बिजकुछ असत्य ही विषय हो ऐसा मान लेना सर्वथा भ्रमास्पद है, क्योंकि उक्त दोनों विचारों में न्यूनाधिक अन्तर में सत्य रहा करता है ।

देसो ! बहुत से छोग सो यह कहते हैं कि—जैन श्वेताम्बर कान्फ्रेंस पाँच वर्ष से हो रही है और उस में जालों रुपये खर्च हो चुके हैं और उस के सम्बन्ध में अब भी बहुत कुछ खर्च हो रहा है परन्तु कुछ भी परिणाम नहीं निकला, बहुत से छोग यह कहते हैं कि—जैन श्वेताम्बर कान्फ्रेंस के होने से जैन धर्म की बहुत उन्नति हुई है, अब उक्त दोनों विचारों में सत्य का अंश किस विचार में अधिक है इस का निर्णय बुद्धिमान् और विद्वान् बन कर सकते हैं ।

यह तो निश्चय ही है कि गणित तथा यूक्लिड के विषय के सिवाय दूसरे किसी विषय में निर्बिबाद सिद्धान्त स्थापित नहीं हो सकता है, देसो ! गणित विषयक सिद्धान्त में यह सर्वमत है कि—पाँच में दो के मिळाने से सात ही होते हैं, पाँच को चार से गुणा करने पर बीस ही होते हैं, यह सिद्धान्त ऐसा है कि इस को उलटने में जमा भी असमर्थ है परन्तु इस प्रकार का निर्बिबाद सिद्धान्त राष्ट्रमनीति तथा धर्म अग्नि विवादास्पद विषयों में माननीय हो, यह बात अति कठिन तथा असम्भव है, क्योंकि—मनुष्यों की प्रकृतियों में भेद होने से सम्मति में भेद होना एक स्वाभाविक बात है, इसी उक्त का विचार कर हमारे छात्रकारों ने स्वाध्याय का विषय स्थापित किया है और भिन्न २ नयों के रहस्यों को समझा कर एकान्तवाद का निरसन (स्पष्टन) किया है, इसी नियम के अनुसार बिना किसी पक्षपात के हम यह कह सकते हैं कि—जैन श्वेताम्बर कान्फ्रेंस को भीमान् भी गुलाबचन्द जी ड्डा एम् ए ने अकथनीय परिश्रम कर प्रथम पक्षोपी तीर्थ में स्थापित किया था, इस सभा के स्थापित करने से उक्त महाद्वय का अभीष्ट केवल जात्युन्नति, देशोन्नति, विद्यावृद्धि, एकताप्रचार धर्मवृद्धि, परस्पर सहानुभूति तथा कुरीतिनिवारण आदि ही था, अब यह दूसरी बात है कि—सम्मतिवा के विभिन्न होने से सभा के सारथ्य पर किसी प्रकार का अवरोध होने से सभा के उद्देश्य अब तक पूर्ण न हुए हैं वा कम हुए हों, परन्तु यह विषय सभा का दावास्पद बनाने वाला नहीं हो सकता है, पाठकगण समझ सकते हैं कि—सदुद्देश्य

से सभा को स्थापित करने वाला तो सर्वथा ही आदरणीय होता है इस लिये उक्त सच्चे वीर पुत्र को यदि सहस्रों धन्यवाद दिये जावें तो भी कम हैं, परन्तु बुद्धिमान् समझ सकते हैं कि—ऐसे बृहत् कार्य में अकेला पुरुष चाहे वह कैसा ही उत्साही और वीर क्यों न हो क्या कर सकता है? अर्थात् उसे दूसरों का आश्रय ढूँढ़ना ही पड़ता है, बस इसी नियम के अनुसार वह बालिका सभा कतिपय मिथ्याभिमानी पुरुषों को रक्षा के उद्देश्य से सौंपी गई अर्थात् प्रथम कान्फ्रेंस फलोधी में हो कर दूसरी बम्बई में हुई, उस के कार्य-वाहक प्रायः प्रथम तो गुजराती जन हुए, इस पर भी “काल में अधिक मास” वाली कहावत चरितार्थ हुई अर्थात् उन को कुगुरुओं ने शुद्ध मार्ग से हटा कर विपरीत मार्ग पर चला दिया, इस का परिणाम यह हुआ कि वे अपने नित्य के पाठ करने के भी परमात्मा वीर के इस उपदेश को कि—“मिथी मे सव्व भूएसु बेर मज्झ न केण इ” अर्थात् मेरी सर्व भूतों के साथ मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर (शत्रुता) नहीं है, मिथ्याभिमानी और कुगुरुओं के विपरीत मार्ग पर चला देने से भूल गये, वा यों कहिये कि—बम्बई में जब दूसरी कान्फ्रेंस हुई उस समय एक वर्ष की बालिका सभा की वर्षगाँठ के महोत्सव पर श्री महावीर स्वामी के उक्त वचन को उन्होंने एकदम तिलाञ्जलि दे दी^१, यद्यपि ऊपर से तो एकता २ पुकारते रहे परन्तु उन का भीतरी हाल जो कुछ था वा उस का प्रभाव अब तक जो कुछ है उस का लिखना अनावश्यक है, फिर उस का फल तो वही हुआ जो कुछ होना चाहिये था, सत्य है कि—“अवसर चूकी डूमणी, गावे आल पपाल” प्रिय वाचकवृन्द! इस बात को आप जानते ही हैं कि—एक नगर से दूसरे नगर को जाते समय यदि कोई शुद्ध मार्ग को भूल कर उजाड़ जंगल में चला जावे तो वह फिर शुद्ध मार्ग पर तब ही आ सकता है जब कि कोई उसे कुमार्ग से हटा कर शुद्ध मार्ग को दिखला देवे, इसी नियम से हम कह सकते हैं कि—सभा के कार्यकर्त्ता भी अब सत्पथ पर तब ही आ सकते हैं जब कि कोई उन्हें सत्पथ को दिखला देवे, चूँकि सत्पथ का दिखलाने वाला केवल महज्जनोपदेश (महात्माओं का उपदेश) ही हो सकता है इस लिये यदि सभा के कार्यकर्त्ताओं को जीवनरूपी रगशाला में शुद्ध भाव से कुछ करने की अभिलाषा हो तो उन्हें परमात्मा के उक्त वाक्य को हृदय में स्थान दे कर

१—शुद्ध मार्ग पर जाते हुए पुरुष को विपरीत मार्ग पर चला देने वाले को ही वास्तव में कुगुरु समझना चाहिये, यह सब ही ग्रन्थों का एक मत है ॥

२—हमारा यह कथन कहाँ तक सत्य है, इस का विचार उक्त सभा के मर्म को जानने वाले बुद्धिमान् ही कर सकते हैं ॥

३—इस विषय को लेख के बढ जाने के कारण यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, फिर किसी समय पाठकों की सेवा में यह विषय उपस्थित किया जावेगा ॥

४—इस कथन के आशय को सूक्ष्म बुद्धि वाले पुरुष ही समझ सकते हैं किन्तु स्थूल बुद्धि वाले नहीं समझ सकते हैं ॥

अपने भीतरी नेत्र सोलने चाहिये, क्योंकि—अब तक उक्त वाक्य को हृदय में स्थान न दिसा जावगा तब तक उत्पत्ति स्थान को पहुँचाने वाछा एकतारूपी शुद्ध मार्ग हमारी समझ में स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है, इस सिध्दे कार्मार्कस के सम्मो से तथा सम्पूर्ण आर्यावर्षनिवासी वैश्य समो से हमारी सविनय मार्शना है कि—“मेरी सब भूतों से मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है” इस भगवद्वाक्य को सचे माव से हृदय में अङ्कित करें कि जिस से पूर्ववत् पुन इस आर्यावर्ष देख की उत्पत्ति हो कर सर्वत्र पूर्ण आनन्द मङ्गल होने लगे ॥

यह पञ्चम अध्याय का चौरासी न्यासवर्णन नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥

सातवाँ प्रकरण—ऐतिहासिक व पदार्थविज्ञानवर्णन ॥

ऐतिहासिक तथा पदार्थविज्ञान की आवश्यकता ॥

सम्पूर्ण प्रमाणों और महज्जनों के अनुभव से यह बात मळी भौति सिद्ध हो चुकी है कि—मनुष्य के सदाचारी वा दुराचारी बनने में केवल ज्ञान और अज्ञान ही कारण होते हैं अर्थात् अन्तःकरण के सतोगुण के उद्भासक (प्रकाशित करने वाले) तथा तमोगुण के आच्छादक (ढाँकने वाले) यथेष्ट साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होने से मनुष्य सदाचारी होता है तथा अन्तःकरण के तमोगुण के उद्भासक और सतोगुण के आच्छादक यथेष्ट साधनों से अज्ञान की प्राप्ति होने से मनुष्य दुराचारी (दुष्ट अवहार बान्ध) हो जाता है ।

प्रायः सब ही इस बात को जानते होंगे कि—मनुष्य सुसंगति में पड़ कर सुधर जाता है तथा कुसंगति में पड़ कर बिगड़ जाता है, परन्तु कभी किसी ने इस के हेतु का भी विचार किया है कि—ऐसा क्यों होता है ? देखिये ! इस का हेतु विद्वानों ने इस प्रकार निश्चित किया है—

अन्तःकरण की—मन, बुद्धि, पिप और अहंकार, ये चार वृत्तियाँ हैं, इन में से मन का कार्य संकल्प और निष्कल्प करना है, बुद्धि का कार्य उस में हानि क्षम दिसवाना है, पिप का कार्य किसी एक कणव्य का निश्चय करा देना है तथा अहंकार का कार्य अहं (मैं) पद का प्रकट करना है ।

यह भी कारण रहे कि अन्तःकरण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण रूप है, अर्थात् ये तीनों गुण उस में समानावस्था में विद्यमान हैं, परन्तु इन (गुणों) में कारणसमूह को पा कर मूलवर्षिक होने की साभाविक शक्ति है ।

जब किसी मनुष्य के अन्तःकरण में किसी कारण से किसी विषय का उद्भास (प्रकाश) होता है तब सब से प्रथम वह मनोवृत्ति के द्वारा संकल्प और विकल्प करता है कि—मुझे यह कार्य करना चाहिये वा नहीं करना चाहिये, इस के पश्चात् बुद्धिवृत्ति के द्वारा उस (कर्तव्य वा अकर्तव्य) के हानि लाभ को सोचता है, पीछे चित्तवृत्ति के द्वारा उस (कर्तव्य वा अकर्तव्य) का निश्चय कर लेता है तथा पीछे अहङ्कारवृत्ति के द्वारा अभिमान प्रकट करता है कि मैं इस कार्य का कर्त्ता (करने वाला) वा अकर्त्ता (न करने वाला) हूँ ।

यदि यह प्रश्न किया जावे कि—किसी विषय को देख वा सुन कर अन्तःकरण की चारों वृत्तियाँ क्यों क्रम से अपना २ कार्य करने लगती हैं तो इस का उत्तर यह है कि—मनुष्य को स्वकर्मानुकूल मननशक्ति (विचार करने की शक्ति) स्वभाव से ही प्राप्त हुई है, वस इसी लिये प्रत्येक विषय का विज्ञान होते ही उस मननशक्ति के द्वारा चारों वृत्तियाँ क्रम से अपना २ कार्य करने लगती हैं ।

बुद्धिमान् यद्यपि इतने ही लेख से अच्छे प्रकार से समझ गये होंगे कि—मनुष्य सुसंज्ञति में रह कर क्यों सुधर जाता है तथा कुसंज्ञति में पड़ कर क्यों विगड़ जाता है तथापि साधारण जनों के ज्ञानार्थ थोड़ा सा और भी लिखना आवश्यक समझते हैं, देखिये:—

यह तो सब ही जानते हैं कि—मनुष्य जब से उत्पन्न होता है तब ही से दूसरों के चरित्रों का अवलम्बन कर (सहारा ले कर) उसे अपनी जीवनयात्रा के पथ (मार्ग) को नियत करना पड़ता है, अर्थात् स्वयं (खुद) वह अपने लिये किसी मार्ग को नियत नहीं कर सकता है^१, हाँ यह दूसरी बात है कि—प्रथम किन्हीं विशेष चरित्रों (खास

१—देखिये बालक अपने माता पिता आदि के चरित्रों को देख कर प्रायः उसी ओर झुक जाते हैं अर्थात् वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, इस से विलकुल सिद्ध है कि—मनुष्य की जीवनयात्रा का मार्ग सर्वथा दूसरों के निदर्शन से ही नियत होता है, इस के सिवाय पाश्चात्य विद्वानों ने इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव भी कर लिया है कि—यदि मनुष्य उत्पन्न होते ही निर्जन स्थान में रक्खा जावे तो वह विलकुल मानुषी व्यवहार से रहित तथा पशुवत् चेष्टा वाला हो जाता है, कहते हैं कि—किसी बालक को उत्पन्न होने से कुछ समय के पश्चात् एक भेडिया उठा ले गया और उसे ले जा कर अपने भित्ति में रक्खा, उस बालक को भेडिये ने खाना नहीं किन्तु अपने वस्त्रों के समान उस का भी पालन पोषण करने लगा (कभी २ ऐसा होता है कि—भेडिया छोटे वस्त्रों को उठा ले जाता है परन्तु उन्हे मारता नहीं है किन्तु उन का अपने वस्त्रों के समान पालन पोषण करने लगता है, इस प्रकार के कई एक बालक मिल चुके हैं जो कि किसी समय सिकन्दरे आदि के अनाथालयों में भी पोषण पा चुके हैं), बहुत समय के बाद देखा गया कि—वह बालक मनुष्यों की सी भाषा को न बोल कर भेडिये के समान ही धुरधुर शब्द करता था, भेडिये के समान ही चारों पैरों से (हाथ पैरों के सहारे) चलता था, मनुष्य को देख कर भागता वा चोट करता था तथा जीभ से चप २ कर पानी पीता था, तात्पर्य यह है कि—उस के सर्व कार्य भेडिये के समान ही थे, इस से निर्ध्रम सिद्ध है कि—मनुष्य की जीवनयात्रा का पथ विलकुल ही दूसरों के अवलम्बन पर नियत और निर्भर है अर्थात् जैसा वह दूसरों को करते देखता है वैसा ही स्वयं करने लगता है ॥

आचरणा) के द्वारा नियत किये हुए तथा चिरकालसेवित अपने मार्ग पर गमन करता हुआ वह काष्ठान्तर में ज्ञानविशेष के बल से उस मार्ग का परित्याग न करे, परन्तु वह बहुत दूर की मात है।

यस इसी नियम के अनुसार सत्पुरुषों की सज्जति पा कर अर्थात् सत्पुरुषों के सदाचार को देख वा सुन कर आप भी उसी मार्ग पर मनुष्य आने लगता है, इसी का नाम सुधारना है, इस के विरुद्ध वह कुत्सित पुरुषों की सज्जति को पा कर अर्थात् कुत्सित पुरुषों के दुराचार को देख वा सुन कर आप भी उसी मार्ग में आने लगता है, इसी का नाम विगाड़ना है।

उक्त केस से सब साधारण भी अब अच्छे प्रकार से समझ गये होंगे कि—सुसंगति तथा कुसज्जति से मनुष्य का सुधार वा विगाड़ क्यों होता है, इस लिये अब इस विषय में केसविस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब ऊपर के केस से पाठकगण अच्छे प्रकार से समझ ही गये होंगे कि—मनुष्य के सुधार वा विगाड़ का द्वार केवल दूसरों के सदाचार वा दुराचार के अवलम्बन पर निर्भर है, क्योंकि—दूसरों के व्यवहारों को देख वा सुन कर मनुष्य के अन्तःकरण की चारों वृत्तियाँ क्रम से अपने भी तत्त्व (दूसरों के समान) कर्त्तव्य वा अकर्त्तव्य के विषय में अपना २ कार्य करने लगती हैं।

हाँ इस विषय में इतनी विवेकता अवश्य है कि—जब दूसरे सत्पुरुषों के सदाचार का अनुकरण करते हुए मनुष्य के अन्तःकरण में सतोगुण का पूरा उद्भास हो जाता है तथा उस के द्वारा उत्कृष्ट (उत्तम) ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उस की वृत्ति कुत्सित पुरुषों के व्यवहार की ओर नहीं झुकती है अर्थात् उस पर कुसज्ज का प्रभाव नहीं होता है (क्योंकि सतोगुण के प्रकाश के आगे समोगुण का अन्वकार उच्छिन्नप्राप्त हो जाता है) इसी प्रकार जब दूसरे कुत्सित पुरुषों के कुत्सिताचार का अनुकरण करते हुए मनुष्य के अन्तःकरण में समोगुण का पूरा उद्भास हो जाता है तथा उस के द्वारा उत्कृष्ट अज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उस की वृत्ति सत्पुरुषों के व्यवहार की ओर नहीं झुकती है अर्थात् सत्संग और सत्पुद्गेष्ट का उस पर प्रभाव नहीं होता है (क्योंकि समोगुण की अपिफला से सतोगुण उच्छिन्नप्राप्त हो जाता है)।

इस कथन से सिद्ध हो गया कि—प्रारम्भ से ही मनुष्य को दूसरे सत्पुरुषों के सचरित्रों के देखने सुनने तथा अनुसरण करने की आवश्यकता है कि जिस से वह भी उन के सचरित्रों का अनुकरण कर सतोगुण की वृद्धि के द्वारा उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त हो कर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझ कर निरन्तर उसी मार्ग पर चला आये और मनुष्यजन्म के धर्म, अध, काम और मोक्षरूपी चारों फलों को प्राप्त होवे।

इस विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि—दूसरे सत्पुरुषों के वार्त्तमानिक (वर्त्तमान काल के) सच्चरित्र मनुष्य पर उतना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं जितना कि भूतकालिक (भूत काल के) डाल सकते हैं, क्योंकि वार्त्तमानिक सच्चरित्रों का फल आगामिकालभावी (भविष्यत् काल में होने वाला) है, इस लिये उस विषय में मनुष्य का आत्मा उतना विश्वस्त नहीं होता है जितना कि भूतकाल के सच्चरित्रों के फल पर विश्वस्त होता है, क्योंकि—भूतकाल के सच्चरित्रों का फल उस के प्रत्यक्ष होता है (कि असुक पुरुष ने ऐसा सच्चरित्र किया इस लिये उसे यह शुभ फल प्राप्त हुआ) इस लिये आवश्यक हुआ कि—मनुष्य को भूतकालिक चरित्र का अनुभव होना चाहिये, इसी भूतकालिक चरित्र को ऐतिहासिक विषय कहते हैं ।

ऐतिहासिक विषय के दो भेद हैं—ऐतिहासिक वृत्त और ऐतिहासिक घटना, इन में से पूर्व भेद में पूर्वकालिक पुरुषों के जीवनचरित्रों का समावेश होता है तथा दूसरे भेद में पूर्व काल में हुई सब घटनाओं का समावेश होता है, इस लिये मनुष्य को उक्त दोनों विषयों के ग्रन्थों को अवश्य देखना चाहिये, क्योंकि इन दोनों विषयों के ग्रन्थों के अवलोकन से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं ।

स्मरण रहे कि—जीवन के लक्ष्य के नियत करने के लिये जिस प्रकार मनुष्य को ऐतिहासिक विषय के जानने की आवश्यकता है उसी प्रकार उसे पदार्थविज्ञान की भी आवश्यकता है क्योंकि पदार्थविज्ञान के विना भी मनुष्य अनेक समयों में और अनेक स्थानों में धोखा खा जाता है और धोखे का खाना ही अपने लक्ष्य से चूकना है इसी लिये पूर्वार्थ विद्वानों ने इन दोनों विषयों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध माना है, अतः मनुष्य को पदार्थविज्ञान के विषय में भी यथाशक्य अवश्य परिश्रम करना चाहिये ॥

यह पञ्चम अध्याय का ऐतिहासिक व पदार्थविज्ञानवर्णन नामक सातवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥

आठवाँ प्रकरण—राजनियमवर्णन ॥

राजनियमों के साथ प्रजा का सम्बन्ध ॥

धर्मशास्त्रों का कथन है कि—राजा और प्रजा का सम्बन्ध ठीक पिता और पुत्र के समान है, अर्थात् जिस प्रकार सुयोग्य पिता अपने पुत्र की सर्वथा रक्षा करता है उसी प्रकार राजा का धर्म है कि—वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, एव जिस प्रकार सुयोग्य पुत्र अपने पिता के अनेक उपकारों का विचार कर भक्त हो कर सर्वथा उस की आज्ञा का

पाळन करता है उसी प्रकार प्रजा का धर्म है कि—यह अपने राजा की आज्ञा को माने अर्थात् राजा के नियत किये हुए नियमों का उल्लङ्घन न कर सर्वदा उन्हीं के अनुष्ठान वर्णन करे ।

मात्सीन शासकानां ने राजभक्ति को भी एक अपूर्व गुण माना है, जिस मनुष्य में यह गुण विद्यमान होता है वह अपनी सांसारिक जीवनयात्रा को सुख से व्यतीत कर सकता है ।

राजभक्ति के दो भेद हैं—प्रथम भेद तो वही है जो अभी मिल चुके हैं अर्थात् राजा के नियत किये हुए नियमों के अनुसार वर्णन करना, दूसरा भेद यह है कि—समवाजु-सार आवश्यकता पड़ने पर यथाशक्ति सन मन धन से राजा की सहायता करना ।

वेदो ! इतिहासों से विदित है कि—पूर्व समय में जिन लोगों ने इस सर्वोत्तम गुण राजभक्ति के दोनों भेदों का यथावत् परिपाळन किया है उन की सांसारिक जीवनयात्रा किस प्रकार सुख से व्यतीत हो चुकी है और राज्य की ओर से उन्हें इस सद्गुण का परिपाळन करने के हेतु कैसे २ उत्तम अधिकार बागीरें तथा उपाधिर्वा मात हो चुकी हैं ।

राजभक्ति का यथोचित पाळन न कर यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपनी जीवन यात्रा को सुख से व्यतीत करूँ तो उस की यह बात ऐसी असम्भव है जैसे कि पश्चिमीय देश को मात होने की इच्छा से पूर्व दिशा की ओर गमन करना ।

जिस प्रकार एक कुटुम्ब के बाळ बच्चे आदि सर्व जन अपने कुटुम्ब के अधिपति की नियत की हुई मणाली पर चढ़ कर अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं तथा उस कुटुम्ब में सर्वदा सुख और शान्ति का निवास बना रहता है ठीक उसी प्रकार राजा के नियत किये हुए नियमों के अनुसार वर्णन करने से समस्त प्रजाजन अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं तथा उन में सर्वदा सुख और शान्ति का निवास रह सकता है, इस के विरुद्ध जब प्रजाजन राजनियमों का उल्लङ्घन कर लेच्छापूर्वक (अपनी मर्जी के अनुसार अर्थात् मनमाना) वर्णन करते या करने जगते हैं तब उन को एक ऐसे कुटुम्ब के समान कि जिस में सब ही किसी एक को प्रधान न मान कर और उस की आज्ञा का अनुसरण न कर स्वसुखतापूर्वक वर्णन करते हों तथा कोई किसी को आधीनता की न चाहता हो चारों ओर से दुःख और आपत्तियाँ घेर लेती

१-हाँ यह सही बात है कि—राजभक्तियों में यदि कोई निजम प्रजा के विपरीत हो अर्थात् छीन्ट और कर्तव्य में बाधा पहुँचाने वाला हो तो उस के विषय में एकमत हो कर राजा से निवेदन कर उस का संशोधन करवा देना चाहिये अथवा तथा पुनः प्रजापाक राजा प्रजा के वाचक निजम को कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रजा के एक के विरुद्ध ही तो निजम का संघटन किया जाता है ।

हैं^१ जिस का अन्तिम परिणाम (आखिरी नतीजा) विनाश के सिवाय और कुछ भी नहीं होता है ।

भला सोचने की बात है कि—जिस राज्य में हम सुख और शान्तिपूर्वक निर्भय होकर अपनी जीवन यात्रा को व्यतीत कर रहे हों उस राज्य के नियत किये हुए नियमों का पालन न करना तथा उस में स्वामिभक्ति का न दिखलाना हमारी कृतघ्नता नहीं तो और क्या है ?

सोचिये तो सही कि—यदि हम सब पर सुयोग्य राज्यशासनपूर्वक क्षत्रच्छाया न हो तो क्या कभी सम्भव है कि—इस ससार में एक दिन भी सुखपूर्वक हम अपना निर्वाह कर सकें^२, कभी नहीं, देखिये ! राज्य तथा उस के शासनकर्त्ता जन अपने ऊपर कितनी कठिन से कठिन आपत्तियों का सहन करते हैं परन्तु अपने अधीनस्थ प्रजाजनों पर तनिक भी आँच नहीं आने देते हैं अर्थात् उन आई हुई आपत्तियों का ज़रा भी असर यथाशक्य नहीं पड़ने देते हैं^३, बस इसी लिये प्रजाजन निर्भय हो कर अपने जीवन को व्यतीत किया करते हैं ।

सारांश यही है कि—राज्यशासन के बिना किसी दशा में किसी प्रकार से कभी किसी का सुखपूर्वक निर्वाह होना असम्भव है, जब यह व्यवस्था है तो क्या प्रत्येक पुरुष का

१—यदि इस के उदाहरणों के जानने की इच्छा हो तो इतिहासवेत्ताओं से पूछिये ॥

२—कृतघ्न की कभी शुभ गति नहीं होती है, जैसा कि—धर्मशास्त्र में कहा है कि—मित्रद्रुह कृतघ्नस्य, ब्रीहस्य गुरुघातिन ॥ चतुर्णां वयमेतेषां, निष्कृतिं नानुशुभम् ॥ १ ॥ अर्थात् मित्र से द्रोह करने वाले, कृतघ्न (उपकार को न मानने वाले), ब्रीहत्या करने वाले तथा गुरुघाती, इन चारों की निष्कृति (उद्धार वा मोक्ष) को हम ने नहीं सुना है ॥ १ ॥ तात्पर्य यह है कि उक्त चारों पापियों की कभी शुभ गति नहीं होती है ॥

३—यदि राज्यशासनपूर्वक क्षत्रच्छाया न हो तो एक दूसरे का प्राणघातक हो जावे, प्रत्येक पुरुष के सब व्यवहार उच्छिन्न (नष्ट) हो जावें और कोई भी सुखपूर्वक अपना पेट तक न भर पावे, परन्तु जब राज्यशासनपूर्वक क्षत्रच्छाया होती है अर्थात् शस्त्रविद्याविशारद राज्यशासक जब स्वाधीन प्रजा की रक्षा करते हुए सब आपत्तियों को अपने ऊपर झेलते हैं तब साधारण प्रजाजनों को यह भी ज्ञात नहीं होता है कि—क्रिधर क्या हो रहा है अर्थात् सब निर्भय हो कर अपने २ कार्यों में लगे रहते हैं, सत्य है कि—“शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शास्त्रचिन्ता प्रवर्तते” अर्थात् शस्त्र के द्वारा राज्य की रक्षा होने पर शास्त्रचिन्तन आदि सब कार्य होते हैं ॥

४—ऐसी दशा में विचारशील दूरदर्शी जन अपने कर्त्तव्यों का पालन किया करते हैं परन्तु अज्ञान जन पैर पसार कर नींद लिया करते हैं ॥

५—राज्यशासन चाहे पञ्चायती हो चाहे आधिराजिक हो किन्तु उस का होना आवश्यक है ॥

यह कसब्य नहीं है कि—वह सच्ची राजमक्ति को अपने हृदय में स्नान दे कर सामिमक्ति का परिचय देता हुआ राज्यनियमों के अनुकूल सर्वदा अपना निवाह करे ।

वर्तमान समय में हम सब प्रजाजन उस श्रीमती न्यायधीनता इच्छित गवर्नमेण्ट के अभिधासन में हैं कि—जिस के न्याय, दया, सौजन्य, परोपकार, विधोषति और सुसमचार आदि गुणों का वर्णन करने में बिहा और जेसनी दोनों ही असमर्थ हैं, इसलिये ऊपर लिखे अनुसार हम सब का परम कर्तव्य है कि—उक्त गवर्नमेण्ट के सबे सामिमक्त बन कर उस के नियत किये हुए सब नियमों को जान कर उन्हीं के अनुसार सर्वदा वर्णाव करें कि जिस से हम सब की संसारयात्रा सुसपूर्वक व्यतीत हो तथा हम सब पारमौक्तिक सुख के भी अधिकारी हों ।

सब ही जानते हैं कि—सच्ची सामिमक्ति को हृदय में स्नान देने का मुख्य हेतु मलेक पुरुष का सद्भाव और उस का आरिभक्त सद्बिचार ही है, इस लिये इस विषय में हम केवल इस उपदेश के सिवाय और कुछ नहीं लिख सकते हैं कि—ऐसा करना (सामिमक्त बनना) सर्व साधारण का परम कर्तव्य है ।

सरण रहे कि—राज्यमक्ति का रसना तथा राज्यनियम के अनुसार वर्णाव करना (जो कि ऊपर लिखे अनुसार मनुष्य का परम धर्म है) सब ही बन सकता है जब कि मनुष्य राज्यनियम (कानून) को ठीक रीति से जानता हो, इस लिये मनुष्यमात्र को उचित है कि—वह अपने उक्त कसब्य का पाकन करने के लिये राज्यनियम का विज्ञान ठीक रीति से प्राप्त करे ।

यद्यपि राज्यनियम का विषय अत्यन्त गहन है इस लिये सर्व साधारण राज्यनियम के सब जनों को मझी भौति नहीं जान सकते हैं तथापि प्रयत्न करने से इस (राज्यनियम) की मुख्य २ और उपयोगी बातों का परिज्ञान तो सर्व साधारण को भी होना कोई कठिन बात नहीं है, इस लिये उपयोगी और मुख्य २ बातों को तो सर्व साधारण को अवश्य जानना चाहिये ।

यद्यपि हमारा विचार इस प्रकरण में राज्यनियम के कुछ आवश्यक विषयों के भी वर्णन करने का था परन्तु ग्रन्थ के विस्तृत हो जाने के कारण उक्त विषय का वर्णन नहीं किया है, उक्त विषय को देखने की इच्छा रखनेवाले पुरुषों को छात्रीरत्नहिन्दू जर्माण हिन्दुस्तान का दण्डसंग्रह नामक ग्रन्थ (जिस का कानून सा० १ जनवरी सन् १९६२ ई० से अब तक जारी है) देखना चाहिये ॥

यह पञ्चम अध्याय का राजनियमवर्णन नामक आठवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥

नवाँ प्रकरण—ज्योतिर्विषयवर्णन ॥

ज्योतिष्शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन ॥

ज्योतिःशास्त्र का शब्दार्थ ग्रहों की विद्या है, इस में ग्रहों की गति और उन के परस्पर के सम्बंध को देख कर भविष्य (होने वाली) वार्त्ताओं के जानने के नियमों का वर्णन किया गया है, वास्तव में यह विद्या भी एक दिव्य चक्षुरूप है, क्योंकि—इस विद्या के ज्ञान से आगे होने वाली बातों को मनुष्य अच्छे प्रकार से जान सकता है, इस विद्या के अनुसार जन्मपत्रिकायें भी बनती हैं जिन से अच्छे वा बुरे कर्मों का फल ठीक रीति से मालूम हो सकता है, परन्तु बात केवल इतनी है कि—जन्मसमय का लग्न ठीक होना चाहिये, वर्त्तमान में अन्य विद्याओं के समान इस विद्या की भी न्यूनता अन्य देशों की अपेक्षा मारवाड़ तथा गोड़वाड आदि विद्याशून्य देशों में अधिक देखी जाती है, तात्पर्य यह है कि—विद्यारहित तथा अपनी र यजमानी में उदरपूर्ति (पेटभराई) करने वाले ज्योतिषी लोगों को यदि कोई देखना चाहे तो उक्त देशों में देख सकता है, इस लेख से पाठकवृन्द यह न समझें कि—उक्त देशों में ज्योतिष् विद्या के जानकर पण्डित बिलकुल नहीं हैं क्योंकि उक्त देशों में भी मुख्य २ राजधानी तथा नगरों में यतिसम्प्रदाय में तथा ब्राह्मण लोगों में कहीं २ अच्छे २ ज्योतिषी देखे जाते हैं, परन्तु अधिकतर तो ऊपर लिखे अनुसार ही उक्त देशों में ज्योतिषी देखने में आते हैं, इसी लिये कहा जाता है कि—उक्त देशों में अन्य विद्याओं के समान इस विद्या की भी अत्यन्त न्यूनता है।

इस विद्या को साधारणतया जानने की इच्छा रखने वालों को उचित है कि—वे प्रथम तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण आदि बातों को कण्ठस्थ कर लें, क्योंकि—ऐसा करने से उन को इस विद्या में आगे बढ़ने में सुगमता पड़ेगी, इस विद्या का काम प्रत्येक गृहस्थ को प्रायः पड़ता ही रहता है, इस लिये गृहस्थ लोगों को भी उचित है कि—कार्ययोग्य (काम के लायक) इस विद्या को भी अवश्य प्राप्त कर लें कि जिस से वे इस विद्या के द्वारा अपने कार्यों के शुभाशुभ फल को विचार कर उन में प्रवृत्त हो कर सुख का सम्पादन करें।

१—देखो। जोधपुर राजधानी में ज्योतिष् विद्या, जैनागम, मन्त्रादि जैनाग्राय तथा सुभाषितादि विषय के पूर्ण ज्ञाता महोपाध्याय श्री जुहारमल जी गणी वर्त्तमान में ८० वर्ष की अवस्था के अच्छे विद्वान् हैं, इन के पास बहुत से ब्राह्मणों के पुत्र ज्योतिष् विद्या को पढ कर निपुण हुए हैं तथा जोधपुर राज्य में पूर्व समय में ब्राह्मण लोगों में चण्ड जी नामक अच्छे ज्योतिषी हो चुके हैं, इन्हीं के नाम से एक पञ्चाङ्ग निकलता है जिस का वर्त्तमान में बहुत प्रचार है, इन की सन्तति में भी अच्छे २ विद्वान् तथा ज्योतिषी देखे जाते हैं ॥

आगे चल कर हम ज्योतिष् की कुछ आवश्यक बातों को लियेंगे उन में सूर्य का उदय और अस्त तथा छम को स्पष्ट जानने की रीति, ये दो विषय मुख्यतया गृहस्थों के काम के लिये लिखे जायेंगे, क्योंकि गृहस्थ लोग पुत्रादि के जन्मसमय में साधारण (कुछ पड़े हुए) ज्योतिषियों के द्वारा जन्मसमय को मतलब कर जन्मकुण्डली बनवाते हैं, इस के पीछे अन्य देश के या उसी देश के किसी विद्वान् ज्योतिषी से जन्मपत्री बनवाते हैं, इस वक्ता में माय यह देखा जाता है कि बहुत से लोगों की जन्मपत्री का शुभाशुभ फल नहीं मिलता है तब वे लोग जन्मपत्री के बनाने वाले विद्वान् को तथा ज्योतिष् विद्या को दोष देते हैं अर्थात् इस विद्या को असत्य (सूत्र) बतलाते हैं, परन्तु विचार कर देखा जावे तो इस विषय में न तो जन्मपत्र के बनाने वाले विद्वान् का दोष है और न ज्योतिष् विद्या का ही दोष है किन्तु दोष केवल जन्मसमय में ठीक काम न लेन का है, साधारण यह है कि—यदि जन्मसमय में ठीक रीति से काम के लिये जावे तथा उसी के अनुसार जन्मपत्री बनाई जावे तो उस का शुभाशुभ फल अवश्य मिल सकता है, इस में कोई भी सन्देह नहीं है, परन्तु शोक का विषय तो यह है कि नाममात्र के ज्योतिषी लोग काम बनाने की क्रिया को भी तो ठीक रीति से नहीं करते हैं फिर उन की बनाई हुई जन्मकुण्डला (देवे) से शुभाशुभ फल कैसे निवृत्त हो सकता है, इस लिये हम काम के बनाने की क्रिया का वर्णन अति सरल रीति से करेंगे ॥

सोलह तिथियों के नाम ॥

संख्या	संस्कृत नाम	हिन्दी नाम	संख्या	संस्कृत नाम	हिन्दी नाम
१	प्रतिपद्	पड़िबा	९	नवमी	नौमी
२	द्वितीया	द्वैव	१०	दशमी	दशमी
३	तृतीया	तीव	११	एकादशी	आरस
४	चतुर्थी	चौथ	१२	द्वादशी	बारस
५	पञ्चमी	पाँचम	१३	त्रयोदशी	तेरस
६	षष्ठी	छठ	१४	चतुर्दशी	चौदस
७	सप्तमी	सातम	१५	पूर्णिमा वा पूर्ण-मासी	पूनाम वा पूरनमासी
८	अष्टमी	आठम	१६	अमावास्या	अमावस

सूचना—रुप्य पक्ष (बदि) में पन्द्रहवीं तिथि अमावास्या कहावती है तथा शुरु पक्ष (सुदि) में पन्द्रहवीं तिथि पूर्णिमा वा पूर्णमासी कहावती है ॥

सात वारों के नाम ॥

संख्या	संस्कृत नाम	हिन्दी नाम	मुसलमानी नाम	अंग्रेजी नाम
१	सूर्यवार	इतवार	आइतवार	सन्डे
२	चन्द्रवार	सोमवार	पीर	मन्डे
३	भौमवार	मंगलवार	मगल	ट्यूजडे
४	बुधवार	बुधवार	बुध	वेड्नेस्डे
५	गुरुवार	बृहस्पतिवार	जुमेरात	थर्सडे
६	शुक्रवार	शुक्रवार	जुमा	फ्राइडे
७	शनिवार	शनिश्चर	शनीवार	सटर्डे

सूचना—सूर्यवार को आदित्यवार, सोमवार को चन्द्रवार, बृहस्पतिवार को बिहफै तथा शनिवार को शनैश्चर वा शनीचर भी कहते हैं ॥

सत्ताईस नक्षत्रों के नाम ॥

संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम
१	अश्विनी	८	पुष्य	१५	स्वाति	२२	श्रवण
२	भरणी	९	आश्लेषा	१६	विशाखा	२३	घनिष्ठा
३	कृत्तिका	१०	मघा	१७	अनुराधा	२४	शतभिषा
४	रोहिणी	११	पूर्वाफाल्गुनी	१८	ज्येष्ठा	२५	पूर्वाभाद्रपद
५	मृगशीर्ष	१२	उत्तराफाल्गुनी	१९	मूल	२६	उत्तराभाद्रपद
६	आर्द्रा	१३	हस्त	२०	पूर्वाषाढ़ा	२७	रेवती
७	पुनर्वसु	१४	चित्रा	२१	उत्तराषाढ़ा		

सत्ताईस योगों के नाम ॥

संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम
१	विष्कुम्भ	८	धृति	१५	वज्र	२२	साध्य
२	प्रीति	९	शूल	१६	सिद्धि	२३	शुभ
३	आयुष्मान्	१०	गण्ड	१७	व्यतीपात	२४	शुक्ल
४	सौभाग्य	११	वृद्ध	१८	वरीयान	२५	ब्रह्मा
५	शोभन	१२	ध्रुव	१९	परिध	२६	ऐन्द्र
६	अतिगण्ड	१३	व्याघात	२०	शिव	२७	वैधृति
७	सुकर्मा	१४	हर्षण	२१	सिद्ध		

सात करणों के नाम ॥

१-वष । २-वाल्मव । ३-कौलव । ४-तैत्तिळ । ५-गर । ६-वणिज । और ७-बिष्टि ॥

सूचन—विधि की सम्पूर्ण घड़ियों में दो करण भोगसे हैं अर्थात् यदि विधि छठ घड़ी की हो तो एक करण दिन में तथा दूसरा करण रात्रि में भीतता है, परन्तु शुद्ध पक्ष की पड़वा की समान घड़ियों के दूसरे आध भाग से वष और वाल्मव आदि आते हैं तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्विंशती की पड़वा के दूसरे आध भाग से सदा स्मिर करण आते हैं, जैसे देखो । चतुर्विंशती के दूसरे भाग में स्रकुनि, अमावास्या के पहिले भाग में चतुष्पद, दूसरे भाग में माग और पड़वा के पहिले भाग में किंस्तुम, ये ही चार स्मिर करण कहलाते हैं ॥

करणों के धीतने का स्पष्ट विवरण ॥

शुद्ध पक्ष (सुदि) के करण ॥			कृष्ण पक्ष (वदि) के करण ॥		
विधि	प्रथम भाग	द्वितीय भाग	विधि	प्रथम भाग	द्वितीय भाग
१	किंस्तुम	वष	१	वाल्मव	कौलव
२	वाल्मव	कौलव	२	तैत्तिळ	गर
३	तैत्तिळ	गर	३	वणिज	बिष्टि
४	वणिज	बिष्टि	४	वष	वाल्मव
५	वष	वाल्मव	५	कौलव	तैत्तिळ
६	कौलव	तैत्तिळ	६	गर	वणिज
७	गर	वणिज	७	बिष्टि	वष
८	बिष्टि	वष	८	वाल्मव	कौलव
९	वाल्मव	कौलव	९	तैत्तिळ	गर
१०	तैत्तिळ	गर	१०	वणिज	बिष्टि
११	वणिज	बिष्टि	११	वष	वाल्मव
१२	वष	वाल्मव	१२	कौलव	तैत्तिळ
१३	कौलव	तैत्तिळ	१३	गर	वणिज
१४	गर	वणिज	१४	बिष्टि	स्रकुनि
१५	बिष्टि	वष	१५	चतुष्पद	नाग
पूर्णिमा				अमावास्या	

शुभ कार्यों में निश्चित तिथि आदि का वर्णन ॥

जिस तिथि की शक्ति हो वह तिथि, जिस तिथि का क्षय हो वह तिथि, परिध भोग

का पहिला आधा भाग, विष्टि, वैधृति, व्यतीपात, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी (तेरस) से प्रतिपद् (पड़िया) तक चार दिवस, दिन और रात्रि के वारह वजने के समय पूर्व और पीछे के दश पल, माता के ऋतुधर्म सवधी चार दिन, पहिले गोद लिये हुए लड़के वा लड़की के विवाह आदि में उस के जन्मकाल का मास, दिवस और नक्षत्र, जेठ का मास, अधिक मास, क्षय मास, सत्ताईस योगों में विष्कुम्भ योग की पहिली तीन घड़ियाँ, व्याघात योग की पहिली नौ घड़ियाँ, शूल योग की पहिली पाँच घड़ियाँ, वज्र योग की पहिली नौ घड़ियाँ, गण्ड योग की पहिली छ घड़ियाँ, अतिगण्ड योग की पहिली छः घड़ियाँ, चौथा चन्द्रमा, आठवाँ चन्द्रमा, वारहवाँ चन्द्रमा, कालचन्द्र, गुरु तथा शुक्र का अस्त, जन्म तथा मृत्यु का सूतक, मनोभङ्ग तथा सिंह राशि का बृहस्पति (सिंहस्थ वर्ष), इन सब तिथि आदि का शुभ कार्य में ग्रहण नहीं करना चाहिये॥

१-सूतक विचार तथा उस में कर्त्तव्य-पुत्र का जन्म होने से दश दिन तक, पुत्री का जन्म होने से वारह दिन तक, जिस स्त्री के पुत्र हो उस (स्त्री) के लिये एक मास तक, पुत्र होते ही मर जावे तो एक दिन तक, परदेश में मृत्यु होने से एक दिन तक, घर में गाय, भैंस; घोड़ी और ऊँटिनी के व्याने से एक दिन तक, घर में इन (गाय आदि) का मरण होने से जब तक इन का मृत शरीर घर से बाहर न निकला जावे तब तक, दास दासी के पुत्र तथा पुत्री आदि का जन्म वा मरण होने से तीन दिन तक तथा गर्भ के गिरने पर जितने महीने का गर्भ गिरे उतने दिनों तक सूतक रहता है ।

जिस के गृह में जन्म वा मरण का सूतक हो वह वारह दिन तक देवपूजा को न करे, उस में भी मृतकसम्बन्धी सूतक में घर का मूल स्कध (मूल कौंधिया) दश दिन तक देवपूजा को न करे, इस के सिवाय शेष घर वाले तीन दिन तक देवपूजा को न करें, यदि मृतक को छुआ हो तो चौबीस प्रहर तक प्रतिक्रमण (पङ्क्तिमण) न करे, यदि सदा का भी अखण्ड नियम हो तो समता भाव रख कर शम्बर-पने में रहे परन्तु मुख से नवकार मन्त्र का भी उच्चारण न करे, स्थापना जी के हाथ न लगावे, परन्तु यदि मृतक को न छुआ हो तो केवल आठ प्रहर तक प्रतिक्रमण (पङ्क्तिमण) न करे, भैंस के बच्चा होने पर पन्द्रह दिन के पीछे उस का दूध पीना कल्पता है, गाय के बच्चा होने पर भी पन्द्रह दिन के पीछे ही उस का भी दूध पीना कल्पता है तथा बकरी के बच्चा होने पर उस समय से आठ दिन के पीछे दूध पीना कल्पता है ।

ऋतुमती स्त्री चार दिन तक पात्र आदि का स्पर्श न करे, चार दिन तक प्रतिक्रमण न करे तथा पाँच दिन तक देवपूजा न करे, यदि रोगादि किसी कारण से तीन दिन के उपरान्त भी किसी स्त्री के रक्त चलता हुआ दीखे तो उस का विशेष दोष नहीं माना गया है, ऋतु के पश्चात् स्त्री को उचित है कि-शुद्ध विवेक से पवित्र हो कर पाँच दिन के पीछे स्थापना पुस्तक का स्पर्श करे तथा साधु को प्रतिलाभ देवे, ऋतुमती स्त्री जो तपस्या (उपवासादि) करती है वह तो सफल होती ही है परन्तु उसे प्रतिक्रमण आदि का करना योग्य नहीं है (जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं), यह चर्चरी ग्रन्थ में कहा है, जिस घर में जन्म वा मरण का सूतक हो वहाँ वारह दिन तक साधु आहार तथा पानी को न वहरै (ले), क्योंकि-निशीथ-सूत्र के सोलहवें उद्देश्य में जन्म मरण के सूतक से युक्त घर दुर्गच्छनीक कहा है ॥

सात करणों के नाम ॥

१-बव । २-बाळव । ३-कौळव । ४-तैतिळ । ५-गर । ६-बपिज । और ७-विष्टि ।

सूचना—तिथि की सम्पूर्ण पङ्क्तियों में दो करण भोगते हैं अर्थात् यदि तिथि छठ पक्ष की हो तो एक करण दिन में तथा दूसरा करण रात्रि में बीसता है, पान्दु शुक्ल पक्ष की पङ्क्ति की समाप्त पङ्क्तियों के दूसरे आधे भाग से बव और बाळव आदि भाते हैं तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्विंशती की पङ्क्तियों के दूसरे आधे भाग से तथा स्थिर करण भाते हैं, जैसे देखो ! चतुर्विंशती के दूसरे भाग में शुकुनि, अमावास्या के पहिले भाग में प्द प्द, दूसरे भाग में भाग और पङ्क्ति के पहिले भाग में किंस्तुभ, ये ही चार स्थिर करण कहलाते हैं ॥

करणों के बीतने का स्पष्ट विवरण ॥

शुक्ल पक्ष (सुदि) के करण ॥			कृष्ण पक्ष (वदि) के करण ॥		
तिथि	प्रथम भाग	द्वितीय भाग	तिथि	प्रथम भाग	द्वितीय भाग
१	किंस्तुभ	बव	१	बाळव	कौळव
२	बाळव	कौळव	२	तैतिळ	गर
३	तैतिळ	गर	३	बपिज	विष्टि
४	बपिज	विष्टि	४	बव	बाळव
५	बव	बाळव	५	कौळव	तैतिळ
६	कौळव	तैतिळ	६	गर	बपिज
७	गर	बपिज	७	विष्टि	बव
८	विष्टि	बव	८	बाळव	कौळव
९	बाळव	कौळव	९	तैतिळ	गर
१०	तैतिळ	गर	१०	बपिज	विष्टि
११	बपिज	विष्टि	११	बव	बाळव
१२	बव	बाळव	१२	कौळव	तैतिळ
१३	कौळव	तैतिळ	१३	गर	बपिज
१४	गर	बपिज	१४	विष्टि	शुकुनि
१५	विष्टि	बव	१५	पशुप्यव	नाग

पूर्णिमा

अमावस

शुभ कार्यों में निषिद्ध तिथि आदि का वर्णन ॥

जिस तिथि की शुद्धि हो वह तिथि, जिस तिथि का धम हो वह तिथि, परिप कोय

का पहिला आधा भाग, विष्टि, वैधृति, व्यतीपात, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी (तेरस) से प्रतिपद् (पडिवा) तक चार दिवस, दिन और रात्रि के वारह वजने के समय पूर्व और पीछे के दश पल, माता के ऋतुधर्म संबंधी चार दिन, पहिले गोद लिये हुए लड़के वा लड़की के विवाह आदि में उस के जन्मकाल का मास, दिवस और नक्षत्र, जेठ का मास, अधिक मास, क्षय मास, सत्ताईस योगों में विष्कुम्भ योग की पहिली तीन घड़ियाँ, व्याघात योग की पहिली नौ घड़ियाँ, शूल योग की पहिली पाँच घड़ियाँ, वज्र योग की पहिली नौ घड़ियाँ, गण्ड योग की पहिली छ. घड़ियाँ, अतिगण्ड योग की पहिली छः घड़ियाँ, चौथा चन्द्रमा, आठवाँ चन्द्रमा, वारहवाँ चन्द्रमा, कालचन्द्र, गुरु तथा शुक्र का अस्त, जन्म तथा मृत्यु का सूतक, मनोभङ्ग तथा सिंह राशि का वृहस्पति (सिंहस्थ वर्ष), इन सब तिथि आदि का शुभ कार्य में ग्रहण नहीं करना चाहिये॥

१-सूतक विचार तथा उस में कर्त्तव्य-पुत्र का जन्म होने से दश दिन तक, पुत्री का जन्म होने से वारह दिन तक, जिस स्त्री के पुत्र हो उस (स्त्री) के लिये एक मास तक, पुत्र होते ही मर जावे तो एक दिन तक, परदेश में मृत्यु होने से एक दिन तक, घर में गाय, भैंस; घोड़ी और ऊँटिनी के ब्याने से एक दिन तक, घर में इन (गाय आदि) का मरण होने से जब तक इन का मृत शरीर घर से बाहर न निकला जावे तब तक, दास दासी के पुत्र तथा पुत्री आदि का जन्म वा मरण होने से तीन दिन तक तथा गर्भ के गिरने पर जितने महीने का गर्भ गिरे उतने दिनों तक सूतक रहता है।

जिस के गृह में जन्म वा मरण का सूतक हो वह वारह दिन तक देवपूजा को न करे, उस में भी मृतकसम्बन्धी सूतक में घर का मूल स्कन्ध (मूल कौंधिया) दश दिन तक देवपूजा को न करे, इस के सिवाय शेष घर वाले तीन दिन तक देवपूजा को न करें, यदि मृतक को छुआ हो तो चौबीस प्रहर तक प्रतिक्रमण (पडिक्कमण) न करे, यदि सदा का भी अखण्ड नियम हो तो समता भाव रख कर शम्बर-पने में रहे परन्तु मुख से नवकार मन्त्र का भी उच्चारण न करे, स्थापना जी के हाथ न लगावे, परन्तु यदि मृतक को न छुआ हो तो केवल आठ प्रहर तक प्रतिक्रमण (पडिक्कमण) न करे, भैंस के वच्चा होने पर पन्द्रह दिन के पीछे उस का दूध पीना कल्पता है, गाय के वच्चा होने पर भी पन्द्रह दिन के पीछे ही उस का भी दूध पीना कल्पता है तथा बकरी के वच्चा होने पर उस समय से आठ दिन के पीछे दूध पीना कल्पता है।

ऋतुमती स्त्री चार दिन तक पात्र आदि का स्पर्श न करे, चार दिन तक प्रतिक्रमण न करे तथा पाँच दिन तक देवपूजा न करे, यदि रोगादि किसी कारण से तीन दिन के उपरान्त भी किसी स्त्री के रक्त चलता हुआ दीखे तो उस का विशेष दोष नहीं माना गया है, ऋतु के पश्चात् स्त्री को उचित है कि-शुद्ध विवेक से पवित्र हो कर पाँच दिन के पीछे स्थापना पुस्तक का स्पर्श करे तथा साधु को प्रतिलाभ देवे, ऋतुमती स्त्री जो तपस्या (उपवासादि) करती है वह तो सफल होती ही है परन्तु उसे प्रतिक्रमण आदि का करना योग्य नहीं है (जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं), यह चर्चरी ग्रन्थ में कहा है, जिस घर में जन्म वा मरण का सूतक हो वहाँ वारह दिन तक साधु आहार तथा पानी को न बहरै (ले), क्योंकि-निशीथ-सूत्र के सोलहवें उद्देश्य में जन्म मरण के सूतक से युक्त घर दुर्गन्धनीक कहा है ॥

दिन का चौषडिया ॥

रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
उद्वेग	अमृत	रोग	काम	शुभ	चल	काल
चल	काल	उद्वेग	अमृत	रोग	काम	शुभ
काम	शुभ	चल	काल	उद्वेग	अमृत	रोग
अमृत	रोग	काम	शुभ	चल	काल	उद्वेग
काल	उद्वेग	अमृत	रोग	काम	शुभ	चल
शुभ	चल	काल	उद्वेग	अमृत	रोग	काम
रोग	काम	शुभ	चल	काल	उद्वेग	अमृत
उद्वेग	अमृत	रोग	काम	शुभ	चल	काल

विज्ञान—ऊपर के कोष्ठ से यह समझना चाहिये कि—जिस दिन जो बार हो उस दिन उसी बार के नीचे लिखा हुआ चौषडिया सूत्रोक्त के समय में बैठता है वह पहिल समझना चाहिये, पीछे उस के उतरने के बाद उस बार से छोटे बार का चौषडिया बैठता है यह दूसरा समझना चाहिये, पीछे उस के उतरने के बाद उस (छोटे) बार से छोटे बार का चौषडिया बैठता है, यही क्रम आगे भी समझना चाहिये, जैसे देखो। रविवार के दिन पहिल उद्वेग नामक चौषडिया है उस के उतरने के पीछे रवि से छोटे शुक्र का चल नामक चौषडिया बैठता है, इसी अनुक्रम से मत्स्य बार के दिन भर का चौषडिया जान लेना चाहिये, एक चौषडिया देव घण्टे तक रहता है अर्थात् सपेरे के छ बजे से छे कर शाम के छ बजे तक बारह घण्टे में आठ चौषडिये व्यतीत होते हैं, इन में से—अमृत; छाम; काम और चल, ये चार चौषडिये उत्तम तथा उद्वेग; रोग और काल, ये तीन चौषडिये निकृष्ट हैं, इस लिये अच्छे चौषडियों में शुभ काम को करना चाहिये ॥

रात्रि का चौषडिया ॥

रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
शुभ	चल	काल	उद्वेग	अमृत	रोग	काम
अमृत	रोग	काम	शुभ	चल	काल	उद्वेग
चल	काल	उद्वेग	अमृत	रोग	काम	शुभ
रोग	काम	शुभ	चल	काल	उद्वेग	अमृत
काल	उद्वेग	अमृत	रोग	काम	शुभ	चल
काम	शुभ	चल	काल	उद्वेग	अमृत	रोग
उद्वेग	अमृत	रोग	काम	शुभ	चल	काल
शुभ	चल	काल	उद्वेग	अमृत	रोग	काम

विज्ञान—इस कोष्ठ में ऊपर से केवल इतना ही अन्तर है कि—एक वार के पहिले चौघड़िये के उतरने के पीछे उस वार से पाँचवें वार का दूसरा चौघड़िया बैठता है, शेष सब विषय ऊपर लिखे अनुसार ही है ॥

छोटी बड़ी पनोती तथा उस के पाये का वर्णन ॥

प्रत्येक मनुष्य को अपनी जन्मराशि से जिस समय चौथा वा आठवां शनि हो उस समय से २॥ वर्ष तक की छोटी पनोती जाननी चाहिये, बारहवाँ शनि बैठे (लगे) तब से लेकर दूसरे शनि के उतरने तक बराबर ७॥ वर्ष की बड़ी पनोती होती है, उस में से बारहवें शनि के होने तक २॥ वर्ष की पनोती मस्तक पर समझनी चाहिये, पहिले शनि के होने तक २॥ वर्ष की पनोती छाती पर जाननी चाहिये तथा दूसरे शनि के होने तक २॥ वर्ष की पनोती पैरों पर जाननी चाहिये ।

जिस दिन पनोती बैठे उस दिन यदि जन्मराशि से पहिला, छठा तथा ग्यारहवाँ चन्द्र हो तो उस पनोती को सोने के पाये जानना चाहिये, यदि दूसरा, पाँचवाँ तथा नवाँ चन्द्र हो तो उस पनोती को रूपे के पाये जानना चाहिये, यदि तीसरा, सातवाँ तथा दशवाँ चन्द्र हो तो उस पनोती को ताँबे के पाये जानना चाहिये तथा यदि चौथा आठवाँ और बारहवाँ चन्द्र हो तो उस पनोती को लोहे के पाये जानना चाहिये ॥

पनोती के फल तथा वर्ष और मास के पाये का वर्णन ॥

यदि पनोती सोने के पाये बैठी हो तो चिन्ता को उत्पन्न करे, यदि पनोती रूपे के पाये बैठी हो तो धन मिले, यदि पनोती ताँबे के पाये बैठी हो तो सुख और सम्पत्ति मिले तथा यदि पनोती लोहे के पाये बैठी हो तो कष्ट प्राप्त हो, इसी प्रकार जिस दिन वर्ष तथा मास बैठें उस दिन जिस राशि का चन्द्र हो उस के द्वारा ऊपर लिखे अनुसार सोने के, रूपे के तथा ताँबे के पाये पर बैठने वाले वर्ष अथवा मास का विचार कर सम्पूर्ण वर्ष का अथवा मास का फल जान लेना चाहिये, जैसे—देखो ! कल्पना करो कि—संवत् १९६४ के प्रथम चैत्र शुक्ल पड़िवा के दिन मीन राशि का चन्द्र है वह (चन्द्र) मेषराशि वाले पुरुष को बारहवा होता है इस लिये ऊपर कही हुई रीति से लोहे के पाये पर वर्ष तथा मास बैठा अतः उसे कष्ट देने वाला जान लेना चाहिये, इसी रीति से दूसरी राशिवालों के लिये भी समझ लेना चाहिये ॥

चोरी गई अथवा खोई हुई वस्तु की प्राप्ति या अप्राप्ति का वर्णन ॥

पूर्व दिशा में	वक्षिण दिशा में	पश्चिम दिशा में	उत्तर दिशा में
क्षीप्र मिळेगी	तीन दिन में मिळेगी	एक मास में मिळेगी	नहीं मिळेगी
रोहिणी	मृगशीर्ष	आर्द्रा	पुनर्वसु
पुष्य	आश्लेषा	मघा	पूर्वाषाढगुनी
उत्तरा फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति
बिधात्ता	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल
पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	अभिजित्	अश्लेषा
मनिषा	श्रवणा	पूर्वाभाद्रपद	उत्तराभाद्रपद
रेवती	अश्विनी	भरणी	कृत्तिका

विज्ञान—ऊपर के कोष्ठ से यह समझना चाहिये कि—जिस दिन वस्तु खोई गई हो अथवा चुराई गई हो (यह दिन यदि मास्स हो तो) उस दिन का नक्षत्र देखना चाहिये, यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो ऊपर लिखे अनुसार समझ लेना चाहिये कि वह वस्तु पूर्व दिशा में गई है तथा वह क्षीप्र ही मिळेगी, यदि वह दिन मास्स न हो तो जिस दिन अपने को उस वस्तु का चोरी जाना वा लोपा जाना मास्स हो उस दिन का नक्षत्र देख कर ऊपर लिखे अनुसार निर्णय करना चाहिये, यदि उस दिन मृगशीर्ष नक्षत्र हो तो जान लेना चाहिये कि वस्तु वक्षिण दिशा में गई है तथा वह तीन दिन में मिळेगी, यदि उस दिन आर्द्रा नक्षत्र हो तो जानना चाहिये कि—वह वस्तु पश्चिम दिशा में गई है तथा एक महीने में मिळेगी और यदि उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र हो तो जान लेना चाहिये कि—वह वस्तु उत्तर दिशा में गई है तथा वह नहीं मिळेगी, इसी प्रकार कोष्ठ में लिखे हुए सब नक्षत्रों के अनुसार वस्तु के विषय में निश्चय कर लेना चाहिये ॥

नाम रखने के नक्षत्रों का वर्णन ॥

संख्या	नाम नक्षत्र अक्षर
१	अश्विनी अ, वे, पो, का,
२	भरणी बी, छ, छे, लो
३	कृत्तिका अ, ई, ऊ, ए,
४	रोहिणी ओ, वा, बी, यू
५	मृगशिर बे, बो, का, की
६	आर्द्रा कू, प, ड, छ

संख्या	नाम नक्षत्र अक्षर
७	पुनर्वसु के, को, हा, ही,
८	पुष्य हू, हे, हो, डा,
९	आश्लेषा डी, डू, डे, डो,
१०	मघा म, मी, यू, मे,
११	पूर्वाषाढगुनी मो, टा, टी, टू
१२	उत्तराषाढगुनी टे, टो, प, पी,

संख्या नाम नक्षत्र अक्षर

- १३ हस्त पु, ष, ण, ठ,
१४ चित्रा पे, पो, रा, री,
१५ स्वाती रू, रे, रो, ता,
१६ विशाखा ती, तू, ते, तो,
१७ अनुराधा ना, नि, नू, ने,
१८ ज्येष्ठा नो या, यी, यू,
१९ मूल ये, यो, भ, भी,
२० पूर्वाषाढ़ा भू, ध, फ, ढ,

संख्या नाम नक्षत्र अक्षर

- २१ उत्तराषाढ़ा भे, भो, ज, जी,
२२ अभिजित् जू, जे, जो, खा,
२३ श्रवण खी, खु, खे, खो,
२४ धनिष्ठा ग, गी, गू, गे,
२५ शतभिषा गो, सा, सी, सू,
२६ पूर्वाभाद्रपद से, सो, द, दी,
२७ उत्तराभाद्रपद दु, ज, झ, थ,
२८ रेवती दे, दो, च, ची,

चन्द्रराशि का वर्णन ॥

राशि । नक्षत्र तथा उस के पाद ।

मेष अश्विनी, भरणी, कृत्तिका का प्रथम पाद ।

वृष कृत्तिका के तीन पाद, रोहिणी, मृगशिर के दो पाद ।

मिथुन मृगशिर के दो पाद, आर्द्रा, पुनर्वसु के तीन पाद ।

कर्क पुनर्वसु का एक पाद, पुष्य, आश्लेषा ।

सिंह मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी का प्रथम पाद ।

कन्या उत्तराफाल्गुनी के तीन पाद, हस्त, चित्रा के दो पाद ।

राशि । नक्षत्र तथा उस के पाद ।

तुल चित्रा के दो पाद, स्वाति, विशाखा के तीन पाद ।

वृश्चिक विशाखा का एक पाद, अनुराधा, ज्येष्ठा, धन मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा का प्रथम पाद ।

मकर उत्तराषाढ़ा के तीन पाद, श्रवण, धनिष्ठा के दो पाद ।

कुम्भ धनिष्ठा के दो पाद, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद के तीन पाद ।

मीन पूर्वाभाद्रपद का एक पाद, उत्तराभाद्रपद, रेवती ॥

तिथियों के भेदों का वर्णन ॥

पहिले जिन तिथियों का वर्णन कर चुके हैं उन के कुल पाँच भेद हैं—नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, अब कौन २ सी तिथियाँ किस २ भेदवाली हैं यह बात नीचे लिखे कोष्ठ से विदित हो सकती है:—

१—उत्तराषाढ़ा के चौथे भाग से लेकर श्रवण की पहिली चार घड़ी पर्यन्त अभिजित् नक्षत्र गिना जाता है, इतने समय में जिस का जन्म हुआ हो उस का अभिजित् नक्षत्र में जन्म हुआ समझना चाहिये ॥

२—स्मरण रहे कि—एक नक्षत्र के चार चरण (पाद वा पाये) होते हैं तथा चन्द्रमा दो नक्षत्र और एक पाये तक अर्थात् नौ पायों तक एक राशि में रहता है, चन्द्रमा के राशि में स्थित होने का यही क्रम बराबर जानना चाहिये ॥

संख्या । भेद । तिथियाँ ।

संख्या । भेद । तिथियाँ ।

- १ नन्दा पड़िया, छठ और एकदशी । ४ रिक्का चौथ, नौमी और पौदस ।
 २ मद्रा द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी । ५ पूर्णा पञ्चमी, दशमी और पूर्णिमा
 ३ अया तृतीया, अष्टमी और तेरस ।

सूचना—यदि नन्दा तिथि को शुक्रवार हो, मद्रा तिथि को बुधवार हो, अया तिथि को मङ्गलवार हो, रिक्का तिथि को शनिवार हो तथा पूर्णा तिथि को गुरुवार (बृहस्पतिवार) हो तो उस दिन सिद्धि योग होता है, यह (योग) सब शुभ कामों में अच्छा होता है ॥

विशाखल के जानने का कोष्ठ ॥

नाम वार ।	दिखा में ।	नाम वार ।	दिखा में ।
सोम और शनिवार को ।	पूर्व दिखामें ।	बुध तथा मङ्गलवार को ।	उत्तर दिखामें ।
गुरुवार को ।	वक्षिण दिखा में ।	रवि तथा शुक्रवार को ।	पश्चिम दिखामें ।

योगिनी के निवास के जानने का कोष्ठ ॥

नाम तिथि ।	दिखा में ।	नाम तिथि ।	दिखा में ।
पड़िया और नौमी ।	पूर्व दिखामें ।	पट्टी और चतुर्वशी ।	पश्चिम दिखामें ।
तृतीया और एकदशी ।	अग्नि कोण में ।	सप्तमी और पूर्णमासी ।	वायव्य कोण में ।
पञ्चमी और प्रबोदशी ।	वक्षिण दिखामें ।	द्वितीया और दशमी ।	उत्तर दिखामें ।
चतुर्थी और द्वादशी ।	नैऋत्य कोण में ।	अष्टमी और अमावास्या ।	ईशान कोण में ।

योगिनी का फल ॥

संख्या ।	तरफ ।	फल ।	संख्या ।	तरफ ।	फल ।
१	बाहिनी तरफ ।	धन की हानि करने वाली ।	१	पीठ की तरफ ।	बौद्धि फल देने वाली ।
२	बाई तरफ ।	सुख देने वाली ।	४	सम्मुख होने पर ।	मरण तथा सफ़ाई को देने वाली ।

चन्द्रमा के निवास के जानने का कोष्ठ ॥

राशि ।	दिखा में ।	राशि ।	दिखा में ।
मेघ और सिंह ।	पूर्व दिखामें ।	मिथुन, तुल और कुम्भ ।	पश्चिम दिखामें ।
वृष, कन्या और मकर ।	वक्षिण दिखामें ।	शुक्र, कर्क और मीन ।	उत्तर दिखामें ।

चन्द्रमा का फल ॥

संख्या ।	तरफ ।	फल ।	संख्या ।	तरफ ।	फल ।
१ -	सम्मुख होने पर ।	अर्थ का लाभ करता है ।	३	पीठ की तरफ होने पर ।	प्राणों का नाश करता है ।
२	दाहिनी तरफ होने पर ।	सुख तथा सम्पत्ति करता है ।	४	बाई तरफ होने पर ।	धन का क्षय करता है ।

कालराहु के निवास के जानने का कोष्ट ॥

नाम वार । दिशा में । नाम वार । दिशा में । नाम वार । दिशा में । नाम वार । दिशा में ।
 शनिवार । पूर्व दिशा में । गुरुवार । दक्षिण दिशा में । मंगलवार । पश्चिम दिशा में । रविवार । उत्तर
 शुक्रवार । अग्निकोण में । बुधवार । नैऋत्य कोण में । सोमवार । वायव्य कोण में । दिशा में ।

अर्कदग्धा तथा चन्द्रदग्धा तिथियों का वर्णन ॥

अर्कदग्धा तिथियाँ ॥

चन्द्रदग्धा तिथियाँ ॥

सङ्क्रान्ति ।	तिथि ।	चन्द्रराशि ।	तिथि ।
धन तथा मीन की ।	द्वितीया ।	वृष और कर्क राशि के चन्द्र में ।	दशमी ।
वृष तथा कुम्भ की ।	चतुर्थी ।	धन और कुम्भ राशि के चन्द्र में ।	द्वितीया ।
मेष तथा कर्क की ।	षष्ठी ।	वृश्चिक और कन्या राशि के चन्द्र में ।	द्वादशी ।
कन्या तथा मिथुन की ।	अष्टमी ।	मीन और मकर राशि के चन्द्र में ।	अष्टमी ।
वृश्चिक तथा सिंह की ।	दशमी ।	तुल और सिंह राशि के चन्द्र में ।	षष्ठी ।
मकर तथा तुल की ।	द्वादशी ।	मेष और मिथुन राशि के चन्द्र में ।	चतुर्थी ।

इष्ट काल साधन ॥

पहिले कह चुके हैं कि—जन्मकुडली वा जन्मपत्री के बनाने के लिये इष्टकाल का साधन करना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि—इस (इष्टकाल) के शुद्ध किये बिना जन्म-

१-परदेशादि में गमन करने के समय उक्त सब बातों (दिशाशूल आदि) का देखना आवश्यक होता है, इन बातों के ज्ञानार्थ इस दोहे को कण्ठ रखना चाहिये कि—“दिशाशूल ले जावे वायें, राहु योगिनी पृष्ठ ॥ सम्मुख लेवे चन्द्रमा, लावै लक्ष्मी लूट” ॥ १ ॥ इस के सिवाय जन्म के चन्द्रमा में परदेशगमन, तीर्थयात्रा, युद्ध, विवाह, क्षौरकर्म अर्थात् मुण्डन तथा नये घर में निवास, ये पाँच कार्य नहीं करने चाहियें ॥

२-अर्कदग्धा तथा चन्द्रदग्धा तिथियों में शुभ तथा माङ्गलिक कार्य का करना अत्यन्त निषिद्ध है ॥

पत्री का फल कभी ठीक नहीं मिल सकता है, इस लिये अब इस विषय का संक्षेप से वर्णन किया जाता है —

घण्टा बनाने की विधि—एक घटी (पत्री) के २४ मिनट होत हैं, इस सिरे दाईं दण्ड (पत्री) का एक घण्टा (अर्थात् ६० मिनट) होता है, इस रीति से भोर-रात्र (रात दिन) साठ घटी का अर्थात् चौबीस घण्टे का होता है, अब घण्टा आदि बनाने के समय इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि—बितनी घटी और पल हों उन को २॥ से भाग देना चाहिये, क्योंकि—इस से घण्टा, मिनट तथा सेकिण्ड तक नास्त्य हो सकते हैं, जैसे—देखो! १४ घटी, २० पल तथा ४५ विपल के घण्टे बनाने हैं—तो पाँच भाग साँचे बारह को निकाला तो शेष (बाकी) रह्यो—१५।०।४५, अब एक घटी के २४ मिनट हुए तथा ५० पल के—२० भाग ५० अर्थात् २० मिनट हुए, इन में पूर्ण के २४ मिनट मिलाये तो ४४ मिनट हुए तथा ४५ विपल के—१८ भाग ४५ अर्थात् १८ सेकिण्ड हुए, इस लिये—१४ घटी २० पल तथा ४५ विपल के पूरे ५ घण्टे, ४४ मिनट तथा १८ सेकिण्ड हुए ॥

दूसरी विधि—घटी, पल तथा विपल को त्रिगुण (वृत्ता) करके ६० से चढ़ कर ५ का भाग दो, जो लब्ध आवे उसे घण्टा समझो, शेष को ६० से गुणा कर के तथा पल के अङ्कों को जोड़ कर ५ का भाग दो, जो लब्ध आवे उसे मिनट समझो और शेष को साठ (६०) से गुणा कर के तथा विपल के अङ्कों को जोड़ कर ५ का भाग दो, जो लब्ध आवे उसे सेकिण्ड समझो, उदाहरण—१४।२०।४५ को त्रिगुण (वृत्ता) किया तो २८।४०।९० हुए, इन में से अन्तिम अङ्क ९० में ६० का भाग दिया तो लब्ध एक आया, इस एक को पल में जोड़ा तो २८।४१।३० हुए, इन में ५ का भाग दिया तो लब्ध ५ आया, ये ॥ पाँच घण्टे हुए, शेष ३ को ६० से गुणा करके उन में ४१ जोड़े तो २२१ हुए, इन में ५ का भाग दिया तो लब्ध ४४ हुए, इन्हीं को मिनट समझो, शेष एक को ६० से गुणा करके उन में ३० जोड़े तो ९०

१—सरल रहे कि उपायों का विचार इस प्रकार से किया जावे—१११५ दाईं का निघन—१११
 पीये दो का ११४५ पूरी राशि १ है इती का अंश ११४३ वा हित्वा १५१३ १४५ जानना चाहिये ॥

२—दण्ड भासी और कस्य आदि उपायों घटी (पत्री) की ही हैं और एक निघटी तथा निघम ५ आदि विपल ही की उपायों हैं ॥

३—१११२ १४५

बाकी ११११३ अब २ में से १ यहीं बच सकता है, इस लिये यही हुई दो अदिश्यों में से एक अदिश को ले कर उस के पल बचाये तो १ पल हुए, इन को २ में जोड़ा तो ८ पल हुए, इन में से १ को बरादा तो ५ बचे इस लिये १५ १४५ हुए इती प्रकार सब अण्ड आत्मा पाविये ॥

हुए, इन में ५ का भाग दिया तो लब्ध १८ हुए, इन्हीं को सेकिण्ड समझो, वस १४ घड़ी, २० पल तथा ४५ विपल के ५ घण्टे, ४४ मिनट तथा १८ सेकिण्ड हुए ।

इसी प्रकार यदि घण्टा, मिनट और सेकिण्ड के घटी, पल और विपल बनाने हों तो घण्टा, मिनट और सेकिण्ड को ५ से गुणा कर तथा ६० से चढ़ा कर २ का भाग दो अर्थात् आधा कर दो तो घण्टा मिनट और सेकिण्ड के घटी, पल और विपल बन जावेंगे, जैसे—देखो ! इन्हीं ५ घण्टे; ४४ मिनट तथा १८ सेकिण्ड को ५ से गुणा किया तो २५।२०।९० हुए, इन को ६० से चढ़ाया तो २८।४१।३० हुए, इन में दो का भाग दिया (आधा किया) तो १४।२०।४५ रहे अर्थात् ५ घण्टे, ४४ मिनट तथा १८ सेकिण्ड की १४ घटी, २० पल तथा ४५ विपल हुए, यह भी सरण रखना चाहिये कि—दो का भाग देने पर जब आधा बचता है तब उस की जगह ३० माना जाता है, जैसे कि—४१ का आधा २०॥ होगा, इस लिये वहाँ आधे के स्थान में ३० समझा जावेगा, इसी प्रकार ढाई गुणा करने में भी उक्त बात का सरण रखना चाहिये ।

इस का एक अति सुलभ उपाय यह भी है कि—घण्टे, मिनट और सेकिण्ड की जब घटी आदि बनाना हो तो घण्टे आदि को दूना कर उस में उसी का आधा जोड़ दो, जैसे—५।४४।१८ को दूना किया तो १०।८८।३६ हुए, उन में उन्हीं का आधा २।५२।९ जोड़े तो १२।१४०।४५ हुए, इन में ६० का भाग दिया तो १४।२०।४० हुए अर्थात् उक्त घण्टे आदि के उक्त दण्ड और पल आदि हो गये ॥

सूर्यास्त काल साधन ॥

पञ्चाङ्ग में लिखे हुए प्रतिदिन के दिनमान के प्रथम ऊपर लिखी हुई क्रिया से घण्टे, मिनट और सेकिण्ड बना लेने चाहियें, पीछे उन्हें आधा कर देना चाहिये, ऐसा करने से सूर्यास्तकाल हो जावेगा, **उदाहरण**—कल्पना करो कि—दिनमान ३१।३५ है, इन के घण्टे बनाये तो १२ घण्टे तथा ३८ मिनट हुए, इन का आधा किया तो ६।१९ हुए, वस यही सूर्यास्तकाल हुआ अर्थात् सूर्य के अस्त होने का समय ६ बज कर १९ मिनट पर सिद्ध हुआ, इसी प्रकार आवश्यकता हो तो सूर्यास्तकाल के घटे आदि को दूना करके घटी तथा पल बन सकते हैं अर्थात् दिनमान निकल सकता है ॥

१—पहिले ९० में ६० का भाग दिया तो लब्ध एक आया, इस एक को २२० में जोड़ा तो २२१ हुए, शेष बचे हुए ३० को वैसा ही रहने दिया, अब २२१ में ६० का भाग दिया तो लब्ध ३ आये, इन ३ को २५ में जोड़ा तो २८ हुए, शेष बचे हुए ४१ को वैसा ही रहने दिया, वस २८।४१।३० हो गये ॥

सूर्योदय काल के जानने की विधि ॥

१२ में से सूर्यास्तकाल के घण्टों और मिनटों को घटा देने से सूर्योदयकाल बन आया है, जैसे—१२ में से ६।१९ को घटाय़ा तो ५।४१ छेप रहे अर्थात् ५ बजे ४१ मिनट पर सूर्योदयकाल उठेगा, एवं सूर्योदयकाल के घण्टों और मिनटों को घटा कर घटी और पल बनाये तो २८।२५ हुए, वस यही रात्रिमान है, दिनमान का आधा दिनार्ध और रात्रिमान का आधा रात्रिमानार्ध (रात्र्यर्ध) होता है तथा दिनमान में रात्रिमानार्ध को जोड़ने से रात्र्यर्ध अर्थात् निशीथसमय होता है, जैसे—१५।४७।३० दिनार्ध है तथा ११।१२।३० रात्रिमानार्ध है, इस रात्रिमानार्ध का (११।१२।३० को) दिनमान में जोड़ा ~~हो~~ रात्र्यर्ध अर्थात् निशीथकाल ४५।४७।३० हुआ ॥

दूसरी क्रिया—६० में से दिनमान को घटा देने से रात्रिमान बनता है, दिन मान में ५ का भाग देने से सूर्यास्तकाल के घण्टे और मिनट निकलते हैं तथा रात्रिमान में ५ का भाग देने से सूर्योदयकाल बनता है, जैसे—११।१५ में ५ का भाग दिया तो ६ उब्भ हुए, छेप बचे हुए एक को ६० से गुणा कर उस में ३५ जोड़े तथा ५ का भाग दिया तो १९ उब्भ हुए, वस यही सूर्यास्तकाल हुआ अर्थात् ६।१९ सूर्यास्त काल उठेगा, ६० में से दिनमान ११।१५ को घटाय़ा तो २८।२५ रात्रिमान रहा, उस में ५ का भाग दिया तो ५।४१ हुए, वस यही सूर्योदयकाल बन गया ॥

इष्टकाल विरचन ॥

यदि सूर्योदयकाल से दो पहर के भीतर तक इष्टकाल बनाना हो तो सूर्योदयकाल को इष्टसमय के घण्टों और मिनटों में से घटा कर वण्ड और पल कर को तो मध्याह्न के भीतर तक का इष्टकाल बन जावेगा, जैसे—कल्पना करो कि—सूर्योदय काल ६ बजे के ७ मिनट तथा ४९ सेकिण्ड पर है तो इष्टसमय १० बजे के ११ मिनट तथा ३७ सेकिण्ड पर हुआ, क्योंकि—अन्तर करने से ४।३।४८ के घटी और पल आदि १०।८ १० हुए, वस यही इष्टकाल हुआ, इसी प्रकार मध्याह्न के ऊपर बितने घण्टे आदि हुए हों उन की घटी आदि को दिनार्ध में जोड़ देने से दो पहर के ऊपर का इष्टकाल सूर्योदय से बन जावेगा ॥

सूर्यास्त के घण्टे और मिनट के उपरान्त बितने घण्टे आदि व्यतीत हुए हों उन की घटी और पल आदि को दिनमान में जोड़ देने से रात्र्यर्ध तक का इष्टकाल बन जावेगा ।

१—अरण रहे कि—२४ बजे का अर्थात् ६ बजे का अहोरात्र (दिनरात्र) होता है, बचने की रीति इस प्रकार समझनी चाहिये—
 १।१।१५ देको। ६ में से ३१ को घटाय़ा तो २९ रहे, वस २५ को घटाय़ा है परन्तु २५ के ऊपर शून्य है अर्थात् शून्य में से २५ घट नहीं सकता है तो २९ में से एक निकाल अर्थात् २९ की बगल २८ रक्खा तथा उक्त निकाले हुए एक के पल बचाने से ६ हुए, इस में से २५ को निकाल (घटाय़ा) तो २५ बचे अर्थात् ६ में से ११।२५ को घटाने से २८।२५ रहे ॥

रात्र्यर्ध के उपरान्त जितने घण्टे और मिनट हुए हों उन के दण्ड और पलों को रात्र्यर्ध में जोड़ देने से सूर्योदय तक का इष्ट बन जावेगा ॥

दूसरी विधि—सूर्योदय के उपरान्त तथा दो प्रहर के भीतर की घटी और पलों को दिनार्ध में घटा देने से इष्ट बन जाता है, अथवा सूर्योदय से लेकर जितना समय व्यतीत हुआ हो उस की घटी और पल बना कर मध्याह्नोत्तर तथा अर्ध रात्रि के भीतर तक का जितना समय हो उसे दिनार्ध में जोड़ देने से मध्य रात्रि तक का इष्ट बन जावेगा, अथवा सूर्योदय के अनन्तर जितने घण्टे व्यतीत हुए हों उन की घटी और पल बना कर उन्हें ६० में से घटा देने से इष्ट बन जाता है, दिनार्ध के ऊपर के जितने घण्टे व्यतीत हुए हों उन की घटी और पल बना कर उन्हें रात्र्यर्ध में घटा देने से रात्र्यर्ध के भीतर का इष्टकाल बन जाता है ॥

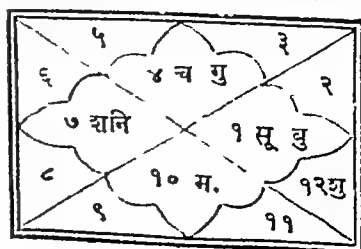
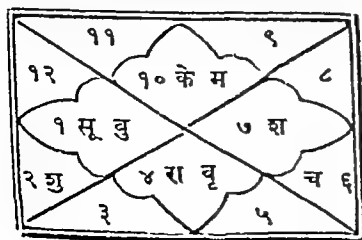
लग्न जानने की रीति ॥

जिस समय का लग्न बनाना हो उस समय का प्रथम तो ऊपर लिखी हुई क्रिया से इष्ट बनाओ, फिर—उस दिन की वर्तमान सक्रान्ति के जितने अंश गये हों उन को पञ्चाङ्ग में देख कर लग्नसारणी में उन्हीं अंशों की पङ्क्ति में उस सक्रान्ति वाले कोष्ठ की पङ्क्ति के बराबर (सामने) जो कोष्ठ हो उस कोष्ठ के अङ्कों को इष्ट में जोड़ दो और उस सारणी में फिर देखो जहाँ तुम्हारे जोड़े हुए अंक मिलें वही लग्न उस समय का जानो, परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि—यदि तुम्हारे जोड़े हुए अङ्क साठ से ऊपर (अधिक) हों तो ऊपर के अङ्कों को (साठ को निकाल कर शेष अङ्कों को) कायम रखो अर्थात् उन अङ्कों में से साठ को निकाल डालो फिर ऊपर के जो अङ्क हों उन को सारणी में देखो, जिस राशि की पङ्क्ति में वे अङ्क मिलें उतने ही अंश पर उसी लग्न को समझो ॥

कतिपय महज्जनों की जन्मकुण्डलियाँ

अब कतिपय महज्जनों की जन्मकुण्डलियाँ लिखी जाती हैं—जिन की ग्रहविशेष-स्थिति को देख कर विद्वज्जन ग्रहविशेषजन्य फल का अनुभव कर सकेंगे:—

तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जन्मकुण्डली ॥ श्री रामचद्र जी महाराज की जन्मकुण्डली ॥

श्रीकृष्णचन्द्र महाराज की जन्मकुण्डली ॥

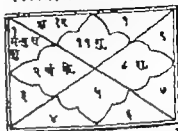
श्री हुलकर महाराज श्री सियाजीराजे
बहादुर इन्दौर की जन्मकुण्डली ११७७ ॥

महाराज श्री प्रतापसिंह जी बहादुर
ईदर की जन्मकुण्डली ॥

कैसरेहिन्द महाराजी स्वर्गवासिनी श्री
विक्टोरियो की जन्मकुण्डली ॥

स्वर्गवासी महाराज श्री बलबन्त सिंह जी
बहादुर जोधपुर की जन्मकुण्डली ॥

महाराज श्री सिरवारसिंह जी बहादुर
जोधपुर की जन्म कुण्डली ॥

सूचना—बहुत से पुरुषों की जन्मपत्री का शुभाशुभ फल मायः नहीं मिलता है
दिस का कारण प्रथम जिस चुके हैं कि—उन में इष्टकाळ ठीक रीति से नहीं किया गया
है, इस लिये जिन जन्मपत्रियों का फल न मिलता हो उन में इष्टकाळ का गड़बड़
समझना चाहिये तथा किसी विद्वान् से उसे ठीक कराना चाहिये, किन्तु स्मृतिःदाता

१—एड राज्यासी का जन्म कैलिंगपल के समयइस में एड १८१९ ई के मई मास की २४ ए. के
घंटेरे ४ बज के ६ मिनट तथा १६ सेकण्ड के समय हुआ था ॥

२—एड १९१६ मिति कार्तिक कृष्ण १ एड ५८५५ वर जन्म हुआ ॥

३—एड १८९७ भाद्रपद एदि ९ एड ५७५८ वर जन्म हुआ ॥

४—एड १९ १ मिति मेषशिर एदि ५ एड १ १३१ के समय जन्म हुआ ॥

५—एड १९३६ मिति माघ एदि १ शुभवार एड ३५१ के समय जन्म हुआ ॥

पर से श्रद्धा को नहीं हटाना चाहिये, क्योंकि—ज्योतिःशास्त्र (निमित्तज्ञान) कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, देखो ! ऊपर जिन प्रसिद्ध महोदयों की जन्मकुण्डलियाँ यहाँ उद्धृत (दर्ज) की हैं उन के लग्नसमय में फर्क का होना कदापि सम्भव नहीं है, क्योंकि इस विद्या के पूर्ण ज्ञाता विद्वानों से इष्टकाल का सशोधन करा के उक्त कुण्डलियाँ बनावाई गईं प्रतीत होती हैं और यह बात कुण्डलियों के ग्रहों वा उन के फल से ही विदित होती है, देखो ! इन कुण्डलियों में जो उच्च ग्रह तथा राज्ययोग आदि पड़े हैं उन का फल सब के प्रत्यक्ष ही है, वस यह बात ज्योतिष् शास्त्र की सत्यता को स्पष्ट ही बतला रही है ।

जन्मपत्रिका के फलदेश के देखने की इच्छा रखने वाले जनों को भद्रबाहुसंहिता, जन्मान्मोधि, त्रैलोक्यप्रकाश तथा भुवनप्रदीप आदि ग्रन्थ एवं बृहज्जातक, भावकुतूहल तथा लघुपाराशरी आदि ज्योतिष्शास्त्र के ग्रन्थों को देखना चाहिये, क्योंकि—उक्त ग्रन्थों में सर्व योगों तथा ग्रहों के फल का वर्णन बहुत उत्तम रीति से किया गया है ।

यहाँ पर विस्तार के भय से ग्रहों के फलदेश आदि का वर्णन नहीं किया जाता है किन्तु गृहस्थों के लिये लाभदायक इस विद्या का जो अत्यावश्यक विषय था उस का संक्षेप से कथन कर दिया गया है, आशा है कि—गृहस्थ जन उस का अभ्यास कर उस से अवश्य लाभ उठावेंगे ॥

यह पञ्चम अध्याय का ज्योतिर्विषय वर्णन नामक नवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥

दशवाँ प्रकरण—स्वरोदयवर्णन ॥

स्वरोदय विद्या का ज्ञान ॥

विचार कर देखने से विदित होता है कि—स्वरोदय की विद्या एक बड़ी ही पवित्र तथा आत्मा का कल्याण करने वाली विद्या है, क्योंकि—इसी के अभ्यास से पूर्वकालीन महानुभाव अपने आत्मा का कल्याण कर अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं, देखो ! श्री जिनेन्द्र देव और श्री गणधर महाराज इस विद्या के पूर्ण ज्ञाता (जानने वाले) थे अर्थात् वे इस विद्या के प्राणायाम आदि सब अङ्गों और उपाङ्गों को भले प्रकार से जानते थे, देखिये ! जैनागम में लिखा है कि—“श्री महावीर अरिहन्त के पश्चात् चौदह पूर्व के पाठी श्री भद्रबाहु स्वामी जब हुए थे तथा उन्होने सूक्ष्म प्राणायाम के ध्यान का परावर्त्तन किया था उस समय समस्त सङ्घ ने मिल कर उन को विज्ञप्ति की थी” इत्यादि ।

१—भद्रबाहुसंहिता आदि ग्रन्थ जैनाचार्यों के बनाये हुए हैं ॥

२—बृहज्जातक आदि ग्रन्थ अन्य (जैनाचार्यों से भिन्न) आचार्यों के बनाये हुए हैं ॥

इतिहास के अवलोकन से विदित होता है कि—जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र सूरि जी तथा दादा साहब श्री जिनदत्त सूरि जी आदि अनेक जैनाचार्य इस विषय के पूरे अभ्यासी थे, इस के अतिरिक्त—भोजी क्षतान्दी के पूर्व आनन्दपन जी महाराज, विष्णुचन्द (कपूरचन्द) जी महाराज तथा श्रानसार (नारायण) जी महाराज आदि बड़े २ अभ्यास पुरुष हो गये हैं जिन के बनाये हुए ग्रन्थों के देखने से विदित होता है कि—आत्मा के कल्याण के लिये पूर्व काल में साधु लोग योगाभ्यास का खूब वर्णन करते थे, परन्तु अब तो कई कारणों से वह व्यवहार नहीं देखा जाता है, क्योंकि—प्रथम तो—अनेक कारणों से शरीर की शक्ति कम हो गई है, दूसरे—धर्म तथा श्रद्धा घटने लगी है, तीसरे—साधु लोग पुस्तकादि परिग्रह के इच्छे करने में और अपनी मानमहिमा में ही साधुत्व (साधुपन) समझने लगे हैं, चौथे—लोग ने भी कुछ २ उन पर अपना पड़ा फैला दिया है, कहिये अब सरोवयज्ञान का झगड़ा किसे अच्छा लगे! क्योंकि यह कार्य तो लोभरहित तथा आत्मज्ञानियों का है किन्तु यह कह देने में भी असुविधा न होगी कि मुनियों के आत्मकल्याण का मुख्य मार्ग यही है, अब यह दूसरी बात है कि—वे (मुनि) अपने आत्मकल्याण का मार्ग छोड़ कर अज्ञान सांसारिक जनों पर अपने लोग के द्वारा ही अपने साधुत्व को प्रकट करें।

मायायाम योग की वृक्ष भूमि हैं, जिन में से पहिली भूमि (मज्ज) सरोवयज्ञान ही है, इस के अभ्यास के द्वारा बड़े २ गुप्त भेदों को मनुष्य सुगमतापूर्वक ही जान सकते हैं तथा बहुत से रोगों की ओपधि भी कर सकते हैं।

सरोवय पद का अर्थवास का निष्काटना है, इसी लिये इस में केवल श्वास की पहिचान की जाती है और नाकपर हाथ के रखते ही गुप्त बातों का रहस्य विप्रबर्द सामने आ जाता है तथा अनेक सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं परन्तु यह एक निश्चय है कि—इस विद्या का अभ्यास ठीक रीति से गुरुओं से नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रथम तो—यह विषय अति कठिन है अर्थात् इस में अनेक साधनों की आवश्यकता होती है, दूसरे इस विद्या के जो ग्रन्थ हैं उन में इस विषय का अति कठिनता के साथ तथा अति संक्षेप से वर्णन किया गया है जो सर्व साधारण की समझ में नहीं आ सकता है, तीसरे—इस विद्या के ठीक रीति से जानने वाले तथा दूसरों को सुगमता के साथ अभ्यास करा सकने वाले पुरुष निरले ही स्थानों में देखे जाते हैं, केवल यही कारण है कि—वर्तमान में इस विद्या के अभ्यास करने की इच्छा वाले पुरुष उस में मर्बूत हो कर लाम होने के

१—भोगाभ्यास का विशेष वर्णन देखना हो तो निम्नकार्यार्थक' योग रहस्य' तथा 'बोधबाल' आदि ग्रन्थों को देखना चाहिये ॥ २—लिये हुए रहस्यों ॥ ३—आसानी से ॥ ४—उत्तम के समान ॥ ५—आसानी ॥ ६—उत्तर वा क्रमा क्रमा ॥

वदले अनेक हानियाँ कर बैठते हैं, अस्तु,—इन्हीं सब बातों को विचार कर तथा गृहस्थ जनों को भी इस विद्या का कुछ अभ्यास होना आवश्यक समझ कर उन (गृहस्थों) से सिद्ध हो सकने योग्य इस विद्या का कुछ विज्ञान हम इस प्रकरण में लिखते हैं, आशा है कि—गृहस्थ जन इस के अवलम्बन से इस विद्या के अभ्यास के द्वारा लाभ उठावेंगे, क्योंकि—इस विद्या का अभ्यास इस भव और पर भव के सुख को निःसन्देह प्राप्त करा सकता है ॥

स्वरोदय का स्वरूप तथा आवश्यक नियम ॥

१—नासिका के भीतर से जो श्वास निकलता है उस का नाम स्वर है, उस को स्थिर चित्त के द्वारा पहिचान कर शुभाशुभ कार्यों का विचार करना चाहिये ।

२—स्वर का सम्बन्ध नाड़ियों से है, यद्यपि शरीर में नाड़ियाँ बहुत हैं परन्तु उन में से २४ नाड़ियाँ प्रधान हैं तथा उन २४ नाड़ियों में से नौ नाड़ियाँ अति प्रधान हैं तथा उन नौ नाड़ियों में भी तीन नाड़ियाँ अतिशय प्रधान मानी गई हैं, जिन के नाम—इङ्गला, पिङ्गला और सुषुम्ना (सुखमना) हैं, इन का वर्णन आगे किया जावेगा ।

३—स्मरण रखना चाहिये कि—भौओं (भँवारों) के बीच में जो चक्र है वहाँ से श्वास का प्रकाश होता है और पिछली वङ्क नाल में हो कर नाभि में जा कर ठहरता है ।

४—दक्षिण अर्थात् दाहिने (जीमणे) तरफ जो श्वास नाक के द्वारा निकलता है उस को इङ्गला नाडी वा सूर्य स्वर कहते हैं, वाम अर्थात् बायें (डावी) तरफ जो श्वास नाक के द्वारा निकलता है उस को पिङ्गला नाडी वा चन्द्र स्वर कहते हैं तथा दोनों तरफ (दाहिने और बायें तरफ अर्थात् उक्त दोनों नाड़ियों (दोनों स्वरों) के बीच में अर्थात् दोनों नाड़ियों के द्वारा जो स्वर चलता है उस को सुखमना नाडी (स्वर) कहते हैं, इन में से जब बायाँ स्वर चलता हो तब चन्द्र का उदय जानना चाहिये तथा जब दाहिना स्वर चलता हो तब सूर्य का उदय जानना चाहिये ।

१—जरूरी ॥

२—सफल वा पूरा ॥

३—प्रत्येक मनुष्य जब श्वास लेता है तब उस की नासिका के दोनों छेदों में से किसी एक छेद से प्रचण्डतया (तेजी के साथ) श्वास निकलता है तथा दूसरे छेद से मन्दतया (धीरे २) श्वास निकलता है अर्थात् दोनों छेदों में से समान श्वास नहीं निकलता है, इन में से जिस तरफ का श्वास तेजी के साथ अर्थात् अधिक निकलता हो उसी स्वर को चलता हुआ स्वर समझना चाहिये, दाहिने छेद में से जो वेग से श्वास निकले उसे सूर्य स्वर कहते हैं, बायें छेद में से जो अधिक श्वास निकले उसे चन्द्र स्वर कहते हैं तथा दोनों छेदों में से जो समान श्वास निकले अथवा कभी एक में से अधिक निकले और कभी दूसरे में से अधिक निकले उसे सुखमना स्वर कहते हैं, परन्तु यह (सुखमना) स्वर प्रायः उस समय में चलता है जब कि स्वर बदलना चाहता है, अच्छे नीरोग मनुष्य के दिन रात में घण्टे घण्टे भर तक चन्द्र स्वर और सूर्य स्वर बदल बदल होते हुए चलते रहते हैं परन्तु रोगी मनुष्य के यह नियम नहीं रहता है अर्थात् उस के स्वर में समय की न्यूनताधिकता (कमी ज्यादाती) भी हो जाती है ॥

५-दीवळ और सिर कार्यों को चन्द्र स्तर में करना चाहिये, जैसे-नये मन्दिर बनवाना, मन्दिर की भीमें का खुदाना, मूर्ति की प्रतिष्ठा करना, मूक नायक की मूर्ति को स्थापित करना, मन्दिर पर वण्ड तथा कलश का चढ़ाना, उपासना (उपासना) पर्य-
 शाळा, दानशाळा, विद्याशाळा; पुस्तकालय, घर (मकान); हाट, महल, गढ़ और फ़ैट
 का बनवाना, सड़ की माला का पहिराना, दान देना, दीक्षा देना, यज्ञोपवीत देना,
 नगर में प्रवेश करना, नये मकान में प्रवेश करना, कपड़ों और धामूपधों (गहनों)
 का कराना अथवा मोल लेना, नये गहने और कपड़े का पहरना, अधिकार का लेना,
 ओषधि का बनाना, खेती करना, बाग बगीचे का छगाना, राबा आदि बड़े पुरुषों से
 मित्रता करना, राज्यसिंहासन पर बैठना तथा योगाभ्यास करना इत्यादि, तत्पर्य
 यह है कि-ये सब कार्य चन्द्र स्तर में करने चाहिये क्योंकि चन्द्र स्तर में किये हुए उक्त
 कार्य फलदायी होते हैं।

६-भूर और धर कार्यों को सूर्य स्तर में करना चाहिये, जैसे-विद्या के सीखने का
 प्रारम्भ करना, ध्यान साधना, मन्त्र तथा देव की आराधना करना, राजा वा हाकिम
 को भर्त्सा देना, बकायत वा मुसल्मानी लेना, बैरी से मुकाबला करना, सर्प के विष
 तथा मूत का उतारना, रोगी को दवा देना, विद्वान का शान्त करना, कहीं की का
 उपास करना, हाथी, घोड़ा तथा सवारी (बगरी रथ आदि) का लेना, मोचन करवा,
 खान करना, स्त्री को प्रत्युत्पन्न देना, नई वस्ती को खिलना, व्यापार करना, राजा का
 सन्तु से ऊड़ाई करने को जाना, जहाज वा जमि बोट को वर्षाव में बलाना, बैरी के
 मकान में पैर रखना, नदी आदि के जल में तैरना तथा किसी को रुपये उधार
 देना वा लेना इत्यादि, तत्पर्य यह है कि-ये सब कार्य सूर्य स्तर में करने चाहिये, क्योंकि
 सूर्य स्तर में किये हुए उक्त कार्य सफल होते हैं।

७-जिस समय चन्द्रता २ एक स्तर तक कर वृद्धता स्तर बढ़ाने को होता है अर्थात्
 जब चन्द्र स्तर बढ़ कर सूर्य स्तर होने को होता है अथवा सूर्य स्तर बढ़ कर चन्द्र स्तर
 होने को होता है उस समय पाँच सात मिनट तक दोनों स्तर चरने लगते हैं, उसी को
 सुसमना स्तर कहते हैं, इस (सुसमना) स्तर में कोई काम नहीं करना चाहिये,
 क्योंकि इस स्तर में किसी काम के करने से वह निष्फल होता है तथा उस से द्वेष भी
 उत्पन्न होता है।

१-इस में भी एक तरफ और दुसरी तरफ का होना भवि भेद होता है ॥

२-इस भर्त्सा, पूजन ॥

३-इस में भी दुसरी तरफ और एक तरफ का होना भवि भेद होता है ॥

८-कृष्ण पक्ष (अँधेरे पक्ष) का स्वामी (मालिक) सूर्य है और शुक्ल पक्ष (उजले पक्ष) का स्वामी चन्द्र है ।

९-कृष्ण पक्ष की प्रतिपद् (पड़िवा) को यदि प्रातःकाल सूर्य स्वर चले तो वह पक्ष बहुत आनन्द से बीतता है ।

१०-शुक्ल पक्ष की प्रतिपद् के दिन यदि प्रातःकाल चन्द्र स्वर चले तो वह पक्ष भी बहुत सुख और आनन्द से बीतता है ।

११-यदि चन्द्र की तिथि में (शुक्ल पक्ष की प्रतिपद् को प्रातःकाल) सूर्य स्वर चले तो क्लेश और पीड़ा होती है तथा कुछ द्रव्य की भी हानि होती है ।

१२-सूर्य की तिथि में (कृष्ण पक्ष की प्रतिपद् को प्रातःकाल) यदि चन्द्र स्वर चले तो पीडा, कलह तथा राजा से किसी प्रकार का भय होता है और चित्त में चञ्चलता उत्पन्न होती है ।

१३-यदि कदाचित् उक्त दोनों पक्षों (कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष) की पड़िवा के दिन प्रातःकाल सुखमना स्वर चले तो उस मास में हानि और लाभ समान (बराबर) ही रहते हैं ।

१४-कृष्ण पक्ष की पन्द्रह तिथियों में से क्रम २ से तीन २ तिथियाँ सूर्य और चन्द्र की होती हैं, जैसे-पड़िवा, द्वितीया और तृतीया, ये तीन तिथियाँ सूर्य की हैं, चतुर्थी, पञ्चमी और षष्ठी, ये तीन तिथियाँ चन्द्र की हैं, इसी प्रकार अमावास्या तक शेष तिथियों में भी समझना चाहिये, इन में जब अपनी २ तिथियों में दोनों (चन्द्र और सूर्य) स्वर चलते हैं तब वे कल्याणकारी होते हैं ।

१५-शुक्ल पक्ष की पन्द्रह तिथियों में से क्रम २ से तीन २ तिथियाँ चन्द्र और सूर्य की होती हैं अर्थात् प्रतिपद्, द्वितीया और तृतीया, ये तीन तिथियाँ चन्द्र की हैं तथा चतुर्थी, पञ्चमी और षष्ठी, ये तीन तिथियाँ सूर्य की हैं, इसी प्रकार पूर्णमासी तक शेष तिथियों में भी समझना चाहिये इन में भी इन दोनों (चन्द्र और सूर्य) स्वरों का अपनी २ तिथियों में प्रातःकाल चलना शुभकारी होता है ।

१६-वृश्चिक, सिंह, वृष और कुम्भ, ये चार राशियाँ चन्द्र स्वर की हैं तथा ये (राशियाँ) स्थिर कार्यों में श्रेष्ठ हैं ।

१७-कर्क, मकर, तुल और मेष, ये चार राशियाँ सूर्य स्वर की हैं तथा ये (राशियाँ) चर कार्यों में श्रेष्ठ हैं ।

१८-मीन, मिथुन, धन और कन्या, ये सुखमना के द्विस्वभाव लग्न हैं, इन में कार्य के करने से हानि होती है ।

१९—उक्त बारह राशियों से बारह महीने भी जान लेने चाहिये अर्थात् ऊपर न्तिनी से सङ्क्रान्ति छगे वही सूर्य; चन्द्र और सुसमना के महीने समझने चाहिये ।

२०—यदि कोई मनुष्य अपने किसी कार्य के लिये प्रभ करने को जावे तथा अपने सामने; बायें तरफ अथवा ऊपर (ऊँचा) ठहर कर प्रभ करे और उस समय अपना चन्द्र स्तर चमत्ता हो तो कह देना चाहिये कि—तेरा कार्य सिद्ध होगा ।

२१—यदि अपने नीचे, अपने पीछे अथवा दाहिने तरफ लड़ा रह कर कोई प्रभ करे और उस समय अपना सूर्य स्तर चमत्ता हो तो भी कह देना चाहिये कि—तेरा कार्य सिद्ध होगा ।

२२—यदि कोई दाहिने तरफ लड़ा होकर प्रभ करे और उस समय अपना सूर्य स्तर चमत्ता हो तथा लग्न, बार और तिथि का भी सब योग मिला जावे तो कह देना चाहिये कि—तेरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा ।

२३—यदि प्रभ करने वाला दाहिनी तरफ लड़ा हो कर वा बैठ कर प्रभ करे और उस समय अपना चन्द्र स्तर चमत्ता हो तो सूर्य की तिथि और बार के बिना वह शुद्ध (लाठी) विद्या का प्रभ सिद्ध नहीं हो सकता है ।

२४—यदि कोई पीछे लड़ा हो कर प्रभ करे और उस समय अपना चन्द्र स्तर चमत्ता हो तो कह देना चाहिये कि—कार्य सिद्ध नहीं होगा ।

२५—यदि कोई बाईं तरफ लड़ा हो कर प्रभ करे तथा उस समय अपना सूर्य स्तर चमत्ता हो तो चन्द्र योग स्तर के बिना वह कार्यसिद्ध नहीं होगा ।

२६—इसी प्रकार यदि कोई अपने सामने अथवा अपने से ऊपर (ऊँचा) लड़ा हो कर प्रभ करे तथा उस समय अपना सूर्य स्तर चमत्ता हो तो चन्द्र स्तर के सब योगों के मिळे बिना वह कार्य कभी सिद्ध नहीं होगा ॥

स्वर्गों में पाँचों तत्त्वों की पहिचान ॥

उक्त दोनों (चन्द्र और सूर्य) स्तरों में पाँच तत्त्व भस्मते हैं तथा उन (तत्त्वों) का रंग, परिमाण, आकार और काल भी विशेष होता है, इस लिये सरोदयमान में इस विषय का भी ज्ञान लेना अत्यावश्यक है, क्योंकि जो पुरुष इन के विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझ लेता है उस की कहीं हुई बात अवश्य मिलती है, इस लिये अब इन के विषय में आवश्यक वर्णन करते हैं—

१—मङ्गल छनि और रवि इन दोनों का आभी सूर्य स्तर के तथा सोम बुध शुक और शनि इन पाँचों का आभी चन्द्र स्तर के हैं ।
२—बहुत जरूरी ॥

१-पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पाँच तत्त्व हैं, इन में से प्रथम दो का अर्थात् पृथिवी और जल का स्वामी चन्द्र है और शेष तीनों का अर्थात् अग्नि, वायु और आकाश का स्वामी सूर्य है ।

२-पीला, सफेद, लाल, हरा और काला, ये पाँच वर्ण (रंग) क्रम से पाँचों तत्त्वों के जानने चाहियें अर्थात् पृथिवी तत्त्व का वर्ण पीला, जल तत्त्व का वर्ण सफेद, अग्नि तत्त्व का वर्ण लाल, वायु तत्त्व का वर्ण हरा और आकाश तत्त्व का वर्ण काला है ।

३-पृथिवी तत्त्व सामने चलता है तथा नासिका (नाक) से बारह अङ्गुल तक दूर जाता है और उस के स्वर के साथ समचौरस आकार होता है ।

४-जल तत्त्व नीचे की तरफ चलता है तथा नासिका से सोलह अङ्गुल तक दूर जाता है और उस का चन्द्रमा के समान गोल आकार है ।

५-अग्नि तत्त्व ऊपर की तरफ चलता है तथा नासिका से चार अङ्गुल तक दूर जाता है और उस का त्रिकोण आकार है ।

६-वायु तत्त्व टेढ़ा (तिरछा) चलता है तथा नासिका से आठ अङ्गुल तक दूर जाता है और उस का ध्वजा के समान आकार है ।

७-आकाश तत्त्व नासिका के भीतर ही चलता है अर्थात् दोनों स्वरों में (सुखमना) स्वर में) चलता है तथा इस का आकार कोई नहीं है^१ ।

८-एक एक (प्रत्येक) स्वर ढाई घड़ी तक अर्थात् एक घण्टे तक चला करता है और उस में उक्त पाँचों तत्त्व इस रीति से रात दिन चलते हैं कि-पृथिवी तत्त्व पचास पल, जल तत्त्व चालीस पल, अग्नि तत्त्व तीस पल, वायु तत्त्व बीस पल और आकाश तत्त्व दश पल, इस प्रकार से तीनों नाड़ियाँ (तीनों स्वर) उक्त पाँचों तत्त्वों के साथ दिन रात (सदा) प्रकाशमान रहती हैं ॥

पाँचों तत्त्वों के ज्ञान की सहज रीतियाँ ॥

१-पाँच रंगों की पाँच गोलियाँ तथा एक गोली विचित्र रंग की बना कर इन छवों गोलियों को अपने पास रख लेना चाहिये और जब बुद्धि में किसी तत्त्व का विचार

१-नाक पर अगुल के रखने से यदि श्वास बारह अगुल तक दूर जाता हुआ ज्ञात हो तो पृथिवी तत्त्व समझना चाहिये, इसी प्रकार शेष तत्त्वों के परिमाण के विषय में समझना चाहिये ॥

२-क्योंकि आकाश शून्य पदार्थ है ॥

३-सब मिला कर १५० पल हुए, सो ही ढाई घड़ी वा एक घण्टे के १५० पल होते हैं ॥

४-'प्रकाशमान' अर्थात् प्रकाशित ॥

५-पाँच रंग वे ही समझने चाहिये जो कि-पहिले पृथिवी आदि के लिख चुके हैं अर्थात् पीला, सफेद, लाल, हरा और काला ॥

करना हो उस समय उन छ वों गोखियों में से किसी एक गोली को जौल मीप कर उठा लेना चाहिये, यदि बुद्धि में विचारा हुआ तथा गोली का रंग एक मित्र वाले से जान लेना चाहिये कि—उत्तम मित्रने लगा है ।

२—अथवा—किसी दूसरे पुरुष से कहना चाहिये कि—तुम किसी रंग का विचार करो, जब वह पुरुष अपने मन में किसी रंग का विचार कर ले उस समय अपने नाक के खर में उत्तम को देखना चाहिये तथा अपने उत्तम को विचार कर उस पुरुष के विचार हुए रंग को बतलाना चाहिये कि—तुमने अमुक फलाने) रंग का विचार किया था, यदि उस पुरुष का विचारा हुआ रंग ठीक मित्र वाले तो जान लेना चाहिये कि—उत्तम ठीक मित्रता है ।

३—अथवा—काम अर्थात् वर्पण को अपने ओष्ठों (होठों) के पास जगा कर उस के ऊपर बलपूर्वक नाक का श्वास डोकना चाहिये, ऐसा करने से उस वर्पण पर जैसे आकार का चिह्न हो जावे उसी आकार को पहिले जिसे हुए तत्त्वों के आकार से मिलना चाहिये, जिस तत्त्व के आकार से वह आकार मित्र जावे उस समय वही तत्त्व समझना चाहिये ।

४—अथवा—दोनों अङ्गुठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनी अङ्गुष्ठियों से दोनों अँगुठों को और दोनों मध्यमा अङ्गुष्ठियों से नासिका के दोनों छिद्रों को बन्द कर ले और दोनों भ्रामिका तथा दोनों कनिष्ठिका अङ्गुष्ठियों से (चारों अङ्गुष्ठियों से) ओठों को ऊपर नीचे से खूब दाब डे, वह कार्य करके एकत्र पिच से गुरु की बतारी हुई रीति से मन को झुकुटी में डे जावे, उस अगह बैसा और जिस रंग का बिन्दु माध्यम पड़े वही तत्त्व जानना चाहिये ।

५—ऊपर कही हुई रीतियों से मनुष्य को कुछ दिन तक तत्त्वों का साधन करना चाहिये, क्योंकि कुछ दिन के अभ्यास से मनुष्य को तत्त्वों का ज्ञान होने लगता है और तत्त्वों का ज्ञान होने से वह पुरुष कार्यकार्य और शुभाशुभ आदि होने वाले कर्मों को धीमे ही जान सकता है ॥

स्वर्गों में उदित हुए तत्त्वों के द्वारा वर्षफल जानने की रीति ॥

अभी कह चुके हैं कि—पौषों तत्त्वों का ज्ञान हो जाने से मनुष्य होने तक शुभाशुभ आदि सब कर्मों को जान सकता है, इसी नियम के अनुसार वह उक्त पौषों तत्त्वों के द्वारा वर्ष में होने वाले शुभाशुभ फल को भी जान सकता है, उस के जानने की निम्नलिखित रीतियाँ हैं:—

१—जिस समय मेघ की संक्रान्ति सगे उस समय श्वास को ठहरा कर खर में बसने वाले तत्त्व को देखना चाहिये, यदि पन्द्र खर में प्रथिनी तत्त्व प्रकटा हो तो जान

लेना चाहिये कि—जमाना बहुत ही श्रेष्ठ होगा अर्थात् राजा और प्रजाजन सुखी रहेंगे पशुओं के लिये घास आदि बहुत उत्पन्न होगी तथा रोग और भय आदि की शान्ति रहेगी, इत्यादि ।

२—यदि उस समय (चन्द्र स्वर में) जल तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिये कि बर्सात बहुत होगी, पृथिवी पर अपरिमित अन्न होगा, प्रजा सुखी होगी, राजा और प्रजा धर्म के मार्ग पर चलेंगे, पुण्य; दान और धर्म की वृद्धि होगी तथा सब प्रकार से सुख और सम्पत्ति बढ़ेगी, इत्यादि ।

३—यदि उस समय सूर्य स्वर में पृथिवी तत्त्व और जल तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिये कि—कुछ कम फल होगा ।

४—यदि उक्त समय में दोनो स्वरों में से चाहे जिस स्वर में अग्नि तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिये कि—बर्सात कम होगी, रोगपीड़ा अधिक होगी, दुर्भिक्ष होगा, देश उजाड़ होगा तथा प्रजा दुःखी होगी, इत्यादि ।

५—यदि उक्त समय में चाहे जिस स्वर में वायु तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिये कि—राज्य में कुछ विग्रह होगा, बर्सात थोड़ी होगी, जमाना साधारण होगा तथा पशुओं के लिये घास और चारा भी थोड़ा होगा, इत्यादि ।

६—यदि उक्त समय में आकाश तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिये कि—बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ेगा तथा पशुओं के लिये घास आदि भी कुछ नहीं होगा, इत्यादि ।

वर्षफल के जानने की अन्य रीति ॥

१—यदि चैत्र सुदि पड़िवा के दिन प्रातःकाल चन्द्र स्वर में पृथिवी तत्त्व चलता हो तो यह फल समझना चाहिये कि—वर्षा बहुत होगी, जमाना श्रेष्ठ होगा, राजा और प्रजा में सुख का सञ्चार होगा तथा किसी प्रकार का इस वर्ष में भय और उत्पात नहीं होगा, इत्यादि ।

२—यदि उस दिन प्रातःकाल चन्द्र स्वर में जल तत्त्व चलता हो तो यह फल समझना चाहिये कि—यह वर्ष अति श्रेष्ठ है अर्थात् इस वर्ष में बर्सात, अन्न और धर्म की अतिशय वृद्धि होगी तथा सब प्रकार से आनन्द रहेगा, इत्यादि ।

३—यदि उस दिन प्रातःकाल सूर्य स्वर में पृथिवी अथवा जल तत्त्व चलता हो तो मध्यम अर्थात् साधारण फल समझना चाहिये ।

४—यदि उस दिन प्रातःकाल चन्द्र स्वर में वा सूर्य स्वर में शेष (अग्नि, वायु और आकाश) तीन तत्त्व चलते हों तो उन का वही फल समझना चाहिये जो कि पूर्व भेष सङ्क्रान्ति के विषय में लिख चुके हैं, जैसे—देखो! यदि सूर्य स्वर में अग्नि तत्त्व चलता हो

तो जानना चाहिये कि—प्रजा में रोग और शोक होगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा तथा राजा के निष में जैन नहीं रहेगा इत्यादि, यदि सूर्य स्तर में वायु तत्त्व चकटा हो तो समस्तना चाहिये कि—राज्य में कुछ बिगड़ होगा और वृष्टि बोझी होगी तथा यदि सूर्य स्तर में सुप्तमना चकटा हो तो जानना चाहिये कि—अपनी ही मृत्यु होगी और छत्रमण्ड होना तथा कहीं २ बोड़े अन्न व पास आदि की उत्पत्ति होगी और कहीं २ बिरुद्ध नहीं होगी, इत्यादि ॥

वर्षफल जानने की तीसरी रीति ॥

१—यदि माघ सुदि सप्तमी को जबवा अक्षयतृतीया को मातःकाळ चन्द्र स्तर में वृषिबी तत्त्व वा जल तत्त्व चकटा हो तो पूर्व कहे अनुसार भेष्ट फल जानना चाहिये ।

२—यदि उक्त दिन मातःकाळ जमि आदि तीन तत्त्व चकटे हों तो पूर्व कहे अनुसार निकृष्ट फल समझना चाहिये ।

३—यदि उक्त दिन मातःकाळ सूर्य स्तर में वृषिबी तत्त्व और जल तत्त्व चकटा हो तो मध्यम फल अर्थात् साधारण फल जानना चाहिये ।

४—यदि उक्त दिन मातःकाळ शेष तीन तत्त्व चकटे हों तो उन का फल भी पूर्व कहे अनुसार जान लेना चाहिये ॥

अपने शरीर, कुटुम्ब और घन आदि के विचार की रीति ॥

१—यदि चैत्र सुदि पड़िवा के दिन मातःकाळ चन्द्र स्तर न चकटा हो तो जानना चाहिये कि—तीन महीने में हृदय में बहुत चिन्ता और क्लेश उत्पन्न होगा ।

२—यदि चैत्र सुदि द्वितीया के दिन मातःकाळ चन्द्र स्तर न चकटा हो तो जान लेना चाहिये कि—परदेस में जाना पड़ेगा और वहाँ अधिक दुःख भोगना पड़ेगा ।

३—यदि चैत्र सुदि तृतीया के दिन मातःकाळ चन्द्र स्तर न चकटा हो तो जानना चाहिये कि—शरीर में गर्मी, पित्तज्वर तथा रक्तविकार आदि का रोग होगा ।

४—यदि चैत्र सुदि चतुर्थी के दिन मातःकाळ चन्द्र स्तर न चकटा हो तो जानना चाहिये कि—तीन महीने में मृत्यु होगी ।

५—यदि चैत्र सुदि पञ्चमी के दिन मातःकाळ चन्द्र स्तर न चकटा हो तो जानना चाहिये कि—राज्य से किसी प्रकार की तकलीफ तथा दण्ड की प्राप्ति होगी ।

६—यदि चैत्र सुदि षष्ठी (छठ) के दिन मातःकाळ चन्द्र स्तर न चकटा हो तो जानना चाहिये कि—इस वर्ष के अन्दर ही मारि की मृत्यु होगी ।

७—यदि चैत्र सुदि सप्तमी के दिन मातःकाळ चन्द्र स्तर न चकटा हो तो जानना चाहिये कि—इस वर्ष में अपनी ही मर जावेगी ।

८-यदि चैत्र सुदि अष्टमी के दिन प्रातःकाल चन्द्र स्वर न चलता हो तो जानना चाहिये कि-इस वर्ष में कष्ट तथा पीड़ा अधिक होगी अर्थात् भाग्ययोग से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है, इत्यादि ।

९-इन के सिवाय-यदि उक्त दिनों में प्रातःकाल चन्द्र स्वर में पृथिवी तत्त्व और जल तत्त्व आदि शुभ तत्त्व चलते हों तो और भी श्रेष्ठ फल जानना चाहिये ॥

पाँच तत्त्वों में प्रश्न का विचार ॥

१-यदि चन्द्र स्वर में पृथिवी तत्त्व वा जल तत्त्व चलता हो और उस समय कोई किसी कार्य के लिये प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-अवश्य कार्य सिद्ध होगा ।

२-यदि चन्द्र स्वर में अग्नि तत्त्व वा वायु तत्त्व चलता हो अथवा आकाश तत्त्व हो और उस समय कोई किसी कार्य के लिये प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-कार्य किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होगा ।

३-स्मरण रखना चाहिये कि-चन्द्र स्वर में जल तत्त्व और पृथिवी तत्त्व स्थिर कार्य के लिये अच्छे होते हैं परन्तु चर कार्य के लिये अच्छे नहीं होते हैं और वायु तत्त्व; अग्नि तत्त्व और आकाश तत्त्व, ये तीनों चर कार्य के लिये अच्छे होते हैं; परन्तु ये भी सूर्य स्वर में अच्छे होते हैं किन्तु चन्द्र स्वर में नहीं ।

४-यदि कोई पुरुष रोगविषयक प्रश्न को आकर पूछे तथा उस समय चन्द्र स्वर में पृथिवी तत्त्व वा जल तत्त्व चलता हो और प्रश्न करने वाला भी उसी चन्द्र स्वर की तरफ ही (बाईं तरफ ही) बैठा हो तो कह देना चाहिये कि-रोगी नहीं मरेगा ।

५-यदि चन्द्र स्वर वन्द हो अर्थात् सूर्य स्वर चलता हो और प्रश्न करने वाला बाईं तरफ बैठा हो तो कह देना चाहिये कि-रोगी किसी प्रकार भी नहीं जी सकता है ।

६-यदि कोई पुरुष खाली दिशा में आ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-रोगी नहीं बचेगा, परन्तु यदि खाली दिशा से आ कर भरी दिशा में बैठ कर (जिघर का स्वर चलता हो उधर बैठ कर) प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-रोगी अच्छा हो जावेगा ।

७-यदि प्रश्न करते समय चन्द्र स्वर में जल तत्त्व वा पृथिवी तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिये कि-रोगी के शरीर में एक ही रोग है तथा यदि प्रश्न करने के समय चन्द्र स्वर में अग्नि तत्त्व आदि कोई तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिये कि-रोगी के शरीर में कई रोग मिश्रित (मिले हुए) हैं ।

१-चर और स्थिर कार्यों का वर्णन संक्षेप से पहिले कर चुके हैं ॥

२-रोगी के विषय में ॥

३-जिघर का स्वर चलता हो उस दिशा को छोड़ कर सर्व दिशाएँ खाली मानी गई हैं ॥

८—यदि प्रश्न करते समय सूर्य स्तर में अग्नि, वायु अथवा आकाश तत्त्व चम्पत्ता हो तो जान लेना चाहिये कि—रोगी के शरीर में एक ही रोग है परन्तु यदि प्रश्न करते समय सूर्य स्तर में पृथ्वी तत्त्व वा जल तत्त्व चम्पत्ता हो तो जान लेना चाहिये कि—रोगी के शरीर में कई मिश्रित (मिश्रित हुए) रोग हैं ।

९—कारण रसना चाहिये कि—वायु और पित्त का सामी सूर्य है, कफ का सामी चन्द्र है तथा सन्निपात का सामी सुखमना है ।

१०—यदि कोई पुरुष चम्पते हुए स्तर की तरफ से आ कर उसी (चम्पते हुए) स्तर की तरफ लड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि—सुन्दारा काम अवश्य सिद्ध होगा ।

११—यदि कोई पुरुष साड़ी स्तर की तरफ से आ कर उसी (साड़ी) स्तर की तरफ लड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि—सुन्दारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा ।

१२—यदि कोई पुरुष साड़ी स्तर की तरफ से आ कर चम्पते स्तर की तरफ लड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि—सुन्दारा कार्य निस्सन्देह सिद्ध होगा ।

१३—यदि कोई पुरुष चम्पते हुए स्तर की तरफ से आ कर साड़ी स्तर की तरफ लड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि—सुन्दारा कार्य सिद्ध नहीं होगा ।

१४—यदि गुरुवार को वायु तत्त्व, शनिवार को आकाश तत्त्व, बुधवार को पृथ्वी तत्त्व सोमवार को जल तत्त्व तथा शुक्रवार को अग्नि तत्त्व मातःकाक में चले तो जान लेना चाहिये कि—शरीर में जो कोई पहिछे का रोग है वह अवश्य मिट जावेगा ॥

१—इस क्षीर में उदक प्रायः अल्प समान और अल्प वायव्य पाँच वायु हैं, वे वायु निपटीत कर्म पात्र क्षीर में उपस्थित तथा निपटीत व्यवहार से उत्पन्न होकर अनेक रोधों को उत्पन्न करते हैं (किन्तु इन रोधों को अन्धकार में कर चुके हैं) । इस क्षीर में वायव्य, प्रायः एक आकाश और सायव्य वायव्य पाँच पित्त हैं, वे पित्त वायव्य रोधों को उत्पन्न करते हैं, विष अग्नि पाँच चीजों के कारण से उत्पन्न होता है और मैथुन अग्नि निपटीत व्यवहार से उत्पन्न होकर आकाश प्रकार के रोधों को उत्पन्न करते हैं, एवं क्षीर में अवलम्बन क्षेप रक्षण रोधन और क्षेपन नामक पाँच कर्म हैं, वे कर्म बहुत मोठे बहुत बिल्के वाधे तथा ठोके अथवा अग्नि के काम पात्र से दिन में रोधा परिश्रम न करना तथा रोध और निमीनों पर तथा बैठ रहना अग्नि निपटीत व्यवहार से उत्पन्न होकर वायव्य प्रकार के रोधों को उत्पन्न करते हैं, परन्तु जब निष्क आकाश और मिहार से वे चीजों को उत्पन्न हो जाते हैं तब सन्निपात रोग होकर प्रायः सभी वायु हो जाती है ॥

स्वर्गों के द्वारा परदेशगमन का विचार ॥

१-जो पुरुष चन्द्र स्वर में दक्षिण और पश्चिम दिशा में परदेश को जावेगा वह परदेश से आ कर अपने घर में सुख का भोग करेगा ।

२-सूर्य स्वर में पूर्व और उत्तर की तरफ परदेश को जाना शुभकारी है ।

३-चन्द्र स्वर में पूर्व और उत्तर की तरफ परदेश को जाना अच्छा नहीं है ।

४-सूर्य स्वर में दक्षिण और पश्चिम की तरफ परदेश के जाना अच्छा नहीं है ।

५-ऊर्ध्व (ऊँची) दिशा चन्द्र स्वर की है इस लिये चन्द्र स्वर में पर्वत आदि ऊर्ध्व दिशा में जाना अच्छा है ।

६-पृथिवी के तल भाग का स्वामी सूर्य है, इस लिये सूर्य स्वर में पृथिवी के तल भाग में (नीचे की तरफ) जाना अच्छा है, परन्तु सुखमना स्वर में पृथिवी के तल भाग में जाना अच्छा नहीं है ॥

परदेश में स्थित मनुष्य के विषय में प्रश्नविचार ॥

१-प्रश्न करने के समय यदि स्वर में जल तत्त्व चलता हो तो प्रश्नकर्त्ता से कह देना चाहिये कि-सब कामों को सिद्ध कर के वह (परदेशी) शीघ्र ही आ जावेगा ।

२-यदि प्रश्न करने के समय स्वर में पृथिवी तत्त्व चलता हो तो प्रश्नकर्त्ता से कह देना चाहिये कि-वह पुरुष ठिकाने पर बैठा है और उसे किसी बात की तकलीफ नहीं है ।

३-यदि प्रश्न करने के समय स्वर में वायु तत्त्व चलता हो तो प्रश्नकर्त्ता से कह देना चाहिये कि-वह पुरुष उस स्थान से दूसरे स्थान को गया है तथा उस के हृदय में चिन्ता उत्पन्न हो रही है ।

४-यदि प्रश्न करने के समय स्वर में अग्नि तत्त्व चलता हो तो प्रश्नकर्त्ता से कह देना चाहिये कि-उस के शरीर में रोग है ।

५-यदि प्रश्न करने के समय स्वर में आकाश तत्त्व चलता हो तो प्रश्नकर्त्ता से कह देना चाहिये कि-वह पुरुष मर गया ॥

अन्य आवश्यक विषयों का विचार ॥

१-कहीं जाने के समय अथवा नींद से उठ कर (जाग कर) बिछौने से नीचे पैर रखने के समय यदि चन्द्र स्वर चलता हो तथा चन्द्रमा का ही वार हो तो पहिले चार पैर (कदम) बायें पैर से चलना चाहिये ।

२-यदि सूर्य का वार हो तथा सूर्य खर चलता हो तो जबते समय पहिले तीन पैर (कदम) दाहिने पैर से चलना चाहिये ।

३-जो मनुष्य तत्त्व को पहिचान कर अपने सब कामों को करेगा उस के सब काम अवश्य सिद्ध होंगे ।

४-पश्चिम दिशा जल तत्त्वरूप है, दक्षिण दिशा प्रथिवी तत्त्वरूप है, उत्तर दिशा अग्नि तत्त्वरूप है, पूर्व दिशा वायु तत्त्वरूप है तथा आकाश की स्थिर दिशा है ।

५-जय, वृद्धि, पुष्टि, रति, स्नेहकृत्य और हास्य, ये छ अवस्थायें चन्द्र खर की हैं ।

६-ज्वर, निद्रा, परिश्रम और कम्पन, ये चार अवस्थायें जब चन्द्र खर में वायु तत्त्व तथा अग्नि तत्त्व चलता हो उस समय खरीर में होती हैं ।

७-जब चन्द्र खर में आकाश तत्त्व चलता है तब आयु का क्षय तथा मृत्यु होती है ।

८-पौषों तत्त्वों के मिलने से चन्द्र खर की उक्त बारह अवस्थायें होती हैं ।

९-यदि प्रथिवी तत्त्व चलता हो तो ज्ञान लेना चाहिये कि-पूछने वाले के मन में मूढ़ की चिन्ता है ।

१०-यदि जल तत्त्व और वायु तत्त्व चलते हों तो ज्ञान लेना चाहिये कि-पूछने वाले के मन में जीवसम्बन्धी चिन्ता है ।

११-अग्नि तत्त्व में वायु की चिन्ता जाननी चाहिये ।

१२-आकाश तत्त्व में शुभ कार्य की चिन्ता जाननी चाहिये ।

१३-प्रथिवी तत्त्व में बहुत पैर वालों की चिन्ता जाननी चाहिये ।

१४-जल और वायु तत्त्व में दो पैर वालों की चिन्ता जाननी चाहिये ।

१५-अग्नि तत्त्व में चार पैर वालों (चौपायों) की चिन्ता जाननी चाहिये ।

१६-आकाश तत्त्व में विमा पैर के पदार्थ की चिन्ता जाननी चाहिये ।

१७-रवि, राहु, मङ्गल और शनि, ये चार सूर्य खर के पौषों तत्त्वों के स्वामी हैं ।

१८-चन्द्र खर में प्रथिवी तत्त्व का स्वामी शुभ, जल तत्त्व का स्वामी चन्द्र, अग्नि तत्त्व का स्वामी शुक और वायु तत्त्व का स्वामी गुरु है, इस लिये अपने २ तत्त्वों में ये ग्रह अवस्था बार शुभफलदायक होते हैं ।

१९-प्रथिवी आदि चारों तत्त्वों के क्रम से भीठा, कपैया, सारा और सद्दा, ये चार रस हैं, इस लिये जिस समय जिस रस के खाने की इच्छा हो उस समय उसी तत्त्व का चलना समझ लेना चाहिये ।

२०-अग्नि तत्त्व में क्रोध, वायु तत्त्व में इच्छा तथा जल और प्रथिवी तत्त्व में क्षमा और ममता आदि यतिवर्गक वृक्ष गुण उत्पन्न होते हैं ।

२१—श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, उत्तराषाढा, अभिजित्, ज्येष्ठा और अनुराधा, ये सात नक्षत्र पृथिवी तत्त्व के हैं तथा शुभफलदायी हैं ।

२२—मूल, उत्तराभाद्रपद, रेवती, आर्द्रा, पूर्वाषाढा, शतभिषा और आश्लेषा, ये सात नक्षत्र जल तत्त्व के हैं ।

२३—ये (उक्त) चौदह नक्षत्र स्थिर कार्यों में अपने २ तत्त्वों के चलने के समय में जानने चाहियें ।

२४—मघा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाभाद्रपद, स्वाती, कृत्तिका, भरणी और पुष्य, ये सात नक्षत्र अग्नि के हैं ।

२५—हस्त, विशाखा, मृगशिर, पुनर्वसु, चित्रा, उत्तराफाल्गुनी और अश्विनी, ये सात नक्षत्र वायु के हैं ।

२६—पहिले आकाश, उस के पीछे वायु, उस के पीछे अग्नि, उस के पीछे पानी और उस के पीछे पृथिवी, इस क्रम से एक एक तत्त्व एक एक के पीछे चलता है ।

२७—पृथिवी तत्त्व का आधार गुदा, जल तत्त्व का आधार लिङ्ग, अग्नि तत्त्व का आधार नेत्र, वायु तत्त्व का आधार नासिका (नाक) तथा आकाश तत्त्व का आधार कर्ण (कान) है ।

२८—यदि सूर्य स्वर में भोजन करे तथा चन्द्र स्वर में जल पीवे और वाई करवट सोवे तो उस के शरीर में रोग कभी नहीं होगा ।

२९—यदि चन्द्र स्वर में भोजन करे तथा सूर्य स्वर में जल पीवे तो उस के शरीर में रोग अवश्य होगा ।

३०—चन्द्र स्वर में शौच के लिये (दिशा मैदान के लिये) जाना चाहिये, सूर्यस्वर में मूत्रोत्सर्ग (पेशाब) करना चाहिये तथा शयन करना चाहिये ।

३१—यदि कोई पुरुष स्वरों का ऐसा अभ्यास रखे कि—उस के चन्द्र स्वर में दिन का उदय हो (दिन निकले) तथा सूर्य स्वर में रात्रि का उदय हो तो वह पूरी अवस्था को प्राप्त होगा, परन्तु यदि इस से विपरीत हो तो जानना चाहिये कि—मौत समीप ही है ।

३२—ढाई २ घड़ी तक दोनों (सूर्य और चन्द्र) स्वर चलते हैं और तेरह श्वास तक सुखमना स्वर चलता है ।

३३—यदि अष्ट प्रहर तक (२४ घण्टे अर्थात् रात दिन) सूर्य स्वर में वायु तत्त्व ही चलता रहे तो तीन वर्ष की आयु जाननी चाहिये ।

१—यदि कोई पुरुष पाँच सात दिन तक बराबर इस व्यवहार को करे तो वह अवश्य रुग्ण (रोगी) हो जावेगा, यदि किसी को इस विषय में संशय (शक) हो तो वह इस का वर्त्ताव कर के निश्चय कर ले ॥

२—विपरीत हो, अर्थात् सूर्य स्वर में दिन का उदय हो तथा चन्द्र स्वर में रात्रि का उदय हो ॥

३४—यदि सोलह प्रहर तक सूर्य स्वर ही चकता रहे (चन्द्र स्वर आये ही नहीं) तो दो वर्ष में मृत्यु जाननी चाहिये ।

३५—यदि तीन दिन तक एक सा सूर्य स्वर ही चकता रहे तो एक वर्ष में मृत्यु जाननी चाहिये ।

३६—यदि सोलह दिन तक बराबर सूर्यस्वर ही चकता रहे तो एक महीने में मृत्यु जाननी चाहिये ।

३७—यदि एक महीने तक सूर्य स्वर निरन्तर चकता रहे तो दो दिन की मृत्यु जाननी चाहिये ।

३८—यदि सूर्य, चन्द्र और सुखमना, ये तीनों ही स्वर न चले अर्थात् सुप्त से जाग केना पड़े तो चार घड़ी में मृत्यु जाननी चाहिये ।

३९—यदि दिन में (सब दिन) चन्द्र स्वर चले तथा रात में (रात भर) सूर्य स्वर चले तो बड़ी आयु जाननी चाहिये ।

४०—यदि दिन में (दिन भर) सूर्य स्वर और रात में (रात भर) बराबर चन्द्र स्वर चकता रहे तो छः महीने की आयु जाननी चाहिये ।

४१—यदि चार आठ, बारह, सोलह अथवा बीस दिन रात बराबर चन्द्र स्वर चकता रहे तो बड़ी आयु जाननी चाहिये ।

४२—यदि तीन रात दिन तक सुखमना स्वर चकता रहे तो एक वर्ष की आयु जाननी चाहिये ।

४३—यदि चार दिन तक बराबर सुखमना स्वर चकता रहे तो छः महीने की आयु जाननी चाहिये ॥

स्वर्गों के द्वारा गर्भसम्यग्धी प्रश्न—विचार ॥

१—यदि चन्द्र स्वर चकता हो तथा उपर से ही आ कर कोई प्रश्न करे कि—गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि—पुत्री होगी ।

२—यदि सूर्य स्वर चकता हो तथा उपर से ही आ कर कोई प्रश्न करे कि गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि—पुत्र होगा ।

३—यदि सुखमना स्वर के चकते समय कोई आ कर प्रश्न करे कि—गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि—नपुंसक होगा ।

४—यदि अपना सूर्य स्वर चकता हो तथा उपर से ही आ कर कोई गर्भविषयक प्रश्न

१ इन क विचार—वैयक सम्प्रदाय के अनुसार तथा अनुभवसिद्ध पुत्र वा स्त्री कीये अथवा वे स्त्री पुत्र हैं वही देख ज्या चाहिये ॥

करे परन्तु प्रश्नकर्त्ता (पूछने वाले) का चन्द्र स्वर चलता हो तो कह देना चाहिये कि—
पुत्र उत्पन्न होगा परन्तु वह जीवेगा नहीं ।

५—यदि दोनों का (अपना तथा पूछने वाले का) सूर्य स्वर चलता हो तो कह देना चाहिये कि—पुत्र होगा तथा वह चिरञ्जीवी होगा ।

६—यदि अपना चन्द्र स्वर चलता हो तथा पूछने वाले का सूर्य स्वर चलता हो तो कह देना चाहिये कि—पुत्री होगी परन्तु वह जीवेगी नहीं ।

७—यदि दोनों का (अपना और पूछने वाले का) चन्द्र स्वर चलता हो तो कह देना चाहिये कि—पुत्री होगी तथा वह दीर्घायु होगी ।

८—यदि सूर्य स्वर में पृथिवी तत्त्व में तथा उसी दिन के लिये किसी का गर्भसम्बन्धी प्रश्न हो तो कह देना चाहिये कि—पुत्र होगा तथा वह रूपवान्, राज्यवान् और सुखी होगा ।

९—यदि सूर्य स्वर में जल तत्त्व चलता हो और उस में कोई गर्भसम्बन्धी प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि—पुत्र होगा तथा वह सुखी, धनवान् और छः रसो का भोगी होगा ।

१०—यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्न करते समय चन्द्र स्वर में उक्त दोनों तत्त्व (पृथिवी तत्त्व और जल तत्त्व) चलते हो तो कह देना चाहिये कि—पुत्री होगी तथा वह ऊपर लिखे अनुसार लक्षणों वाली होगी ।

११—यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्न करते समय उक्त स्वर में अग्नि तत्त्व चलता हो तो कह देना चाहिये कि—गर्भ गिर जावेगा तथा यदि सन्तति भी होगी तो वह जीवेगी नहीं ।

१२—यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्न करते समय उक्त स्वर में वायु तत्त्व चलता हो तो कह देना चाहिये कि—या तो छोड़ (पिण्डाकृति) बँधेगी वा गर्भ गल जावेगा ।

१३—यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्न करते समय सूर्य स्वर में आकाश तत्त्व चलता हो तो नपुसक की तथा चन्द्र स्वर में आकाश तत्त्व चलता हो तो बाँझ लडकी की उत्पत्ति कह देनी चाहिये ।

१४—यदि कोई सुखमना स्वर में गर्भ का प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि—दो लडकियाँ होंगी ।

१५—यदि कोई दोनों स्वरों के चलने के समय में गर्भविषयक प्रश्न करे तथा उस समय यदि चन्द्र स्वर तेज चलता हो तो कह देना चाहिये कि—दो कन्यायें होंगी तथा यदि सूर्य स्वर तेज चलता हो तो कह देना चाहिये कि—दो पुत्र होंगे ॥

गृहस्थों के लिये आवश्यक विज्ञप्ति ॥

खरोदय ज्ञान की जो २ बातें गृहस्थों के लिये उपयोगी थीं उन का हम ने ऊपर कथन कर दिया है, इन सब बातों को अभ्यस्त (अभ्यास में) रखने से गृहस्थों को

अवश्य आनन्द की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि स्वरोदन के ज्ञान में मन और इन्द्रियों का रोकना आवश्यक होता है ।

यद्यपि प्रथम अभ्यास करने में गृहस्थों को कुछ कठिनता अवश्य मात्स्य होगी परन्तु बड़ा बहुत अभ्यास हो जाने पर वह कठिनता आप ही मिट जायेगी, इस विषे आरम्भ में उस की कठिनता से भय नहीं करना चाहिये किन्तु उस का अभ्यास अवश्य करना ही चाहिये, क्योंकि—यह विद्या अति कामकारिणी है, देखो ! वर्तमान समय में इस देश के निवासी श्रीमान् तथा दूसरे लोग अन्यदेशवासी जनों की बनाई हुई जागरण घटिका (जगाने की घड़ी) आवि वस्तुओं को निद्रा से जगाने आदि कार्य के क्रिम क्रम का व्यवहार कर के लेते हैं तथा रात्रि में बितने बजे पर उठना हो उसी समय की जगाने की घड़ी उगा कर घड़ी को रस्त देते हैं और ठीक समय पर घड़ी की आवाज़ को सुन कर उठ बैठते हैं, परन्तु हमारे प्राचीन आर्यावर्चनिवासी जन अपनी योगादि विद्या के बल से उक्त जागरण आवि का सब काम लेते थे, जिस में उन की एक पार्श्व भी लक्ष्य नहीं होती थी । (प्रश्न) आप इस बात को क्या हमें प्रत्यक्ष कर बतला सकते हैं कि आर्यावर्चनिवासी प्राचीन जन अपनी योगादि विद्या के बल से उक्त जागरण आवि का सब काम लेते थे ? (उत्तर) हाँ, हम अवश्य बतला सकते हैं, क्योंकि—गृहस्थों के विषे द्वितीय इस प्रकार की बातों का प्रकट करना हम अत्यावश्यक समझते हैं, यद्यपि बहुत से लोगों का यह मन्तव्य होता है कि—इस प्रकार की गोप्य बातों को प्रकट नहीं करना चाहिये परन्तु हम ऐसे विचार को बहुत दुष्ट तथा सङ्कीर्णदृष्टता का चिह्न समझते हैं, देखो ! इसी विचार से तो इस पवित्र देश की सब विद्यायें नष्ट हो गईं ।

पाठकवृन्द ! तुम को रात्रि में बितने बजे पर उठने की आवश्यकता हो उस के विषे ऐसा करो कि—सोने के समय प्रथम दो चार मिनट तक चित्त को स्थिर करो, फिर विछोने पर छेड़ कर तीन वा सात बार ईश्वर का नाम को अर्थात् नमस्कारमन्त्र को पढ़ो, फिर अपना नाम ले कर मुख से यह कहो कि—हम को इतने बजे पर (बितने बजे पर तुम्हारी उठने की इच्छा हो) उठा देना ऐसा कह कर सो जाओ, यदि तुम को उक्त कार्य के बाद दस पाँच मिनट तक निद्रा न आवे तो पुन नमस्कारमन्त्र को निद्रा आने तक मन में ही (झोठों को न हिसा कर) पकड़ रहो, ऐसा करने से तुम रात्रि में अभीष्ट समय पर जाग कर उठ सकते हो, इस में सन्देह नहीं है ।

१ निद्रा के जाने तक पुन मन में यन्त्र पढ़ने का उत्सर्ग यह है कि—ईश्वरनमस्कार के पीछे सब को प्रकट बातों में नहीं के योग्य चाहिये अर्थात् यन्त्र शिष्टी बात का स्मरण नहीं करना चाहिये ।

२—राजपूजन के विषे आर्य की उगा आवश्यकता है अर्थात् इस बात की जो परीक्षा करना चाहे ।

योगसम्बन्धिनी मेस्मेरिजम विद्या का संक्षिप्त वर्णन ॥

वर्तमान समय में इस विद्या की चर्चा भी चारों ओर अधिक फैल रही है अर्थात् अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए मनुष्य इस विद्या पर तन मन से मोहित हो रहे हैं, इस का यहाँ तक प्रचार बढ़ रहा है कि—पाठशालाओं (स्कूलों) के सब विद्यार्थी भी इस का नाम जानते हैं तथा इस पर यहाँ तक श्रद्धा बढ़ रही है कि—हमारे जैन्टिलमैन भाई भी (जो कि सब बातों को व्यर्थ बतलाया करते हैं) इस विद्या का सच्चे भाव से स्वीकार कर रहे हैं, इस का कारण केवल यही है कि—इस पर श्रद्धा रखने वाले जनो को बालक-पन से ही इस प्रकार की शिक्षा मिली है और इस में सन्देह भी नहीं है कि—यह विद्या बहुत सच्ची और अत्यन्त लाभदायक है, परन्तु बात केवल इतनी है कि—यदि इस विद्या में सिद्धता को प्राप्त कर उसे यथोचित रीति से काम में लाया जावे तो वह बहुत लाभदायक हो सकती है ।

इस विद्या का विशेष वर्णन हम यहां पर ग्रन्थ के विस्तार के भय से नहीं कर सकते हैं किन्तु केवल इस का स्वरूपमात्र पाठक जनो के ज्ञान के लिये लिखते हैं^१ ।

निस्सन्देह यह विद्या बहुत प्राचीन है तथा योगाभ्यास की एक शाखा है, पूर्व समय में भारतवर्षीय सम्पूर्ण आचार्य और मुनि महात्मा जन योगाभ्यासी हुआ करते थे जिस का वृत्तान्त प्राचीन ग्रन्थों से तथा इतिहासों से विदित हो सकता है ॥

आवश्यक सूचना—ससार में यह एक साधारण नियम देखा जाता है कि—जब कभी कोई पुरुष किन्हीं नूतन (नये) विचारों को सर्व साधारण के समक्ष में प्रचरित करने का प्रारम्भ करता है तब लोग पहिले उस का उपहास किया करते हैं, तात्पर्य यह है कि—जब कोई पुरुष (चाहे वह कैसा ही विद्वान् क्यों न हो) किन्हीं नये विचारों को (संसार के लिये लाभदायक होने पर भी) प्रकट करता है तब एक बार लोग उस का उपहास अवश्य ही करते हैं तथा उस के उन विचारों को बाललीला समझते हैं, परन्तु विचारप्रकटकर्त्ता (विचारों को प्रकट करने वाला) गम्भीर पुरुष जब लोगों के उपहास का कुछ भी विचार न कर अपने कर्त्तव्य में सोद्योग (उद्योगयुक्त) ही रहता है तब उस का परिणाम यह होता है कि—उन विचारों में जो कुछ सत्यता विद्यमान होती है वह शनैः २ (धीरे २) कालान्तर में (कुछ काल के पश्चात्) प्रचार को प्राप्त होती है अर्थात् उन विचारों की सत्यता और असलियत को लोग समझ कर मानने लगते हैं,

१—यह विद्या भी स्वरोदयविद्या से विषयसाम्य से सम्बन्ध रखती है, अतः यहाँ पर थोड़ा सा इस का भी स्वरूप दिखलाया जाता है ॥

२—इतने ही आवश्यक विषयों के वर्णन से ग्रन्थ अब तक बढ़ चुका है तथा आगे भी कुछ आवश्यक विषय का वर्णन करना अवशिष्ट है, अतः इस (मेस्मेरिजम) विद्या के स्वरूपमात्र का वर्णन किया है ॥

विचार करने पर पाठकों को इस के अनेक प्राचीन उदाहरण मिल सकते हैं अतः हम उन (प्राचीन उदाहरणों) का कुछ भी उल्लेख करना नहीं चाहते हैं किन्तु इस विश्व के पश्चिमीय विद्वानों के दो एक उदाहरण पाठकों की सेवा में अवश्य उपलब्ध करते हैं, देखिये—अठारहवीं शताब्दी (सदी) में मेसरे “एनीमल मेगनेसीजम” (जिस ने अपने ही नाम से अपने आविष्कार का नाम “मेस्मेरिजम” रखता तथा जिस ने अपने आविष्कार की सहायता से अनेक रोगियों का अच्छा किया) का अपने नूतन विचार के प्रकट करने के मार्ग में कैसा उपहास हो चुका है, वहाँ तक कि—विद्वान् डाक्टरों तथा दूसरे लोगों ने भी उस के विचारों को हँसी में उड़ा दिया और इस विश्व को प्रकट करने वाले डाक्टर मेसरे को लोग ठग बतलाने लगे, परन्तु “सत्यमेव जयते” इस वाक्य के अनुसार उस ने अपनी सत्यता पर दृढ़ निश्चय रक्खा, जिस का परिणाम यह हुआ कि—उस की उक्त विद्या की तरफ कुछ लोगों का ध्यान हुआ तथा उस का आन्दोलन होने लगा, कुछ काळ के पश्चात् अमेरिका देशों ने इस विद्या में विशेष अन्वेषण किया जिस से इस विद्या की सारता प्रकट हो गई, फिर क्या था इस विद्या का खूब ही प्रचार होने लगा और बियासोफिकस सुसाइटी के द्वारा यह विद्या समस्त देशों में प्रसारित हो गई तथा बड़े २ मोफेसर विद्वान् जन इस का अभ्यास करने लगे ।

दूसरा उदाहरण देखिये—ईसी सन् १८२८ में सब से प्रथम जब सात पुरुषों ने मद्य (दारू वा शराब) के न पीने का नियम ग्रहण कर मद्य का प्रचार लोगों में कम करने का प्रयत्न करना प्रारंभ किया था उस समय उन का बड़ा ही उपहास हुआ था, विशेषतः यह भी कि—उस उपहास में बिना विचारों बड़े २ सुयोग्य और नामी धार्मिक (धार्मिक) हो गये थे, परन्तु इतना उपहास होने पर भी उक्त (मद्य न पीने का नियम देने वाले) लोगों ने अपने नियम को नहीं छोड़ा तथा उस के लिये चेष्टा करते ही गये, परिणाम यह हुआ कि—दूसरे भी अनेक जन उन के अनुगामी हो गये, आज उसी का यह किन्तव्य बड़ा फल प्रत्यक्ष है कि—इंग्लैंड में (यद्यपि वहाँ मद्य का अब भी बहुत कुछ सर्प होता है तथापि) मद्यपान के विरुद्ध सैकड़ों मंदिरों स्थापित हो चुकी हैं तथा इस समय प्रेस मिशन में साठ लाख मनुष्य मद्य से बिल्कुल परहेज करते हैं इस से अनुमान किया जा सकता है कि—जैसे गत शताब्दी में सुधरे हुए मुस्लिमों में गुलामी का व्यापार बन्द किया जा चुका है उसी प्रकार वर्तमान शताब्दी के अन्त तक मद्य का व्यापार भी अत्यन्त बन्द कर दिया जाना आश्चर्यजनक नहीं है ।

इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिये—यूरोप में मनस्पति की सुराह्य का समर्थन और मांस की सुराह्य का असमर्थन करने वाली मण्डली सन् १८४७ में मेनचेस्टर में भाइ से पुरुषों ने मिल कर जब स्थापित की थी उस समय भी उस (मण्डली) के समर्थकों का

उपहास किया गया था परन्तु उक्त खुराक के समर्थन में सत्यता विद्यमान थी इस कारण आज इंग्लैंड, यूरोप तथा अमेरिका में वनस्पति की खुराक के समर्थन में अनेक मण्डलियां स्थापित हो गई हैं तथा उन में हजारों विद्वान्, यूनीवर्सिटी की बड़ी २ डिग्रियों को प्राप्त करने वाले, डाक्टर, वकील और बड़े २ इंजीनियर आदि अनेक उच्चाधिकारी जन सभासदरूप में प्रविष्ट हुए हैं, तात्पर्य यह है कि—चाहें नये विचार वा आविष्कार हो, चाहें प्राचीन हो यदि वे सत्यता से युक्त होते हैं तथा उन में नैकनियती और इमानदारी से सदुद्यम किया जाता है तो उस का फल अवश्य मिलता है तथा सदुद्यम वाले का ही अन्त में विजय होता है ॥

यह पञ्चम अध्याय का स्वरोदयवर्णन नामक दशवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥

ग्यारहवाँ प्रकरण—शकुनावलिवर्णन ॥

शकुनविद्या का स्वरूप ॥

इस विद्या के अति उपयोगी होने के कारण पूर्व समय में इस का बहुत ही प्रचार था अर्थात् पूर्व जन इस विद्या के द्वारा कार्यसिद्धि का (कार्य के पूर्ण होने का) शकुन (सगुन) ले कर प्रत्येक (हर एक) कार्य का प्रारम्भ करते थे, केवल यही कारण था कि—उन के सब कार्य प्रायः सफल और शुभकारी होते थे, परन्तु अन्य विद्याओं के समान धीरे २ इस विद्या का भी प्रचार घटता गया तथा कम बुद्धि वाले पुरुष इसे बच्चों का खेल समझने लगे और विशेष कर अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों का तो विश्वास इस पर नाममात्र को भी नहीं रहा, सत्य है कि—“न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं स तस्य निन्दा सतत करोति” अर्थात् जो जिस के गुण को नहीं जानता है वह उस की निरन्तर निन्दा किया करता है, अस्तु—इस के विषय में किसी का विचार चाहे कैसा ही क्यों न हो परन्तु पूर्वीय सिद्धान्त से यह तो मुक्त कण्ठ से कहा जा सकता है कि—यह विद्या प्राचीन समय में अति आदर पा चुकी है तथा पूर्वीय विद्वानों ने इस विद्या का अपने बनाये हुए ग्रन्थों में बहुत कुछ उल्लेख किया है ।

पूर्व काल में इस विद्या का प्रचार यद्यपि प्रायः सब ही देशों में था तथापि मारवाड़ देश में तो यह विद्या अति उत्कृष्ट रूप से प्रचलित थी, देखो ! मारवाड़ देश में पूर्व समय में (थोड़े ही समय पहिले) परदेश आदि को गमन करने वालों के सहायक (चोर आदि से रक्षा करने वाले) बन कर भाटी आदि राजपूत जाया करते थे वे लोग जानवरों की भाषा आदि के शुभाशुभ शकुनों को भली भाँति जानते थे, हड़बूकी नामक

सांसारिक राक्षसों हुए हैं, जिन्होंने प्रवेशगमनादि के शुभाशुभ छकुनों के विषय में सैकड़ों बोझ बनाये हैं, वर्तमान में रेल आदि के द्वारा यात्रा करने का प्रचार हो गया है इस कारण उक्त (मारवाड़) देश में भी छकुनों का प्रचार घट गया है और पटवा चला जाता है।

हमारे देशवासी बहुत से जन यह भी नहीं जानते हैं कि—शुभ छकुन कौन से होते हैं तथा अशुभ छकुन कौन से होते हैं, यह बहुत ही लज्जास्पद विषय है, क्योंकि शुभाशुभ छकुनों का जानना और यात्रा के समय उन का देखना अत्यावश्यक है, देखो! छकुन ही आगामी शुभाशुभ के (मळे वा नुरे के) भववा यों समझो कि—कर्म की सिद्धि वा असिद्धि तथा सुख वा दुःख के सूचक होते हैं।

छकुन दो प्रकार से लिखे (देखें) जाते हैं—एक तो रमक के द्वारा वा पाशा आदि के द्वारा कार्य के विषय में लिखे (देखें) जाते हैं और दूसरे प्रवेशादि को गमन करने के समय शुभाशुभ फल के विषय में लिखे (देखें) जाते हैं, इन्हीं दोनों प्रकार के छकुनों के विषय में संक्षेप से इस प्रकरण में लिखेंगे, इन में से प्रथम वर्ग के छकुनों के विषय में गार्ग्यार्य मुनि की संस्कृत में बनाई हुई पाञ्चछकुनवर्णिका नामा में अनुवाद कर वर्णन करेंगे, उस के पश्चात् प्रवेशादिगमनविषयक शुभाशुभ छकुनों का संक्षेप से वर्णन करेंगे, आशा है कि—गृहस्थ जन छकुनों का विज्ञान कर इस से लाभ उठावेंगे।

जो कुछ कार्य करना हो उस का प्रथम स्थिर मन से विचार करना—चम्हिये, फिर बोझें बाँध, एक सुपारी और दुमैली वा चाँदी की भगूठी आदि को पुस्तक पर भेंट रूप रख कर पाँचों को हाथ में ले कर इस निम्नलिखित मन्त्र को सात बार पढ़ना चाहिये, फिर तीन बार पाँचों को डालना चाहिये तथा तीनों बार के बित्तने अह हो उन का

१—तीनों ओरों के पूज्य भी नर्पाचार्य महाराज ने सस्यपाता केवली राजा अमरेश के सामने प्रजा दिव्यरिषी एवं (छकुनवर्णिका) का वर्णन संस्कृत मय में किया था उसी का भाषानुवाद कर क यहाँ पर दप दे दिया है ॥

२—इस सम्बन्ध का जो हस्त इच्छा हो जाय उस को हस्तपात्र में लगा दिया बोझ होता है, इस उद्देश्य के लिये दश दण्डावली में रहत है जन को उचित है कि—काम पात्र से सुती पा कर अवकाश के समय में कर्म पात्र मार कर समय को न व्यर्थ करें किन्तु अपने कर्म में से जो उपर कृत पदित हो उस के बहाँ दण्डावली में रख पात्र अच्छे १ प्रयोग को देखा कर रखें और उस को सुना करें तथा कर्म भी बाँध करें और जो हस्तपात्र का हस्त हो उस से उपयोगी पुस्तकों को देखा किया करें तथा उपयोगी सांसारिक जन कोर मासिक पत्र भी दो बार मंगाव रहें, ऐसा करने से मनुष्य को बहुत लाभ होता है ॥

३—दण्डावली के पाँचों के समान काष्ठ पीतल वा धातु का पीतल पात्र होना चाहिये जिस में दश दो तीन बार बार न बंध लिखे होने चाहिये ॥

फल देख लेना चाहिये, (इस शकुनावलि का फल ठीक २ मिलता है) परन्तु यह सरण रखना चाहिये कि—एक बार शकुन के लेनेपर (उस का फल चाहे बुरा आवे चाहे अच्छा आवे) फिर दूसरी बार शकुन नहीं लेना चाहिये ।

मन्त्र—ओ नमो भगवति कृष्ण्डनि सर्वकार्यप्रसाधिनि सर्वनिमित्तप्रकाशिनि एहेहि २ वरं देहि २ हलि २ मातङ्गिनि सत्य ब्रूहि २ स्वाहा ।

इस मन्त्र को सात बार पढ़ कर “सत्य भापे असत्य का परिहार करे” इस प्रकार मुख से कह कर पासे को डालना चाहिये, यदि पासा उपस्थित न हो तो नीचे जो पासावलि का यन्त्र लिखा है उस पर तीन बार अङ्गुलि को फेर कर चाहे जिस कोठे पर रख दे तथा आगे जो उस का फल लिखा है उसे देख ले ॥

पासावलिका यन्त्र ॥

१११	११२	११३	११४	१२१	१२२	१२३	१२४
१३१	१३२	१३३	१३४	१४१	१४२	१४३	१४४
२११	२१२	२१३	२१४	२२१	२२२	२२३	२२४
२३१	२३२	२३३	२३४	२४१	२४२	२४३	२४४
३११	३१२	३१३	३१४	३२१	३२२	३२३	३२४
३३१	३३२	३३३	३३४	३४१	३४२	३४३	३४४
४११	४१२	४१३	४१४	४२१	४२२	४२३	४२४
४३१	४३२	४३३	४३४	४४१	४४२	४४३	४४४

पासावलिका का क्रमानुसार फल ॥

१११—हे पूछने वाले ! यह पासा बहुत शुभ है, तेरे दिन अच्छे हैं, तू ने विलक्षण बात विचार रखी है, वह सब सिद्ध होगी, व्यापार में लाभ होगा और युद्ध में जीत होगी ।

११२—हे पासा लेने वाले ! तेरा काम सिद्ध नहीं होगा, इस लिये विचारे हुए काम को छोड़ कर दूसरा काम कर तथा देवाधिदेव का ध्यान रख, इस शकुन का यह प्रमाण (पुरावा) है कि—तू रात को स्वप्न में काक (कौआ), घुग्घू, गीध, मक्खियाँ, मच्छर, मानो अपने शरीर में तेल लगाया हो अथवा काला साँप देखा हो, ऐसा देखेगा ।

११३—हे पूछने वाले ! तू ने जो विचार किया है उस का फल सुन, तू किसी स्थान (ठिकाने) को वा धन के लाभ को अथवा किसी सज्जन की मुलाकात को चाहता है, यह सब तुझे मिलेगा, तेरे क्लेश और चिन्ता के दिन बहुत से बीत गये, अब तेरे अच्छे दिन आ गये हैं, इस बाल की सत्यता (सचाई) का प्रमाण यह है कि—तेरी कोंख पर तिल वा मसा अथवा कोई घाव का चिह्न है ।

११४-हे पूछने वाले ! यह पासा बहुत कल्याणकारी है, कुल की वृद्धि होगी, ममीन का काम होगा, धन का काम होगा, पुत्र का भी काम वीसता है और प्यारे मित्र का वर्धन होगा, किसी से सम्बंध होगा तथा तीन महीने के भीतर बिचारे हुए काम का काम होगा, गुरु की भक्ति और कुम्भदेवी का पूजन कर, इस बात की सत्यता का प्रमाण यह है कि-तेरे शरीर के ऊपर दोनों तरफ मसा; तिरु वा वाय का चिह्न है ।

१२१-हे पूछने वाले ! तूने ठिकाने का काम तथा सज्जन की मुलाकात बिचारी है, धान, धन, सम्पत्ति और सार्ह बन्धु की वृद्धि तथा पहिले जैसे सम्मान का मिस्त्रा बिचारा है, यह सब बात निर्विघ्न (बिना किसी विघ्न के) तेरे किये सुखतापी होगी, इस का निश्चय तुझे इस प्रकार हो सकता है कि-तू स्वप्न में अपने बड़े लोगों को देखेगा ।

१२२-हे पूछने वाले ! तुझे बिच (धन) और यज्ञ का काम होगा, ठिकाना और सम्मान मिलेगा तथा तेरी मनोज्ञीष्ट (मनचाही) वस्तु मिलेगी, इस में शङ्का मत कर, अब तेरा पाप और दुःख क्षीय हो गया, इस किये तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, इस का पुरावा यह है कि-तू रात को स्वप्न में अथवा प्रत्यक्ष में कड़ाई कर करना देखेगा ।

१२३-हे पूछने वाले ! तेरे कार्य और धन की सिद्धि होगी, तेरे बिचारे हुए सब मामले सिद्ध होंगे, कुटुम्ब की वृद्धि, की का काम तथा स्वजन की मुलाकात होगी, तेरे मन में जो बहुत दिनों से बिचार है वह मन बस्ती पूर्ण होगा, इस बात का यह पुरावा है कि-तेरे घर में कड़ाई तथा ज़ीतस्वंधी चिन्ता आब से पाँचवें दिन के भीतर हुई होगी ।

१२४-हे पूछने वाले ! तेरी भाइयों से बस्ती मुलाकात होगी, तेरा सुकृत अच्छा है, यह का बक भी अच्छा है, इस किये तेरे सब काम हो जावेंगे, तू अपनी कुम्भदेवी का पूजन कर ।

१२५-हे पूछने वाले ! तुझे ठिकाने का काम, धन का काम तथा बिच में चैन होगा, जो कुछ काम तेरा बिगड़ गया है वह भी सुधर जावेगा तथा जो कुछ चीज चोरी में गई है वह भी मिल जावेगी, इस बात का यह पुरावा है कि-तू ने स्वप्न में वृक्ष को देखा है अथवा देखेगा ।

१२६-हे पूछने वाले ! जो काम तूने बिचारा है वह सब हो जावेगा, इस बात का यह पुरावा है कि-तेरी स्त्री के साथ तेरी बहुत मीति है ।

१२७-हे पूछने वाले ! इस धातुन से तेरे धन के नाश का तथा शरीर में रोग होने का सम्भव है तथा तेरे किसी प्रकार का सम्बन्ध है, जान के पोले का स्वरा दे, तूने भारी काम बिचारा है यह बड़ी सफ़लीक से पूरा होगा ।

१२८-हे पूछने वाले ! तुझे राजकाज की तरफ की वा सफ़र की तरफ की अथवा सोना चाँदी की ओर परदेश की चिन्ता है, गृहिणी कुशल से जीवना चाहता है, यह

सब बात धीरे २ तुझे प्राप्त होगी, जैसी कि तू ने विचारी है, अब हानि नहीं होगी, तेरे पाप कट गये, तू वीतराग देव का ध्यान घर, तेरे सब कार्य सिद्ध होंगे ।

१४१—हे पूछने वाले ! तेरा विचार किसी व्यापार का है तथा तुझे दूसरी भी कोई चिन्ता है, इस सब कष्ट से छूट कर तेरा मझल होगा, आज के सातवें दिन या तो तुझे कुछ लाभ होगा वा अच्छी बुद्धि उत्पन्न होगी ।

१४२—हे पूछने वाले ! तेरे मन में धन और धान्य की अथवा घर के विषय की चिन्ता है, वह सब चिन्ता दूर होगी, तेरे कुटुम्ब की वृद्धि होगी, कल्याण होगा, सज्जनों से मुलाकात होगी तथा गई हुई वस्तु भी मिलेगी, इस बात का यह पुरावा है कि—तेरे घर में अथवा बाहर लड़ाई हुई है वा होगी ।

१४३—हे पूछने वाले ! तेरे विचारे हुए सब काम सिद्ध होंगे, कल्याण होगा तथा लड़की का लाभ होगा, इस बात का यह पुरावा है कि—तू स्वप्न में किसी ग्राम में जाना देखेगा ।

१४४—हे पूछने वाले ! तेरे सब कामों की सिद्धि होगी और तुझे सम्पत्ति मिलेगी इस बात का यह पुरावा है कि—तू अपने विचारे हुए काम को स्वप्न में देखेगा वा देव-मन्दिर को वा मूर्ति को अथवा चन्द्रमा को देखेगा ।

२११—हे पूछने वाले ! तू ने अपने मन में एक बड़ा कार्य विचारा है तथा तुझे धनविषयक चिन्ता है, सो तेरे लिये सब अच्छा होगा तथा प्यारे भाइयों की मुलाकात होगी, इस बात की सत्यता का प्रमाण यह है कि—तू ने स्वप्न में ऊँचे मकान पर पहाड़ पर चढ़ना देखा है अथवा देखेगा ।

२१२—हे पूछने वाले ! तेरे सब बातों की वृद्धि होगी, मित्रों से मुलाकात होगी, ससार से लाभ होगा, विवाह करने पर कुल की वृद्धि होगी तथा सोना चाँदी आदि सब सम्पत्ति होगी, इस बात का यह पुरावा है कि—तू ने स्वप्न में गाय वा बैल को देखा है अथवा देखेगा, तू परदेश में भी जाने का विचार करता है, तू कुलदेवी को मना, तेरे लिये अच्छा होगा ।

२१३—हे पूछने वाले ! तेरे मन में द्विपद अर्थात् दो पैर वाले की चिन्ता है और तू ने अच्छा काम विचारा है उस का लाभ तुझे एक महीने में होगा, भाई तथा सज्जन मिलेंगे, शरीर में प्रसन्नता होगी और तेरे मनोऽभीष्ट (मनचाहे) कार्य होंगे परन्तु जो तेरा गोत्रदेव है उस की आराधना तथा सम्मान कर, तू माता, पिता, भाई और पुत्र आदि से जो कुछ प्रयोजन चाहता है वह तेरा मनोरथ सिद्ध होगा, इस बात का यह पुरावा है कि—तू ने रात्रि में प्रत्यक्ष में अथवा स्वप्न में स्त्री से समागम किया है ।

२१४-हे पूछने वाले ! जो कुछ तेरा काम बिगड़ गया है अर्थात् जो कुछ तुझसे
 आवि हुआ है अथवा किसी से जो कुछ तुझे छेना है वा जिस किसी ने तुझ से दया
 वाणी की है उस को तू भूल जा, यहाँ से कुछ दूर जाने से तुझे काम होगा, अथ तू ने
 स्वप्न में देव को वा देवी को वा कुछ के बड़े जनों को वा नदी आदि को देखा है, अथ
 सज्जनों से तेरी मुलाकात हुई है ।

२२१-हे पूछने वाले ! इसमें दिनों तक जो कुछ कार्य तू ने किया उस में तुझे
 बराबर क्रोध हुआ अर्थात् तू ने सुख नहीं पाया, अब तू अपने मन में कुछ कल्याण को
 चाहता है तथा धन की इच्छा रखता है, तुझे बड़े स्वान (ठिकाने) की चिन्ता है तथा
 तेरा चित्त चञ्चल है सो अब तेरे दुःख का नाश हुआ और कल्याण की प्राप्ति हुई समझ
 ले, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है-कि तू स्वप्न में वृक्ष को देखेगा ।

२२२-हे पूछने वाले ! तेरा सज्जनों के साथ विरोध है और तेरी कुमित्र से मित्रता
 है, जो तेरे मन में चिन्ता है तथा जिस बड़े काम को तू ने उठ्य रक्खा है उस काम की
 सिद्धि बहुत दिनों में होगी तथा तेरा कुछ पाप बाकी है सो उस का नाश हो जाने से
 तुझे स्वान (ठिकाने) का काम होगा ।

२२३-हे पूछने वाले ! इस समय तू ने जुरे काम का मनोरथ किया है तथा तू दूसरे
 के धन के सहारे से व्यापार कर अपना मसख निकालना चाहता है, सो उस सम्पत्ति का
 मिळना कठिन है, तू व्यापार कर, तुझे काम होगा; परन्तु तू ने जो मन में बुरा विचार
 किया है उस को छोड़ कर दूसरे प्रयोजन को विचार, इस बात की सत्यता का यही
 प्रमाण है कि तू स्वप्न में अपने छोटे दिन देखेगा ।

२२४-हे पूछने वाले ! तेरे मन में परस्त्री की चिन्ता है, तू बहुत दिनों से तकलीफ
 को देख रहा है, तू हथर उभर मटक रहा है तथा तेरे साथ यहाँ पर जड़ार्थ आदि बहुत
 दिनों से बक रही है, अब सब विरोध शान्त हो जायेगा, अब तेरी तकलीफ गई, कल्याण
 होगा तथा पाप और दुःख सब मिट गये, तू गुरुदेव की भक्ति कर तथा कुलदेव की
 पूजा कर, ऐसा करने से तेरे मन के विचारे हुए सब काम ठीक हो जायेंगे ।

२२५-हे पूछने वाले ! तुझे दोषों के बिना विचारे ही धन का काम होगा, एक
 महीने में तेरा विचारा हुआ मनोरथ सिद्ध होगा और तुझे बड़ा फल मिलेगा, इस बात
 की सत्यता का यही प्रमाण है कि-तू ने जियों की कथा की है अथवा तू स्वप्न में वृक्षों
 को, सूने घरों को; अथवा सूने देश को; वा सूखे साज्जान को देखेगा ।

२२६-हे पूछने वाले ! तू ने बहुत कठिन काम विचारा है, तुझे फायदा नहीं होगा,
 तेरा काम सिद्ध नहीं होगा तथा तुझे सुख मिळना कठिन है, इस बात की सत्यता का
 यह प्रमाण है कि-तू स्वप्न में घँस को देखेगा ।

२३३-हे पूछने वाले ! तेरे मन में अचानक (एकाएक) काम उत्पन्न हो गया है, तू दूसरे के काम के लिये चिन्ता करता है, तेरे मन में विलक्षण तथा कठिन चिन्ता है, तू ने अनर्थ करना विचारा है, इस लिये कार्य की चिन्ता को छोड़ कर तू दूसरा काम कर तथा गोत्रदेवी की आराधना कर, उस से तेरा भला होगा, इस बात की सत्यता का प्रमाण यह है कि-तेरे घर में कलह है, अथवा तू बाहर फिरता है ऐसा देखेगा, अथवा तुझे स्वप्न में देवतों का दर्शन होगा ।

२३४-हे पूछने वाले ! तेरे काम बहुत है, तुझे धन का लाभ होगा, तू कुटुम्ब की चिन्ता में वार २ मुर्झाता है, तुझे ठिकाने और जमीन जगह की भी चिन्ता है, तेरे मन में पाप नहीं है, इस लिये जल्दी तेरी चिन्ता मिटेगी, तू स्वप्न में गाय को, भैस को तथा जल में तैरने को देखेगा, तेरे दुःख का अन्त आ गया, तेरी बुद्धि अच्छी है इस लिये शुद्ध भक्ति से तू कुलदेवता का ध्यान कर ।

२४१-हे पूछने वाले ! तुझे विवाहसम्बन्धी चिन्ता है तथा तू कहीं लाभ के लिये जाना चाहता है, तेरा विचारा हुआ कार्य जल्दी सिद्ध होगा तथा तेरे पद की वृद्धि होगी, इस बात का यह पुरावा है कि-मैथुन के लिये तू ने बात की है ।

२४२-हे पूछने वाले ! तुझे बहुत दिनों से परदेश में गये हुए मनुष्य की चिन्ता है, तू उस को बुलाना चाहता है तथा तू ने जो काम विचारा है वह अच्छा है, परन्तु भावी बलवान् है इस लिये यह बात इस समय सिद्ध होती नहीं माछम देती है ।

२४३-हे पूछने वाले ! तेरा रोग और दुःख मिट गया, तेरे सुख के दिन आ गये, तुझे मनोवाञ्छित (मनचाहा) फल मिलेगा, तेरे सब उपद्रव मिट गये तथा इस समय जाने से तुझे लाभ होगा ।

२४४-हे पूछने वाले ! तेरे चित्त में जो चिन्ता है वह सब मिट जावेगी, कल्याण होगा तथा तेरा सब काम सिद्ध होगा, इस बात का पुरावा यह है कि-तेरे गुप्त अङ्ग पर तिल है ।

२४५-हे पूछने वाले ! तू इस बात को विचारता है कि-मैं देशान्तर (दूसरे देश) को जाऊँ मुझे ठिकाना मिलेगा वा नहीं, सो तू कुलदेवी को वा गुरुदेव को याद कर, तेरे सब विघ्न मिट जावेंगे तथा तुझे अच्छा लाभ होगा और कार्य में सिद्धि होगी, इस बात की सत्यता में यह प्रमाण है कि-तू स्वप्न में पहाड़ वा किसी ऊँचे स्थल को देखेगा ।

२४६-हे पूछने वाले ! तेरे मनोरथ पूर्ण होंवेंगे, तेरे लिये धन का लाभ दीखता है, तेरे कुटुम्ब की वृद्धि तथा शरीर में सुख धीरे २ होगा, देवतों की तथा ग्रहों की जो पूर्व की पीड़ा है उस की शान्ति के लिये देवता की आराधना कर, ऐसा करने से तू जिस

काम का आरम्भ करेगा वह सब सिद्ध होगा, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है कि—तू स्वप्न में गाय, घोड़ा और हाथी आदि को देखेगा ।

३१३—हे पूछने वाले ! तेरे मन में धन की चिन्ता है और तू कुछ विद्य का नश्व है, तेरे दुश्मन ने तुझे दबा रक्खा है, तेरा मित्र भी तेरी सहायता नहीं करता है, तू सज्जनता को बहुत रसता है, इस लिये तेरा धन डोब लगे हैं, सो कुछ धर कर परिभाल में तेरा भका होगा अर्थात् तेरा सब दुःख मिट जावेगा, इस बात का यह पुरावा है कि—तेरे घर में ऊँड़ाई हुई है वा होगी ।

३१४—हे पूछने वाले ! यह सङ्कलन कल्याण तथा गुण से मरा हुआ है, तू निबिन्ता (बेफिक्री) के साथ जल्दी ही सब कामों का सिद्ध होना चाहता है; सो ये सब काम धीरे २ सिद्ध होंगे, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है कि—तू स्वप्न में शक्ति का होना, सम्पत्ति, तात्काल; वा मछली, इन में से किसी वस्तु को देखेगा ।

३२१—हे पूछने वाले ! यह सङ्कलन अच्छा नहीं है, यह काम जो तू ने विचार है निरर्थक है, एक महीने तक तेरे पाप का उदय है इस लिये इस की भासा को छोड़ कर तू दूसरा काम कर, क्योंकि—यह काम अभी नहीं होगा, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है कि—तू स्वप्न में मोल वा गैबिया लोगों को अपना नगर को देखेगा, सर्कार से तुझे तकलीफ होगी इस लिये यहाँ से और स्थान को चला जा कि—जिस से तुझे तकलीफ न होगी ।

३२२—हे पूछने वाले ! एक महीना हुआ है तब से धन के लिये तेरे चित्त में उद्वेग हो रहा है परन्तु अब तरे सन्तु भी मित्र हो जायेंगे, सुख सम्पत्ति की वृद्धि होगी, धन का लाभ अवश्य होगा और सर्कार से भी तुझे कुछ सम्मान मिलेगा, इस बात का यह पुरावा है कि—तू ने वैधुन की बात चीत की है ।

३२३—हे पूछने वाले ! यद्यपि तरे भाग्य का थोड़ा उदय है परन्तु तकलीफ तो तुझे है ही नहीं, तुझे अच्छे प्रकार से रहने के लिये ठिकाना मिलेगा, धन का लाभ होगा, प्यारे मज्जना की मुलाक़ात होगी तथा सब दुःखों का नाश होगा, तू मन में चिन्ता मत कर, इस बात का यह पुरावा है कि—तू स्वप्न में प्यारों से मुलाक़ात को देखेगा ।

३२४—हे पूछने वाले ! तू मज्जन और जमीन की वृद्धि होगी, तू व्यापार में सम्पत्ति को पावेगा तथा जो तू ने मन में विचार किया है यद्यपि वह सब सिद्ध तो हो जावेगा परन्तु तेरे मन में कोई खटक तथा चिन्ता है, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है कि—तेरे चित्त में जलम का निशान है, अथवा तू रात को लड़ाई कर के रोना हागा ।

३२५—हे पूछने वाले ! तू अपने चित्त में काम, कुटुम्ब, घर, सम्पत्ति और धन की

वृद्धि, प्रजा से लाभ तथा वस्त्रलाभ आदि का विचार करता है; सो तू कुलदेव तथा गुरु की भक्ति कर, ऐसा करने से तुझ को अच्छा लाभ होगा, इस बात का यह पुरावा है कि—तू स्वप्न में गाय को देखेगा ।

३३२—हे पूछने वाले ! तुझ को तकलीफ है, तेरे भाई और मित्र भी तुझ से बदल कर चल रहे हैं तथा जो तू अपने मन में विचार करता है उस तरफ से तुझे लाभ का होना नहीं दीखता है, इस लिये तू देशान्तर (दूसरे देश) को चला जा, वहाँ तुझे लाभ होगा, तू आम बात में पराये धन से वर्ताव करता है, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है कि— तू स्वप्न में भाई तथा मित्रों को देखेगा ।

३३३—हे पूछने वाले ! तू अपने मन के विचारे हुए फल को पावेगा, तुझे व्यवहार की तथा भाई और मित्रों की चिन्ता है, सो ये सब तेरे विचारे हुए काम सिद्ध होंगे ।

३३४—हे पूछने वाले ! तू चिन्ता को मत कर, तेरी अच्छे आदमी से मुलाकात होगी, अब तेरे सब दुःख का नाश हुआ, तेरे विचारे हुए सब काम सफल होंगे ।

३४१—हे पूछने वाले ! तेरे मन में किसी पराये आदमी से प्रीति करने की इच्छा है सो तेरे लिये अच्छा होगा, तू घबड़ा मत, तुझे सुख होगा, धन का लाभ होगा तथा अच्छे आदमी से मुलाकात होगी ।

३४२—हे पूछने वाले ! तेरे मन में पराये आदमी से मुलाकात करने की चिन्ता है, तेरे ठिकान की वृद्धि होगी, कल्याण होगा, प्रजा की वृद्धि तथा आरोग्यता होगी, इस बात का यह पुरावा है कि—तू स्वप्न में वृक्ष को देखेगा ।

३४३—हे पूछने वाले ! तुझे बैरी की अथवा जिस किसी ने तेरे साथ विश्वासघात (दगाबाजी) किया है उस की चिन्ता है, सो इस शकुन से ऐसा मालूम होता है कि— तेरे बहुत दिन क्लेश में बीतेंगे और तेरी जो चीज़ चली गई है वह पीछे नहीं आवेगी परन्तु कुछ दिन पीछे तेरा कल्याण होगा ।

३४४—हे पूछने वाले ! तेरे सब काम अच्छे हैं, तुझे शीघ्र ही मनोवाञ्छित (मन चाहा) फल मिलेगा, तुझे जो व्यापार की तथा भाई वन्धुओं की चिन्ता है वह सब मिट जावेगी, इस बात का यह पुरावा है कि—तेरे शिर में घाव का चिह्न है, तू उद्यम कर अवश्य लाभ होगा ।

४११—हे पूछने वाले ! तेरे धन की हानि, शरीर में रोग और चित्त की चञ्चलता, ये बातें सात वर्ष से हो रही हैं, जो काम तू ने अब तक किया है उस में नुकसान होता रहा है परन्तु अब तू खुश हो, क्योंकि—अब तेरी तकलीफ चली गई, तू अब चिन्ता मत कर; क्योंकि—अब कल्याण होगा, धन वान्य की जामठ होगी तथा सुख होगा ।

४१२—हे पूछने वाले ! तेरे मन में जीविपयक चिन्ता है, तेरी कुछ रकम भी खर्चों में फँस रही है और अब तू माँगता है तब केवल हों, नौ होती है, धन के विषय में तक्रार होने पर भी तुझे लाभ होता नहीं दीखता है, यद्यपि तू अपने मन में शुभ समझ (सुखवस्ती) समझ रहा है परन्तु उस में कुछ दिनों की दीख है अर्थात् कुछ दिन पीछे तेरा मत्तज्ज सिद्ध होगा ।

४१३—हे पूछने वाले ! तेरे मन में धनलाभ की चिन्ता है और तू किसी प्यारे मित्र की मुलाकात को चाहता है, सो तेरी जीत होगी, अच्छा ठिकाना मिलेगा, पुत्र का जन्म होगा, परदेख जाने पर कुछछ खेम रहेगा तथा कुछ दिनों के बाद तेरी बहुत वृद्धि होगी, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है कि—तू स्वप्न में काच (वर्षण) को देखेगा ।

४१४—हे पूछने वाले ! यह बहुत अच्छा शकुन है, तुझे विपद अर्थात् किसी भाव्य की चिन्ता है, सो महीने भर में मिट जावेगी, धन का लाभ होगा, मित्र से मुलाकात होगी तथा मन के विचारे हुए सब काम लीप्त ही सिद्ध होंगे ।

४२१—हे पूछने वाले ! तू धन को चाहता है, तेरी संसार में प्रतिष्ठा होगी, परदेख में जाने से मनोवाम्छित (मनचाहा) लाभ होगा तथा सज्जन की मुलाकात होगी, तू ते स्वप्न में धन को देखेगा है, या जी की बात की है, इस अनुमान से सब कुछ अच्छा होगा, तू माता की शरण में जा; ऐसा करने से कोई भी विघ्न नहीं होगा ।

४२२—हे पूछने वाले ! तेरे मन में ठकुराई की चिन्ता है; परन्तु तेरे पीछे तो करि ब्रजा पड़ रही है, तू पराये (दूसरे के) काम में लगा रहा है, मन में बड़ी तकलीफ पा रहा है तथा तीन वर्ष से तुझे क्रोध हो रहा है अर्थात् सुख नहीं है, इस लिये तू अपने मन के विचारे हुए काम को छोड़ कर दूसरे काम को कर, वह सफल होगा, तू कठिन स्वप्न को देखेगा है तथा उस का तुझे ज्ञान नहीं होता है, इस लिये जो तेरा कुलधर्म है उसे कर, गुरु की सेवा कर तथा कुलदेव का ध्यान कर, ऐसा करने से सिद्धि होगी ।

४२३—हे पूछने वाले ! तेरा विजय होगा, शत्रु का क्षय होगा, धन सम्पत्ति का लाभ होगा, सज्जनों से प्रीति होगी, कुछछ खेम होगा तथा जोषधि करने की दिशि से लाभ होगा, अब तेरे पाप क्षय (नाश) को मास हुए; इस लिये जिस काम को तू विचारता है वह सब सिद्ध होगा, इस बात का यह पुरावा है कि—तू स्वप्न में वृक्ष को देखेगा ।

४२४—हे पूछने वाले ! तेरे मन में बड़ी भारी चिन्ता है, तुझे अर्थ का लाभ होगा, तेरी जीत होगी, सज्जन की मुलाकात होगी, सब काम सफल होंगे तथा चित्त में आनन्द होगा ।

४२५—हे पूछने वाले ! यह शकुन दीर्घायुकारक (बड़ी उम्र का करने वाला) है, तुझे दूसरे ठिकाने की चिन्ता है, तू भाई बन्धुओं के आगमन को चाहता है, तू अपने मन में

जिस काम को विचारता है वह सब सिद्ध होगा, अब तेरे दुःख का नाश हो गया है परन्तु तुझे देशान्तर (दूसरे देश) में जाने से धन का लाभ होगा और कुशल क्षेम से आना होगा, इस बात का यह पुरावा है कि—तू स्वप्न में पहाड़ पर चढ़ना तथा मकान आदि को देखेगा, अथवा तेरे पैर पर पचफोड़े का चिह्न (निशान) है ।

४३२—हे पूछने वाले ! अब तेरे सब दुःख समाप्त हुए तथा तुझे कल्याण प्राप्त हुआ तुझे ठिकाने की चिन्ता है तथा तू किसी की मुलाकत को चाहता है सो जो कुछ काम तू ने विचारा है वह सब होगा, देशान्तर (दूसरे देश) में जाने से धन की प्राप्ति होगी तथा वहाँ से कुशल क्षेम से तू आवेगा ।

४३३—हे पूछने वाले ! जब तेरे पास पहिले धन था तब तो मित्र पुत्र और भाई आदि सब लोग तेरा हुक्म मानते थे, परन्तु खोटे कर्म के प्रभाव से अब वह सब धन नष्ट हो गया है, खैर ! तू चिन्ता मत कर, फिर तेरे पास धन होगा, मन खुश होगा तथा मन में विचारे हुए सब काम सिद्ध होंगे ।

४३४—हे पूछने वाले ! जिस का तू मरना विचारता है वह अभी नहीं होगा (वह अभी नहीं मरेगा) और तू ने जो यह विचार किया है कि—यह मेरा काम कब होगा, सो वह तेरा काम कुछ दिनों के बाद होगा ।

४४१—हे पूछने वाले ! तेरे भाई का नाश हुआ है तथा तेरे क्लेश, पीडा और कष्ट के बहुत दिन बीत गये हैं, अब तेरे ग्रह की पीड़ा केवल पाँच पक्ष वा पाच दिन की है, जिस काम को तू विचारता है उस में तुझे फायदा नहीं है, इस लिये दूसरे काम को विचार, उस में तुझे कुछ फल मिलेगा ।

४४२—हे पूछने वाले ! जिस काम का तू प्रारम्भ करता है वह काम यत्न करने पर भी सिद्ध होता हुआ नहीं दीखता है, अर्थात् इस शकुन से इस काम का सिद्ध होना प्रतीत नहीं होता है इस लिये तू दूसरा काम कर ।

४४३—हे पूछने वाले ! जिस काम का तू प्रारम्भ करता है वह काम सिद्ध नहीं होगा, तू पराये वास्ते (दूसरे के लिये) जो अपने प्राण देता है वह सब तेरा उपाय व्यर्थ है इस लिये तू दूसरी बात का विचार कर, उस में सिद्धि होगी ।

४४४—हे पूछने वाले ! जिस काम का तू बारबार विचार करता है वह तुझे शीघ्र ही प्राप्त होगा अर्थात् पुत्र का लाभ, ठिकाने का लाभ, गई हुई वस्तु का लाभ तथा धन का लाभ, ये सब कार्य बहुत शीघ्र होंगे ॥

प्रदेशगमनादिविषयक शकुन विचार ॥

१—यदि ग्राम को जाते समय कुमारी कन्या, सधवा (पतिवाली) स्त्री, गाय, भरा

हुना घड़ा, दही, मेरी, सङ्ग, उत्तम फल, पुष्पमाला, विना धूम की अग्नि, घोड़ा, हाथी, रथ, बैल, राजा, मिट्टी, जँवर, सुपारी, छत्र (छाता), सिद्ध (सैयार किये हुए) मोहन से मरा हुआ थाल, वेदया, चोरो का समूह, गङ्गा, आरसी, सिफोरा, दोना, मांस, मद्य, मुकुट, पद्मशोक (यानविशेष), मधुसहित पृत, गोरोचन, चाबक, रत्न, बीणा, कमल, सिंहासन, सम्पूर्ण इधियार, मृदङ्ग आदि सम्पूर्ण बाजे, गीत की ध्वनि, पुत्र के सहित स्त्री, कछड़े के सहित गाय, बोये हुए वनों को लिये हुये बोयी, ओषा और मुँहपरी के सहित साधु, तिलक के सहित ब्राह्मण, बचाने का नगारा तथा ध्वजापताका इत्यादि शुभ पदार्थ सामने दीप्त पड़े जबवा गमन करने के समय—‘आओ आओ’ ‘निकलो’ ‘छोड़ दो’ ‘जब पाओ’ ‘सिद्धि करो’ ‘वाञ्छित फल को प्राप्त करो’ इस प्रकार के शुभ शब्द सुनाई देंगे तो कार्य की सिद्धि समझनी चाहिये अर्थात् इन शक्तियों के होने से अवश्य कार्य सिद्ध होता है।

२—ग्राम को जाते समय यदि सामने वा दाहिनी तरफ छींक होवे, कौटे से बल कट जावे वा टुकड़ा जावे, वा कौटा लग जावे, वा कराहने का शब्द सुनाई पड़े, जबवा सँभ का वा बिलास का वर्धन हो तो गमन नहीं करना चाहिये।

३—चलते समय यदि नीलचास, मोर, आरद्राव और भेउला दृष्टिगत हो तो उत्तम है।

४—चलते समय कुकुट (गुरी) का बाई तरफ बोलना उत्तम होता है।

५—चलते समय बाई तरफ रामा का वर्धन होने से सब कष्ट दूर होता है।

६—चलते समय बाई तरफ गधे के मिठने से मनोवाञ्छित कार्य सिद्ध होता है।

७—चलते समय दाहिनी तरफ नाहर के मिठने से उत्तम अग्नि सिद्ध होती है।

८—चलते समय सम्पूर्ण नलापुघो का बाई तरफ मिठना तथा पुसते समय दाहिनी तरफ मिठना मङ्गलकारी होता है।

९—चलते समय गधे का बाई तरफ मिठना तथा पुसते समय दाहिनी तरफ मिठना उत्तम होता है।

१०—पीछे तथा सामने जब गधा बोलता हो उस समय गमन करना चाहिये।

११—चलते समय यदि गधा मैथुन सेवन करता हुआ मिले तो धन का लाभ तथा कार्य की सिद्धि जानी जाती है।

१२—चलते समय यदि गधा बाई तरफ सिंभ को दिखाता हुआ वीसे तो कुशल का सूचक होता है।

१३—यदि सुमा (तोता) बाई तरफ बोलें तो भय दाहिनी तरफ बोलें तो महा-लाभ, गूमी हुई सफ़ाई पर बैठे हुआ बोलें तो भय तथा सम्पन्न बोलें तो कथन होता है।

१४—यदि मैना सामने बोले तो कलह, दाहिनी तरफ बोले तो लाभ और सुख, बाई तरफ बोले तो अशुभ तथा पीठ पीछे बोले तो मित्रसमागम होता है ।

१५—ग्राम को चलते समय यदि बगुला बायें पैर को ऊँचा (ऊपर को) उठाये हुए तथा दाहिने पैर के सहारे खड़ा हुआ दीख पड़े तो लक्ष्मी का लाभ होता है ।

१६—यदि प्रसन्न हुआ बगुला बोलता हुआ दीखे, अथवा ऊँचा (ऊपर को) उड़ता हुआ दीखे तो कन्या और द्रव्य का लाभ तथा सन्तोष होता है और यदि वह भयभीत होकर उड़ता हुआ दीखे तो भय उत्पन्न होता है ।

१७—ग्राम को जाते समय यदि बहुत से चकवे मिले हुए बैठे दीखें तो बड़ा लाभ और सन्तोष होता है तथा यदि भयभीत हो कर उड़ते हुए दीखें तो भय उत्पन्न होता है ।

१८—यदि सारस बाई तरफ दीखे तो महासुख, लाभ और सन्तोष होता है, यदि एक एक बैठा हुआ दीखे तो मित्रसमागम होता है, यदि सामने बोलता हुआ दीखे तो राजा की कृपा होती है तथा यदि जोड़े के सहित बोलता हुआ दीखे तो स्त्री का लाभ होता है परन्तु दाहिनी तरफ सारस का मिलना निषिद्ध होता है ।

१९—ग्राम को जाते समय यदि टिट्ठिभी (टिटोड़ी) सामने बोले तो कार्य की सिद्धि होती है तथा यदि बाई तरफ बोले तो निष्कृष्ट फल होता है ।

२०—जाते समय यदि जलकुक्कुटी (जलमुर्गावी) जल में बोलती हो तो उत्तम फल होता है तथा यदि जल के बाहर बोलती हो तो निष्कृष्ट फल होता है ।

२१—ग्राम को चलते समय यदि मोर एक शब्द बोले तो लाभ, दो बार बोले तो स्त्री का लाभ, तीन बार बोले तो द्रव्य का लाभ, चार बार बोले तो राजा की कृपा तथा पाँच बार बोले तो कल्याण होता है, यदि नाचता हुआ मोर दीखे तो उत्साह उत्पन्न होता है तथा यह मंगलकारी और अधिक लाभदायक होता है ।

२२—गमन के समय यदि समली आहार के सहित वृक्ष के ऊपर बैठी हुई दीखे तो बड़ा लाभ होता है, यदि आहार के बिना बैठी हो तो गमन निष्फल होता है, यदि बाई तरफ बोलती हो तो उत्तम फल होता है तथा यदि दाहिनी तरफ बोलती हो तो उत्तम फल नहीं होता है ।

२३—ग्राम को चलते समय यदि घुग्घू बाई तरफ बोलता हो तो उत्तम फल होता है, यदि दाहिनी तरफ बोलता हो तो भय उत्पन्न होता है, यदि पीठ पीछे बोलता हो तो वैरी वश में होता है, यदि सामने बोलता हो तो भय उत्पन्न होता है, यदि अधिक शब्द

१—बुरा अर्थात् अशुभ फल का सूचक ।

२—‘एक शब्द,’ अर्थात् एक बार ।

करता हो तो अधिक पैरी उत्पन्न होते हैं, यदि घर के ऊपर बोले सो भी की मृत्यु होती है अपना अन्य किसी गृहभन की मृत्यु होती है तथा यदि तीन दिन तक बोला रहे तो चोरी का सूचक होता है ।

२४—पक्के समय कबूतर का दाहिनी तरफ होना कामकारी होता है, बाई तरफ होने से भाई और परिवजन को कष्ट उत्पन्न होता है तथा पीछे घुगता हुआ होने से उच्चम फल होता है ।

२५—यदि मुर्गा स्थिरता के साथ बाई तरफ झरझर करता हो तो काम और सुख होता है तथा यदि मम से आन्त हो कर बाई तरफ बोल्ता हो तो मम और क्लेश उत्पन्न होता है ।

२६—यदि नीलकण्ठ पक्षी सामने वा दाहिनी तरफ खीर वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ बोले तो सुख और काम होता है, यदि वह दाहिनी तरफ हो कर तोरण पर आने तो अत्यन्त काम और कार्य की सिद्धि होती है, यदि वह बाई तरफ और स्थिर बिच से बोल्ता हुआ वीले तो उच्चम फल होता है तथा यदि चुप बैठा हुआ वीले तो उच्चम फल नहीं होता है ।

२७—नीलकण्ठ और नीलिया पक्षी का दर्शन भी शुभकारी होता है, क्योंकि पक्के समय इन का दर्शन होने से सर्व सम्पत्ति की प्राप्ति होती है ।

२८—ग्राम को पक्के समय भबबा किसी गुम कार्य के करते समय यदि भौंरा बाई तरफ फूँक पर बैठा हुआ वीले तो हर्ष और कस्माप का करने वाला होता है, यदि सामने शूब के ऊपर बैठा हुआ वीले तो भी शुभकारक होता है तथा यदि कड़वे हुए दो भौंरे शरीर पर आ गिरे तो अशुभ होता है, इस लिये ऐसी दृष्टा में बसों के सहित जान फरना चाहिये और अच्छे पदार्थ का ध्यान करना चाहिये, ऐसा करने से सर्व दोष निवृत्त हो जाता है ।

२९—ग्राम को पक्के समय यदि मकड़ी बाई तरफ से दाहिनी तरफ को उतरे तो उस दिन नहीं पकना चाहिये, यदि बाई तरफ जाऊ को बालूती हुई वीले पड़े तो अन्न की सिद्धि, काम और कुशल होता है, यदि दाहिनी तरफ से बाई तरफ को उतरे तो भी शुभ होता है, यदि पैर की तरफ से ऊपर जोंप पर चढ़े तो पोढ़े की प्राप्ति होती है, यदि कण्ठ तक चढ़े तो यज्ञ और धामूपण की प्राप्ति होती है, यदि मन्त्रक पर्यन्त चढ़े तो राजमान प्राप्त होता है तथा यदि शरीर पर चढ़े तो नख की प्राप्ति होती है, मकड़ी का ऊपर को चढ़ना शुभकारी और नीचे को उतरना अशुभकारी होता है ।

३०—ग्राम को पक्के समय जानसजुरे का बाई तरफ को उतरना शुभ होता है तथा दाहिनी तरफ को उतरना एवं मन्त्रक और शरीर पर चढ़ना बुरा होता है ।

३१—ग्राम को चलते समय यदि हाथी दाहिने दाँत के ऊपर सूँड़ को रक्खे हुए अथवा सूँड़ को उछालता हुआ सामने आता दीख पड़े तो सुख, लाभ और सन्तोष होता है तथा बाईं तरफ वा अन्य किसी तरफ सूँड़ को किये हुए दीखे तो सामान्य फल होता है, इस के अतिरिक्त हाथी का सामने मिलना अच्छा होता है ।

३२—यदि घोड़ा अगले दाहिने पैर से पृथिवी को खोदता हुआ वा दाँत से दाहिने अंग को खुजलाता हुआ दीखे तो सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, यदि बायें पैर को पसारे हुए दीख पड़े तो क्लेश होता है तथा यदि सामने मिल जावे तो शुभकारी होता है ।

३३—ऊँट का बाईं तरफ बोलना अच्छा होता है, दाहिनी तरफ बोलना क्लेशकारी होता है, यदि साँड़नी सामने मिले तो शुभ होती है ।

३४—यदि चलते समय बैल बाँयें सींग से वा बाँयें पैर से धरती को खोदता हुआ दीख पड़े तो अच्छा होता है अर्थात् इस से सुख और लाभ होता है, यदि दाहिने अंग से पृथिवी को खोदता हुआ दीख पड़े तो बुरा होता है, यदि बैल और भैसा इकट्ठे खड़े हुए दीख पड़ें तो अशुभ होता है, ऐसी दशा में ग्राम को नहीं जाना चाहिये, यदि जावेगा तो प्राणों का सन्देह होगा, यदि डकराता (दङ्कता) हुआ साँड़ सामने दीख पड़े तो अच्छा होता है ।

३५—यदि गाय बाईं तरफ शब्द करती हुई अथवा बछड़े को दूध पिलाती हुई दीख पड़े तो लाभ, सुख और सन्तोष होता है तथा यदि पिछली रात को गाय बोले तो क्लेश उत्पन्न होता है ।

३६—यदि गधा बाईं तरफ को जावे तो सुख और सन्तोष होता है, पीछे की तरफ वा दाहिनी तरफ को जावे तो क्लेश होता है, यदि दो गधे परस्पर में कन्धे को खुजलावें, वा दाँतों को दिखावें, वा इन्द्रिय को तेज करें, वा बाईं तरफ को जावें तो बहुत लाभ और सुख होता है, यदि गधा शिर को धुने वा राख में लोटे अथवा परस्पर में लड़ता हुआ दीख पड़े तो अशुभ और क्लेशकारी होता है तथा यदि चलते समय गधा बाईं तरफ बोले और घुसते समय दाहिनी तरफ बोले तो शुभकारी होता है ।

३७—ग्राम को चलते समय बन्दर का दाहिनी तरफ मिलना अच्छा होता है तथा मध्याह्न के पश्चात् बाईं तरफ मिलना अच्छा होता है ।

३८—यदि कुत्ता दाहिनी कोख को चाटता हुआ दीख पड़े अथवा मुख में किसी भक्ष्य पदार्थ को लिये हुए सामने मिले तो सुख, कार्य की सिद्धि और बहुत लाभ होता है, फले और फूले हुए धूस के नीचे बाड़ी में, नीली क्यारियों में, नीले तिनकों पर; द्वार की ईंट पर तथा धान्य की राशि पर यदि कुत्ता पेशाब करता हुआ दीख पड़े तो बड़ा लाभ और सुख होता है, यदि बाईं तरफ को उतरे वा जाँघ, पेट और हृदय को दाहिने पिछले

पैर से चाटता हुआ अथवा झुजता हुआ वीस पड़े तो बड़ा काम होता है, यदि सत पर; ऊसली की दाहिनी तरफ, श्मशान में, वा पत्थर पर मूतता हुआ वीस पड़े तो बड़ा कष्ट उत्पन्न होता है, ऐसे शकुन को देख कर ग्राम को नहीं जाना चाहिये, ग्राम को चले समय यदि कुत्ता ऊँचा बैठे हुआ कान मस्तक और हृदय को झुजता हुआ घाटता हुआ वीस पड़े अथवा दो कुत्ते सेजते हुए वीस पड़े तो कार्य की सिद्धि होती है तथा यदि कुत्ता मृमि पर छोटता हुआ वा खामी से उड़ किया जाता हुआ सट पर बैठा वीस तो तो बड़ा क्लेश उत्पन्न होता है ।

१९—यदि ग्राम को जाते समय मुस्त में भक्ष्य पदार्थ को लिये हुए बिछी सामने वीस पड़े तो काम और कुशल होता है, यदि दो निछियाँ लड़ती हों वा मुर २ धब्ब कर रही हों तो अशुभ होता है तथा यदि बिछी मार्ग को काट जावे तो ग्राम को नहीं जाना चाहिये ।

२०—ग्राम को जाते समय छतूवर का नाई तरफ होना उत्तम होता है तथा दाहिनी तरफ होना नुरा होता है ।

२१—ग्राम को जाते समय यदि मात काल हरिण दाहिनी तरफ जावे तो धन्य होना है परन्तु यदि हरिण सींग को ठोके, शिर को हिस्से, मूत्र करे, मूत्र करे वा ठीके तो दाहिनी तरफ भी अच्छा नहीं होता है ।

२२—ग्राम को जाते समय शृगाल का बाई तरफ भोजना तथा घुसते समय दाहिनी तरफ भोजना उत्तम होता है ।

यह पञ्चम अध्याय का शकुनावलिवर्णन नामक ग्यारहवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ।

इति श्री जैनश्रेताम्बर—धर्मोपदेशक—मतिप्राणाचार्य—विवेकसम्बिधिप्य
धीकसौभाग्यनिर्मितः जैनसम्प्रदायशिक्षाया ।

पञ्चमोऽध्यायः ॥

